

ریاض الصالحین

ترجمہ :

مولانا محمد ادریس میرٹھی

تالیف

الشیخ المحدث الفقیہ الامام محیی السنۃ
ابوزکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ

ساج کھپنی

تاج کمپنی

3151-ترکان گیٹ

دہلی 110 006

1985ء

قیمت: =/45 روپے

مطبوعہ:-

تاج پرنٹرز

69-بجٹ گڑھ روڈ،

انڈسٹریل ایریا-

نئی دہلی 11 00015

فہرست مضامین

مضامین	صفحہ	مضامین	مضامین
مال کی دینی اہمیت	۳۳	پیش لفظ	۳
ہماری ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔	۳۵	ضروری گذارش	۱۵
<u>دوسرا باب</u>		امام نووی علیہ الرحمۃ کے مختصر حالات :-	۱۹
توبہ کا بیان	۴۶	<u>پہلا باب</u>	۱
گناہ اور توبہ کی قسمیں اور شرطیں۔		اخلاص اور نیت	۲۱
حقوق العباد سے متعلق گناہ		اخلاص اور نیت کے متعلق قرآنی آیات اُن کے ترجمے	۲۳
توبہ کا حکم	۴۸	اور تشریحات۔	
اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے خوشی	۵۴	ہجرت اور جہاد	۴۷
توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا	۵۵	نیت کی اہمیت	۲۹
تشریحات	۵۶	ہماری حالت	
		نیت کا پھل اور شانِ کرم	۳۱

۵۸	توبہ کے دروازے کی وسعت	۱۲۵	مومن زیادہ مصیبتوں میں کیوں گرفتار رہتے ہیں۔
۶۰	حقیقی حُبِ رسولِ صلعم کا کرشمہ		
	توبہ کے ضمن میں دیگر واقعات	۱۲۷	صبر و ضبط کا ایک سبق آموز واقعہ۔
۷۹	قبولِ توبہ اور اس پر مسلمانوں کے طرزِ عمل کی تفصیلات۔	۱۳۳	انسان کے صبر و ضبط کی آزمائش کا موقعہ۔
۸۲	سب سے بڑا انعام		
۸۵	عظیم توبہ	۱۳۶	حضرت عمرؓ کے تحمل کا ایک واقعہ۔
۸۸	توبہ کا کرشمہ		
	<u>تیسرا باب</u>		
۹۰	صبر کے بیان میں	۱۴۱	صدق کے بیان میں قرآنِ کریم کے حوالے ترجمے اور تشریحات۔
	قرآنِ کریم کی آیات و ترجمے	۱۴۵	احادیثِ صدق اور تشریحات۔
۹۲	صبر کے متعلق احادیث اور ان کے ترجمے اور تشریحات۔		
	خندقوں کا ذکر حدیثِ الاُخدود	۱۵۳	مراقبہ رنگارنگی کے بیان میں قرآنی آیات اُن کے ترجمے اور تشریحات۔
۱۱۱	صبر کی ایک اہم شرط	۱۵۹	ایمان، اسلام، احسان اور علاماتِ قیامت کا بیان۔
۱۱۲	صبر کا ایک اہم مقام۔ مرتبہ اور جزا۔	۱۶۵	رحمتِ عالم صلعم کی اپنی اُمت کو نصیحت۔
	انبیاء علیہم السلام کے صبر کا امتحان۔		دیگر احادیث۔

۱۷۴	اللہ جل شانہ کی نگرانی کا ایک عجیب واقعہ۔	۲۰۷	یقین اور توکل کا بیان تشریح اور مثالیں۔
۱۸۱	چھٹا باب تقویٰ کا بیان تقویٰ کے لفظی اور شرعی معنی میں فرق۔ تقویٰ کے مختلف مراحل و مدارج۔	۲۱۶	ایمان و یقین کے بارے میں قرآنی آیات اور ان کے ترجمے توکل اور ایمان و یقین کے ضمن میں احادیث اور ان کی تشریحات توکل کی دعا
۱۸۷	تقویٰ کے متعلق قرآنی آیات ان کے ترجمے اور تشریحات۔	۲۳۸	توکل کا مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔
۱۹۱	ایک سطحی شبہ کا ازالہ	۲۴۱	موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی وجہ۔
۱۹۶	تقویٰ کے ضمن میں احادیث اور ان کی تشریحات۔	۲۴۳	سرور کائنات صلیم کی سیرت طیبہ میں بے مثل توکل کا دو سرا واقعہ۔
۱۹۷	اسلام میں نسبی شرافت		
۲۰۰	پرہیزگاری کے لئے سب سے بڑا خطرہ — عورت۔		
۲۰۱	پرہیزگاری کا دوسرا دشمن — مال۔	۲۵۳	آٹھواں باب استقامت کا بیان استقامت کے لغوی اور شرعی معنی۔

۲۵۵	استقامت کے فوائد اور اہمیت	۲۸۴	اللہ رب الغلین کے سوا کوئی پرورش کر ہی نہیں سکتا۔
۲۵۸	استقامت کے دینی امور		
۲۶۵	معاملات اور احکام پر استقامت	۲۸۸	الوہیت کے اہم ترین تقاضے
۲۷۷	استقامت سے متعلق آیات ان کے ترجمے اور تشریحات۔	۲۹۲	استقامت سے متعلق احادیث اور ان کی تشریحات۔
۲۸۰	نظام اسباب اور اس کی حقیقت	۲۹۸	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۲۸۳	الوہیت کی حقیقت اور اس کی اہمیت	۳۰۲	اعمال صالحہ کی اہمیت اور ضرورت
نوال باب تفکر		دسوال باب	
۳۰۵	قرآن کریم کی آیات، ان کے ترجمے اور تشریح۔	۳۱۷	قرآن کریم کی آیات، ان کے ترجمے اور تشریح۔
۳۰۸	اجمالی خلاصہ	۳۱۹	پہلی حدیث: انتہائی خطرناک فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے نیک کام کر لینے میں عجلت کیا کرو۔
۳۰۹	مفصل تشریح آیات کریمہ ذکر اللہ (ذکر استانی اور ذکر تسبیحی کی تحقیق)	۳۲۱	اس پُر فتن زمانہ میں اس کفر سے بچنے کی تدبیر۔
۳۱۱	تفکر کی حقیقت۔	۳۲۲	مشتبہ امور سے بھی بچنے کی ہدایت۔ موجودہ زمانہ اور چارہ کار۔
۳۱۳	تفکر و تدبیر عظیم عبادت ہے۔ تفکر کے عبادت ہونے کا ثبوت قرآن و حدیث سے۔	۳۱۴	دوسری حدیث: تاخیر کے بغیر مستحقوں کا مال ان کو پہنچا دینے کی عملی ہدایت۔
۳۱۵	خلاصہ	۳۱۵	اس پُر فتن زمانے میں ہماری حالت۔
		۳۱۶	تیسری حدیث: جنت یقینی طور پر ملتی ہو تو ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر حاصل کر لو۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۲۵	اس حدیث کی تشریح۔	۳۳۴	اس حدیث کی تشریح۔
۳۲۶	ہماری حالت۔		گیارہواں باب
	چوتھی حدیث، ائمہ کے آنے سے پہلے صدقہ کرنا اصل صدقہ ہے۔	۳۳۵	قرآن کریم کی آیات، ان کے ترجمے اور تشریح۔
۳۲۷	اس حدیث کی تشریح۔		بہاد اور مجاہدہ میں فرق۔
۳۲۸	موجودہ زمانہ میں ہماری حالت۔	۳۳۶	نفسِ امارہ کی دشمنی کا ثبوت قرآن و حدیث سے۔
۳۲۹	پانچویں حدیث، تلوار کا حق ادا کرنے کے مطالبہ پر ابو دجانہ کا تلوار لینا۔	۳۳۸	انسان کا سب سے بڑا دشمن۔
	اس حدیث کی تشریح۔		اسلامی مجاہدہ اور عیسائیوں کی "ربانیت" اور ہندوؤں کے "یوگ" میں فرق۔
	چھٹی حدیث: بد سے بدتر زمانے آتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔		آیت نمبر ۲ و ۴ کے ترجمے۔
۳۳۰	اس حدیث کی تشریح۔	۳۳۹	ہر دو آیات کی تشریح۔
۳۳۲	ساتھویں حدیث: قیامت اور خروج دجال سے پہلے کاروائی خیر کر لینے کی تاکید۔	۳۴۱	اس مجاہدہ کا مقصد اور اس کی برکات۔
	اس حدیث کی تشریح۔	۳۴۲	آیت نمبر ۵ و ۶ کے ترجمے اور تشریح۔
۳۴۳	آٹھویں حدیث: اللہ اور رسول کی زبان سے محبت کی تصدیق اور فتح کی بشارت، حضرت عمرؓ کا جذبہ شہادت	۳۴۳	پہلی حدیث: اللہ کے ولی سے عداوت رکھنے والوں سے اعلان جنگ اور محبوبِ خدا بننے کا طریقہ۔
		۳۴۴	اس حدیث کی تشریح۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۴۵	تنبیہ -	۳۴۳	تنبیہ -
۳۴۶	دوسری حدیث، اللہ اپنے محبوب بننے کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔	۳۴۳	ساتویں حدیث، جنت کروہاتِ نفس میں اور جہنم خواہشات میں گھسری ہوئی ہے۔
۳۴۹	تیسری حدیث، دو نعمتیں جن سے نفع اٹھانے کے بجائے اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔	۳۴۵	امام نووی فرماتے ہیں۔
۳۵۱	اس حدیث کی تشریح۔	۳۴۶	مفصل حدیث۔
۳۵۲	ہماری حالت۔	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔
۳۵۳	چوتھی حدیث، طویل قیام لیلِ مغفرت کا ذریعہ بھی ہے اور ادا رنکر بھی ہے۔	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔
۳۵۶	تنبیہ -	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔
۳۵۷	پانچویں حدیث، رمضان کے آخری عشرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔
۳۵۸	اس حدیث کی تشریح۔	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔
۳۶۰	چھٹی حدیث، اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔
	اس حدیث کی تشریح۔	۳۴۶	اس حدیث کی تشریح، نفس انسانی کی بلندی پستی کا بیان۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۸۴	گیارھویں حدیث: جنت اور جہنم دونوں انسان سے قریب تر ہیں، انسان جسے چاہے اپنائے۔	۴۰۱	کی تحقیق کرنا نفاق کی علامت ہے۔ ہمارا حال۔
	اس حدیث کی تشریح۔	۴۰۲	سترھویں حدیث: حدیث تدریسی رب العالمین جل جلالہ کا اپنے بندوں سے خطاب۔
۳۹۰	بارھویں حدیث: جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا ذریعہ۔	۴۰۵	اس حدیث کی تشریح۔
	اس حدیث کی تشریح۔	۴۰۶	علمی تحقیق تجدد اعمال۔
۳۹۱	اس حدیث کی تشریح۔		ہماری زندگی میں اس حقیقت کے اذعان و یقین کے فوائد۔
۳۹۵	تیرھویں حدیث: کثرت سے سجدے کرنے یعنی نفل نمازیں ادا کرنے سے درجات کی بلندی۔	۴۰۸	اس زمانہ میں اس حقیقت کے یقین کا فائدہ۔
	اس حدیث کی تشریح۔	۴۱۱	ایک شبہ کا ازالہ۔
	چودھویں حدیث: بہترین انسان؟		باب بارھواں باب
۳۹۶	اس حدیث کی تشریح۔	۴۱۲	آیت کریمہ اور اس سے متعلق علماء کے اقوال۔
۳۹۸	پندرھویں حدیث: ایک اللہ جل جلالہ کی راہ میں شہید ہونے والے کی شاندار شہادت۔	۴۱۵	ان اقوال و آراء کا تجزیہ۔
	سولہویں حدیث: ایک دولت مند کے مال کثیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو دیا کہنا اور ایک مزدور کے صدقہ	۴۱۶	مزید تشریح۔
۳۹۹		۴۱۷	پہلی حدیث: ساٹھ سال کی عمر پانے والے کے پاس کوتاہی کا کوئی عذر نہیں۔
		۴۱۸	اس حدیث کی تشریح۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۲۰	دوسری حدیث: حضرت عسکرؓ کی مردم شناسی اور عزت افزائی۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۳۵	پہلی حدیث: الفضل اعمال کا بیان۔ اس کی تشریح اور اعمال صالحہ اور کارہائے خیر کی ضرورت و اہمیت۔
۴۲۲	تیسری حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں سفر آخرت کی تیاری۔ اس حدیث کے متعدد طریق۔	۴۳۶	سہارا زمانہ۔ حدیث کی تشریح۔
۴۲۶	ایک اشکال اور اس کا ازالہ۔	۴۴۲	دوسری حدیث: بدن کے جوڑوں کا شکرہ اور نماز چاشت کی اہمیت۔
۴۲۸	چوتھی حدیث: وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے نزول وحی	۴۴۳	اس حدیث کی تشریح۔
۴۳۲	پانچویں حدیث: ہر شخص قیامت کے دن اپنے آخری عمل پر اٹھے گا۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۴۴	ایک غلط فہمی کا ازالہ۔
۴۳۳	تیرھواں باب قرآن کریم کی آیات۔ چار آیات کا اضافہ۔ تشریح آیات۔	۴۴۵	نماز چاشت اور اس کی فضیلت و اہمیت۔
۴۳۴		۴۴۶	تیسری حدیث: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اچھے برے اعمال پیش کئے گئے۔ اس حدیث کی تشریح۔
		۴۴۸	اس دعا کی روشنی میں ہماری حالت۔
		۴۴۹	چوتھی حدیث: دولت مندوں کے مقابلہ میں غریبوں اور مفلسوں کے لئے صدقہ اور ثواب میں سہولتیں۔ اس حدیث کی تشریح۔
		۴۵۰	ایک شبہ کا ازالہ۔
		۴۵۲	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۵۵	پانچویں حدیث: کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھئے، ہر مسلمان کے ساتھ	۴۵۹	پانی پلانا کا بر اثراب ہے۔ اس حدیث کی تشریح۔
۴۵۶	خندہ پیشانی سے ملنے۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۶۰	دُعا۔
۴۵۷	چھٹی حدیث: بدن کے تین سرسٹھ	۴۶۱	گیارہویں حدیث: عام راستہ سے
۴۵۸	جوڑوں کا شکریہ۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۶۲	کائناتے ہٹانے والے کے درجات۔ اس حدیث کی تشریح۔
۴۶۰	ساتویں حدیث: صبح شام مسجد میں نماز	۴۶۳	بارہویں حدیث: نماز جمعہ پر رے
۴۶۱	باجامعت ادا کرنے والے کی مہمانی۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۶۴	آداب کے ساتھ ادا کرنے کا اجر عظیم۔ اس حدیث کی تشریح۔
۴۶۲	آٹھویں حدیث: کوئی پڑوسن اپنی	۴۶۵	تیرہویں حدیث: مسنون طریقہ سے
۴۶۳	پڑوسن کو ادنیٰ سے ادنیٰ چیز دینے کو بھی	۴۶۶	دسویں حدیث: مسنون طریقہ سے
۴۶۴	حقیر نہ سمجھے۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۶۷	باقی ہیں۔
۴۶۵	نوٹیس حدیث: ایمان کے کچھ اُپر	۴۶۸	چودھویں حدیث: پانچوں من ازیں
۴۶۶	شرعیئے۔ اس حدیث کی تشریح۔	۴۶۹	باجامعت پڑھنے اور پوسے رمضان
۴۶۷	دُعا۔	۴۷۰	کے روزے رکھنے کا اجر عظیم۔
۴۶۸	دستویں حدیث: پیاسے کتے کو بھی	۴۷۱	کبیرہ گناہ۔ ضعیفہ گناہ۔
		۴۷۲	بندرہویں حدیث: وہ کام جن سے
		۴۷۳	خطاؤں کے معاف ہونے کے علاوہ
		۴۷۴	درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔
		۴۷۵	اس حدیث کی تشریح۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۸۱	۱۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ ۲۔ کثرت الخطا الی المساجد۔	۴۹۳	پڑھنا کا ثواب کیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح۔
۴۸۲	۳۔ انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ۔	۴۹۴	اکیسویں حدیث: گرمی، جاڑے اور برسات میں روزے سے چل کر آنے والے کا ثواب۔
۴۸۳	واقعہ۔	۴۹۵	اس حدیث کی تشریح۔
۴۸۵	۴۔ سولہویں حدیث: فجر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کا خصوصی ثواب۔	۴۹۶	اس حدیث کی تشریح۔
۴۸۸	اس حدیث کی تشریح اور خصوصی ثواب کی وجہ۔	۴۹۷	اکیسویں حدیث: ضرورت مند کو معمولی سے معمولی چیز دینے پر خدا خوش ہوتا ہے۔
۴۹۰	۵۔ اٹھارہویں حدیث: ہرنیک کا ثواب کا کام ہے۔	۵۰۰	اس حدیث کی تشریح۔
۴۹۱	اس حدیث کی تشریح۔	۵۰۱	چوبیسویں حدیث: کھانے کے بعد اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنے والے بندے پر اظہار خوشی۔
۴۹۲	۶۔ اکیسویں حدیث: باغ والوں اور کھیتی والوں کا جو بھی نقصان ہو اس پر ثواب ملنے کا بیان۔	۵۰۲	اس حدیث کی تشریح۔
۴۹۳	اس حدیث کی تشریح۔	۵۰۳	اکیسویں حدیث: ہر مومن مسلمان کیلئے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے۔
۴۹۴	۷۔ بیسویں حدیث: مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لئے آنے جانے میں ہر قدم	۵۰۴	اس حدیث کی تشریح۔

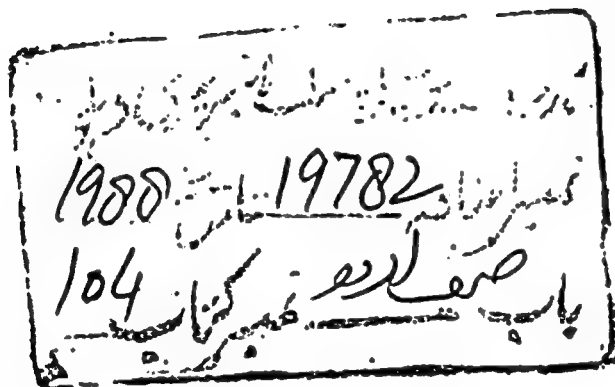
صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۰۳	امورِ بخیر کا تجزیہ	۵۱۹	پانچویں حدیث: مشقت کشی کرنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ عمل۔
۵۰۴	۲۰ حقوق اللہ، ۲۰ حقوق العباد	۵۲۰	اس حدیث کی تشریح۔
۵۰۵	چودھواں باب	۵۲۱	چھٹی حدیث: نیند کی حالت میں مساز کی مزید مثالیں۔
۵۰۶	قرآن کریم کی آیات کی تشریح اور سہولت	۵۲۲	پہلی حدیث: حد سے زیادہ مشقت اور
۵۰۷	اس حدیث کی تشریح۔	۵۲۳	حرمِ عبادت کا انجام۔
۵۰۸	اس حدیث کی تشریح۔	۵۲۴	اس حدیث کی تشریح۔
۵۰۹	تشریح۔	۵۲۵	ساتویں حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کار۔
۵۱۰	دوسری حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میانہ روی پر مبنی اسوۂ حسنہ۔	۵۲۶	آٹھویں حدیث: ایک صحابی اور ان کے
۵۱۱	اس حدیث کی تشریح۔	۵۲۷	خیر خواہ دوست کا طرزِ عمل۔
۵۱۲	تیسری حدیث: سخت کوشش عبادت گزاروں اور تشدد پسند لوگوں کو تنبیہ۔	۵۲۸	اس حدیث کی تشریح۔
۵۱۳	اس حدیث کی تشریح اور چند مثالیں۔	۵۲۹	حقوق العباد اور ان کی اہمیت۔
۵۱۴	چوتھی حدیث: دین آسان ہے۔ دین سے زور آزمائی کرنے والوں کو نصیحت،	۵۳۰	دو حدیثیں: حقوق العباد کس طرح ادا کئے جائیں گے۔
۵۱۵	اس حدیث کی تشریح۔	۵۳۱	عبادات میں بے اعتدالی کا اور نقصان۔
۵۱۶	مزید تشریح۔	۵۳۲	گزارش اور معذرت۔
		۵۳۳	نویں حدیث: حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حرمِ عبادت کا عبرت انگیز واقعہ۔
		۵۳۴	اس حدیث کے متعدد طرق۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۳۰	اس حدیث کی مکمل تشریح۔	۵۳۳	تیسری حدیث: تہجد کی کتنی رکعتیں قضا کی جائیں۔
۵۳۱	دسویں حدیث: صحابہ کرام ذرا دیر کی غفلت کو بھی نفاق سمجھتے تھے۔	۵۳۳	اس حدیث کی تشریح۔
۵۳۲	اس حدیث کی تشریح۔	۵۳۳	سولہواں باب
۵۳۳	احادیث اور کتب حدیث پڑھنے کی ضرورت۔	۵۳۴	آیات قرآن عظیم۔
۵۳۵	حدیث کی کتابیں پڑھنے کا مقصد۔	۵۳۶	تشریح آیات۔
	گیارھویں حدیث: شرعاً جائز اور ناجائز۔	۵۳۸	فائدہ۔
	نذر و ن اور نفل کا حکم۔	۵۵۰	پہلی حدیث: بے نیکی اور لالچنی سوالات کرنے کی ممانعت۔
	اس حدیث کی تشریح۔		اس حدیث کے دو جزو۔
	پندرہواں باب		پہلا جزو۔
۵۳۷	قرآن کریم کی آیات	۵۵۲	دوسرا جزو۔
۵۳۸	آیات کی تشریح۔	۵۵۵	امورات میں فرق کی وجہ۔
۵۴۰	پہلی حدیث: نماز تہجد کی قضا اور اس کا وقت۔		ہمارا زمانہ اور ہماری حالت۔
۵۴۱	اس حدیث کی تشریح۔	۵۵۶	دعا۔
	ہماری حالت۔		نوٹ
۵۴۲	دوسری حدیث: قیام لیل اور نماز تہجد کے پابند لوگوں کو تنبیہ۔	۵۵۷	وہ سوالات جن پر آپ کو غصہ آیا۔
	اس حدیث کی تشریح۔	۵۵۸	ضروری احکام شرعیہ سے متعلق سوالات کی اجازت۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۵۸	دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی پیروی کی وصیت اور بدعتوں سے اجتناب کی تاکید۔	۵۴۰	سے بچانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی تشریح۔
۵۶۰	پہلی وصیت، دوسری وصیت۔	۵۴۱	نوش حدیث، آداب نبوی کے خلاف شیطان کے داؤ پیچ۔ اس حدیث کی تشریح۔
۵۶۱	تیسری وصیت۔	۵۴۳	دسویں حدیث، بدعات پر عمل کرنے کا شرمناک نتیجہ۔ اس حدیث کے مینوں اجراء کی تشریح۔
۵۶۲	تیسری حدیث، سنت سے انکار جنت سے انکار کے مترادف ہے	۵۴۴	چوتھی حدیث، سنت پر ازراہ تکبر و نخوت
۵۶۳	اس حدیث کی تشریح	۵۴۵	عمل نہ کرنے کی سزا۔ اس حدیث کی تشریح۔
۵۶۴	ہمارا زمانہ۔	۵۴۶	پانچویں حدیث، ظاہر کا اختلاف باطن کے اختلاف کا موجب ہوتا ہے۔
۵۶۵	ہماری نمازیں۔	۵۴۷	ساتویں حدیث، امت محمدیہ علی صاحبہا الفضلۃ والسلام کے تین طبقے۔
۵۶۶	اس حدیث کی تشریح۔	۵۴۸	آٹھویں حدیث، امت کو جہنم سے بچانے
۵۶۷	اس حدیث کی تشریح۔		
۵۶۸	معدرت۔		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	سترہواں باب		اس حدیث کی تشریح -
۵۸۰	آیات قرآن کریم اور ان کی تشریح -	۴۰۴	دوسری حدیث :- بڑے طریقے کی
۵۸۳	آخری دو آیتوں کی تشریح -		بنیاد ڈالنے والے مجرم کا حشر
۵۸۵	پہلی حدیث :- لیلۃ المعراج کے		بیسواں باب
	بارے میں -		قرآن کریم کی آیات اور ان کی تشریح -
	اس حدیث کی چند وجوہ سے اہمیت	۴۱۱	دوسری حدیث :- جس طرح نیکی کی
	اور ان کی تشریح -		دعوت دینے والا عمل کے ثواب میں
۵۹۱	تنبیہ -		شریک ہوتا ہے اسی طرح بدی کی طرف
۵۹۳	اٹھارہواں باب		دعوت دینے والا عمل کرنے والوں کے
	قرآن کریم کی آیات اور ان کی تشریح		عذاب میں شریک ہوتا ہے -
۵۹۸	پہلی حدیث :- بدعت کے متعلق -		اس حدیث کی تشریح -
	اس حدیث کی تشریح		تیسری حدیث :- اسلامی جہاد کا مقصد
۵۹۹	دوسری حدیث :- بدعت کے متعلق -		ایک کا فرار سے بھڑے بغیر مسلمان ہوتا
	اس حدیث کی تشریح -		یہ زیادہ سے زیادہ مال غنیمت سے
۶۰۰	گذشتہ حدیث کا حوالہ -		بہتر ہے -
۶۰۱	عبرت ناک جائزہ -		اس حدیث کی تشریح -
۶۰۲	انیسواں باب	۴۱۳	چوتھی حدیث :- کسی بھی نیک کام کے
	آیات قرآن عظیم اور ان کی تشریح		انجام دینے میں کوتاہی نہ کرے، خود
۶۰۳	سنت سینہ اور اس کے جاری		نہ کر سکے تو سفارش کرنا بھی کا ذخیرہ ہے
	کرنے والوں کا بیان	۴۱۴	اس حدیث کی تشریح -
۶۰۴	پہلی حدیث :- مردانِ راہِ خدا کی		ہر دو ابواب میں فرق -
	ہمت افزائی -		پ پ پ

رياض الصالحين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پیش لفظ

مقصود مولف رحمہ اللہ : مقصد ماترجمہ غفر اللہ لہ

امام نوویؒ کے عہد میں اسلام اور مسلمانوں کی حالت

جلیل القدر محدث، فقیہ، اور عابد و زاہد عالم دین امام ابو ذکبہ یامحیی بن شرف نووی کا زمانہ چھٹی صدی ہجری۔ اسلامی تعلیمات اور دینی معلومات کے علمی و عملی عروج و ارتقاء کا وہ زریں عہد ہے جس میں اسلامی زندگی اپنی تمام تر علمی و عملی خصوصیات کے ساتھ شباب پر پہنچی ہوئی تھی۔ اسلامی عقاید، عبادت، احکام و معاملات، اعمال و اخلاق اور ان کا علم مسلمانوں کے تمام طبقوں، خاندانوں اور گھرانوں میں، بطور تعامل و توارث اور بحیثیت ”قومی رسالت“ کے اس قدر عام اور معروف تھا کہ بغیر کسی خاص تعلیم و تربیت کے اہتمام کے ہر مسلمان ان سے اور ان کے علاوہ اور دین کے اساسی اصول و ارکان، اور ان کی حقیقت سے، ماں باپ کی زبانوں سے سُن کر اور ان کو عمل کرتا ہوا دیکھ کر بچپن سے ہی بخوبی واقف اور اکثر و بیشتر ان پر عمل پیرا ہوتا تھا۔

مسلمانوں کا معاشرہ خالص اسلامی اور فطری حد تک دینی تھا، کسی بھی دوسری قوم کی تہذیب و معاشرت سے قطعاً متاثر نہ تھا بلکہ اسلامی تہذیب تمدن اور معیشت و معاشرت، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں، تمدنوں اور معاشرتوں کو متاثر کر کے، ان کی جگہ لے چکی تھی نہ صرف مسلمان، بلکہ اسلامی ملکوں میں بسنے والی غیر مسلم قومیں بھی اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی تمدن و معاشرت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ اس قدر کہ مسلمان کسی دوسری قوم کی تہذیب و معاشرت کے پیرو یا تقلید کو کیا ہو سکتے تھے وہ تو دنیا کی قوموں کو انسانییت کے لئے، عدل و مساوات اور امن و سلامتی کی ضمانت، ایک نواحی تہذیب و تمدن سے روشناس کرانے والے اور اسلامی تہذیب و تمدن کے متوسس تھے۔

چنانچہ قرون اولیٰ۔ عمد صحابہ و تابعین و تبع تابعین۔ کی نسبت علمی طور پر دینی انحطاط کے باوجود مسلمانوں کا معاشرہ خالص اسلامی اور فطری حد تک دینی تھا۔ نہ صرف مسلمانوں کی، بلکہ اسلامی ملکوں میں آباد غیر مسلم اقوام کی، زبان بھی عربی تھی، نظام تعلیم اور نصاب تعلیم بھی اسلامی تھا۔ تمام درگاہوں میں اسلامی علوم۔ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، عقائد کلام اور ان کے معاون علوم، پڑھے پڑھائے جاتے تھے۔ انہی علوم کے فاضل اور انہی درگاہوں کے فارغ التحصیل لوگ ”علماء“ اور تعلیم یافتہ کہلاتے تھے۔ ملک کا قانون فطری حد تک اسلامی تھا، عدالتوں میں فیصلے فقہ اسلامی کے مطابق کئے جاتے تھے۔ ملکوں میں کاروبار لین دین خرید و فروخت فقہ اسلامی کے مطابق ہوتا تھا، حدود و تعزیرات شرعیہ

شرعی سزا میں۔ ملک میں نافذ تھیں۔

اس زمانہ کا ایک فتنہ

اسلام اور مسلمانوں کے لئے اس زمانہ میں سب سے بڑا فتنہ مجبوراتی رحمت ﷺ کی پیش گوئی ہے۔
لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ الْاُمَّةِ الْاَلْبَنِيَّةِ (ترمذی) ہر امت کا ایک فتنہ ہوا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے۔
کھانا، پانی، مالا، مالا، مال، دولت کی بے پناہ فراوانی تھی اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے راحت پسندی، عیش و عشرت اور خواہشاتِ نفس کا تسلط، جیسے خلا و آخرت کو بھلا دینے والے انسانی اراض تھے، نہ صرف حکومت اور اقتدار اعلیٰ بلکہ دولت کے تمام وسائل۔ زراعت، تجارت، صنعت و حرفت اور زمینیں، جائیدادیں، تجارتی منڈیاں اور کارخانے سب مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھے یا ان کے زیر اقتدار اور زیر اثر تھے اس لئے فتنہ فتنہ نوشمالی اور دولت و ثروت ان کے قدم چوم رہی تھی۔ دولت کی اس فراوانی کے نتیجہ میں دین کا سب سے بڑا دشمن مرضِ حُبِ دنیا اور حُبِ جاہ مسلمانوں میں عام تھا، عیش و عشرت اور راحت پسندی و عیش و عشرت جیسے خدا پرستی اور عبادت گزاری کے جذبات کو سرکڑ دینے والے مہلک حجابات مسلمانوں کے دل و باغ پر مسلط تھے۔

یہی وہ مہلک خطرہ تھا جس کی ہلاکت آفرینی سے رحمتِ عالم ﷺ نے اپنی امت کو خبردار فرمایا تھا،

عَنْ عَبْدِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ لَا الْفِتْنَةُ أَشْخَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَا كُنْ أَشْخَىٰ أَنْ تَسْبُطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بَسَطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَنَافَسُوْهَا كَمَا نَافَسُوْهَا وَتَهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ رُسُفَىٰ عَلَيْهِ

حضرت عمرو بن عوفؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: پس خدا مجھے تمہارے بارے میں تنگدستی سے خطر مطلق نہیں ہے بلکہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا (اس کی نعمتیں) تم پر فروغ کر دی جائے گی تم سے پہلی امتوں پر فروغ کر دی گئی تھی اور پھر تم اس طمع میں مہی طرح سرگردان ہو جاؤ جیسے وہ سرگردان ہوئے تھے اور پھر وہ دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کرے جیسے ان کو ہلاک کر ڈالا۔

اس حُبِ دنیا اور حُبِ مال کے سہم قابل کا تریاق اور مہلک نہ ہر کا توڑ صرف یہ ہے تقویٰ، فقر و فاقہ، تبر و قناعت کی ترغیب دینا اور ان کے ثمرات و برکات سے امت کو آگاہ کرنا اور دنیوی نعمتوں کی ناپائیداری، بے مالگی اور ان کے مضرت، آسان اور تباہ کن نتائج سے خبردار کرنا ہے۔

چنانچہ چھٹی صدی کے اس علوم ظاہریہ و باطنیہ کے پاک باطن فقر پریش جلیل القدر امام۔ امام نووی نے جنگی زندگی عملی اعتبار سے بھی عبادت و ریاضت، مہربانیت اور زہد و تقویٰ کا مثالی نمونہ تھی، زیر نظر کتاب ریاض الصالحین کی وجہ تالیف ذیل کے الفاظ میں بیان کی ہے۔

ترجمہ مقدمہ کتاب

حمد و صلوة کے بعد ﷺ کا ارشاد ہے :-

وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي
مَا أَكْبَرُ مَا تُصْهَرُونَ مِنْ تَرْهِيْقٍ وَمَا أَكْبَرُ مَا
أَنْ يُطِيعُوْنَ

(الذاریات ۲۴)

میں نے جن وانس کو صرف اسلئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں اُن سے (اپنی کسی مخلوق کے لئے) روزی نہیں چاہتا (میں خود اس کا قلیل ہوں) اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں بلاتیں (کہ میں اس سے بالکل منزہ اور بالاتر ہوں)

یہ آیت کریمہ اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ جن انس صرف ریلپے پیدا کرنے والے پروردگار کی عبادت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں لہذا اُن کا فرض ہے کہ وہ اپنے اسی مقصد آفرینش کے پورا کرنے پر اپنی تمام تر توجہ صرف کریں اور اس مقصد سے منحرف کرنے والی (دنیوی کامرانیوں سے زہد تقویٰ۔ بے اعتنائی اور بد مزہ کاری۔ کے ذریعہ کنارہ کشی اختیار کریں۔ اسلئے کہ مثبت روز کے مشاہدات ثابت کرتے ہیں) یہ دُنیا اور اس کی زندگی (فانی ہے اس کو بھٹا اور دوام میسر نہیں) یہ ایک عبوری زندگی ہے (پائیدار) راحت و مسرت سے یہ محروم ہے (شخص کو بہر صورت) اس سے رشتہ توڑنا اور دنیا پر یہاں ہمیشہ رہنا کسی کو نہیں ہے لہذا اس دنیا کے سب سے زیادہ دُور اندیش دانشمند اور بیدار مغز صوفی وہی لوگ ہیں جو زندگی کے ہر قدم بلکہ ہر سانس پر اعمال و طاعت خداوندی کو پیش نظر رکھتے اور اُس میں لگے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ عقلمند اور دانا وہی لوگ ہیں جو اس پُر فریب دنیا سے دل نہیں لگاتے

كَانَ مِثْلُ النُّجُومِ إِنَّ كَلِمَاتِ الْكِتَابِ لَا تَرُكُنَا هَمَزَ
الْتَّمَاءِ فَأَخْتَلَفْ بِهٖ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِثْلًا
يَا كُلُّ الْإِنْسَانِ وَالْأَنْعَامِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ
الْأَرْضُ مَضْرُوبَهَا فَذَرَتْهُ وَهَكَذَا أَهْلُهَا
أَكْثَرُ قَدَرُونَ يَكْلَمُهَا أَنْهَآ أَمْرًا لَا يَلَا
أَذْنَهَا لَاجْعَلْنَهَا حَصِيدًا لَّكَ لَقَدْ تَنَبَّأَ
بِالْآمِسِ كَذَلِكَ نَقْصِلُ الْآلِيَتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ - (یونس ۲۴)

دُنیا کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو ہمسک وجہ سے رلی ملے پیداوار لگ آئی جس کو کھائیں آدمی اور جانور یا مائیں کہ جب نے میں نے اپنی رزق (میں سبزی و شادابی) حاصل کر لی (اور خوب) آدہ ستر ہو گئی اور زمین والوں نے یقین کر لیا کہ یہ تو ہمارے علم تھا آگئی تو نگاہ ہمارا حکم اس پر دن کو رات کو پہنچا پس کوڑا لایم نے اسکو ایسا کا ہما و طیر جیسے کل یہاں کچھ تو ہائی نہیں اور ان کی ماری اُمیدیں خاک میں مل گئیں) اسی طرح وضاحت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

اسی طرح کی دنیا اور اسکی دل آویز نعمتوں کی بے مائی اور بے وقتی سے متعلق آیات قرآن عظیم میں کثرت موجود ہیں شعرا نے بھی اس جہن اور دلکش دنیا کی حقیقت کو اپنے اشعار میں کثرت بے نقاب کیا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے اور خوب کہا ہے

(۱) إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا أَنْطَبًا
طَلَعُوا الدُّنْيَا وَخَانُوا الْآفَتَا

(۱) بیشک اللہ کے کچھ بندے ہیں بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا کے لالچ و لذتوں سے دُور اس سے قطع تعلق کر لیا ہے۔

(۲) نَظَرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا

أَنَّمَا لَيْتَ لِحَيِّ وَطَنًا

(۴) جَعَلُوا هَالِكَةً كَمَا يَتَّخِذُوا

صَالِحِ الْأَعْمَالِ فِيهَا سُنَنًا

(۲) انہوں نے اس دنیا کو منظر غائر دیکھا تو جب انکو یقین ہو گیا کہ یہ تو

کبھی بھی فی زوح کا مستقل وطن نہیں ہے۔

(۳) تو انہوں نے اس دنیا کو منجھڑا کر دیا اور اس میں ڈوبنے سے بچنے)

کے لئے اعمال صالحہ کی کشتیاں تیار کر لیں۔

جب دنیا کی بے مائی ربی ثباتی اور ملاکت خیمہ سزی کا حال یہ ہے اور اس میں ہماری زندگی اور اس کا مقصد وہ ہے جو میں بیان کر چکا تو ہر عامل و بالغ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے لئے اللہ کے آئینہ کو بیدوں کا راستہ اور ارباب عقل و بصیرت کا مسلک - دنیا سے بے تعلقی اور کنارہ کشی - اختیار کرے اور ہر وقت اس مقصد آفرینش - عبادت و طاعت الہی - کی تیاری اور اہتمام میں لگا رہے جس پر میں متنبہ کر چکا ہوں۔

اور اس بارے میں سب سے زیادہ درست طریق کار اور صحیح مسلك یہ ہے کہ انسان انہی اُسوۂ حسنہ کو دل و جان سے اختیار کرے جو اگلے اور پچھلے تمام انبیاء کے سردار اور تمام پہلی اور پچھلی مخلوق میں سب سے زیادہ کرم کے مالک، حبیب رب العالمین۔ ان پر اور تمام انبیاء کرام پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ سے صحیح اعادیت کے ذریعے ثابت ہے۔

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

اور یہی رحمت مہینہ کے

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ

فِي عَوْنِ أَخِيهِ

نیز آپ نے فرمایا:

من دل علی خیر قلہ

مثل اجر فاعله .

میز آپ نے فرمایا:

من دعى الى هدى كان له من الاجر

مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك

من اجورهم شيئاً

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا:

جس شخص نے کسی کو ہدایت کا طرف دعوت دی اُسکو ان تمام لوگوں کا اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے اسکے بغیر کہ ان پیروی کرنے والوں کے اجر میں کچھ کمی کی آئے

اے مل! بخدا اگر ایک آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا تو وہ جہنم سے نکلے گا اور اگر وہ اللہ سے ملے گا تو وہ جہنم سے نکلے گا۔

فَوَاللَّهِ لَإِنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا

وَأَحْذَرُكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

اس لئے

میں نے بھی صحیح احادیث کے ایک ایسے مختصر مجموعہ۔ ریاض الصالحین۔ کے انتخاب کرنے کا مقصد کیا ہے جو ہر پڑھنے اور عمل کرنے والے کے لئے آخری زندگی کا مکمل طریق کار ہو، آخرت کے ظاہری اور باطنی آداب اطوار کے حصول کا ذریعہ ہو، جس میں (امور شرعی) ترغیب بھی ہو اور (تباہ کن امور سے) تنہی و تنبیہ بھی ہو اور اللہ کے راستے پر چلنے والے سالکین کے طور طریقے بھی ہوں یعنی دنیا کی بے ثباتی اور بے باکی کو ظاہر کرنے والی حدیثیں بھی ہوں اور نفس انسانی کی اصلاح اور اخلاق کی نشاۃ ثانی کے متعلق احادیث بھی ہوں اور دلوں کو ذلتوں سے اور دل کی بیماریوں سے پاک کرنا صاف کرنے والی حدیثیں بھی ہوں اور جسمانی اعضا۔ آنکھ، کان، زبان اور آنکھ پاؤں وغیرہ کی (کج کاری سے) حفاظت اور انکی بے دردی کا ازالہ کرنے والی حدیثیں بھی ہوں اور ان کے علاوہ عارفین اور اولیاء اللہ کے مقاصد مقامات سے متعلق احادیث بھی ہوں۔ اور میں اس امر کا التزام کروں کہ حدیثیں بھی صرف وہ ہوں جو صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ واضح بھی ہوں اور ان کا حوالہ کتب بھی مذکور ہو اور ہر باب کے شروع میں اس باب کے مناسب قرآن عظیم کی آیات اور آخر میں شکل الفاظ کے معنی اور مراد بھی بتلا دوں۔

اگر باب میں ہر شخص سے جو اس کتاب کے کسی بھی حصہ سے فائدہ حاصل کرے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے لئے، میرے والدین کے لئے، میرے اساتذہ اور شاخ کے لئے، تمام دولت و احباب کے لئے اور تمام مسلمانوں کیلئے دعائے خیر کرے۔ میرا بھروسہ صرف رحیمہ و کریمہ اللہ پر ہے، اسی کے سپرد میرے تمام کام ہیں وہی میرا سہارا ہے اور اللہ ہی میرے لئے کافی ہے اور وہ تو بڑا ہی اچھا کارساز ہے اور بجز عزیز و حکیم اللہ (کی توفیق) کے کسی کام کی طاقت رہتے ہوئے کسی کے لئے کافی نہیں ہوتی کے عہد میں تراجم ابوالکلی اور احادیث کی تشریح کی ضرورت نہ تھی

بہر حال جیسا کہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے، امام نووی رحمہ اللہ علیہ کے عہد میں مسلمانوں کا معاشرہ خالص اسلامی اور فطری حد تک مذہبی تھا، نیز دینی تعلیم بھی عام تھی اسلئے ہر مسلمان اسلامی عقائد و عبادات، احکام و معاملات کے ساتھ ہی ساتھ ایمان، اخلاص، توبہ، استغفار، صبر و شکر، وسع و تقویٰ، خوف و خشیت الہی وغیرہ اہم دینی مومنوعات سے بھی پوری طرح واقف ہوتا تھا اور ان کے زندہ مصداق اور نمونے یعنی عباد و ترہاد اور متقی و پرہیزگار لوگوں کو اپنے ماحول میں یک چشم خود دیکھتا اور جانتا پہچانتا تھا اس لئے اس عہد کے مسلمانوں کے لئے ان حقائق کے لغوی اور شرعی معنی اور ان کی تشریح و تفصیل کی مطلق ضرورت نہ تھی بلکہ صرف عمل رفتار کو تیز کرنے اور دینی رغبت و نشاط پیدا کرنے کی غرض سے ان دینی مومنوعات کے دنیوی اور اخروی فوائد و منافع اور برکات و ثمرات سے متعلق قرآن عظیم کی آیات اور احادیث بغیر کسی مزید تفصیل و تشریح کے بیان کر دینا کافی تھا چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ علیہ نے ہر مومنوع کے عنوان سے باب اور اس سے متعلق قرآن کریم کی آیات اور احادیث بیان کر دینے پر اکتفا کیا۔

ہمارا زمانہ اور اس کا سب سے بڑا فتنہ اور اس زمانہ میں اسلام اور مسلمانوں کی حالت

لیکن آج سات سو برس بعد اس چودھویں صدی میں اسلام اور مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ مہلک مرض دین اور دین کے بنیادی موضوعات کی حقیقت سے ناواقفیت اور جہالت، اور اسکے نتیجہ میں دین سے یہ خصوصاً عملی زندگی میں بے تعلقی بلکہ بیزاری ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کے حق میں یہی انحطاط کا لازمی نتیجہ دینی انحطاط اور زوال کی صورت میں نکلا ہے۔ مسلمانوں نے خدا کو بھلا دیا خدا نے ان کو بھلا دیا۔ ارشاد ہے:

لَسَا اللَّهُ فَنَسِيَهُمْ (اعراف ۶۷) انہوں نے اللہ کو بھلا دیا پس اللہ نے ان کو بھلا دیا۔

اسی پر بس نہیں بلکہ خدا فرموشی کے مجرم کی نراؤ دنیا میں ہی خود فراموشی کی شکل میں دہی گئی ہے جس سے ار جہلہ الامین نے مسلمانوں کو کھلے لفظوں میں خیردار فرمایا ہے، ارشاد ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ (۱) اور ردیکھا تمام ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا

فَانَسَاهُمُ الْغُفْلُونَ (۲) تو اللہ نے ان کو خود اپنے سے بھلا دیا (خود فراموش بنا دیا) وہی لوگ

ہیں (اصلی) نافرمان۔

(احمد ۱۲)

اسلامی حکومتوں کے سقوط یا غیر مسلم طاقتوں سے غلبہ متاثر ہونے کے بعد مسلمانوں کی حالت اور اسکے اسباب

یعنی دینی لذائذ کی ترستنیوں اور نفسانی خواہشات کے نشہ میں ایسے بہست ہوئے کہ خدا کے دین کو چار دانگ عالم میں پھیلانے اور قائم کرنے کے صلہ میں جو دولت و ثروت اور حکومت و سلطنت نصیب ہوئی تھی اس تک کی حفاظت کا ہوش نہ رہا اور زخم خوردہ دشمن یعنی زیر نگین مفتوح و مغلوب قوموں سے بالکل غافل ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ ان مسلمان حکمرانوں کو حکومت و سلطنت اور عیش و عشرت کے نشہ میں مہوش پا کر دنیا کے ہر خطہ میں مفتوح قوموں نے آہستہ آہستہ اپنی چھپی ہوئی دولت و ثروت اور حکومت و سلطنت پر اس طرح قبضہ جمانا شروع کر دیا کہ تمام عالم اسلام کی اسلامی حکومتیں کہیں تو بالکل ختم ہی ہو گئیں اور مسلمان حکام کے بجائے محکوم اور آغا کے بجائے غلام بن کر رہ گئے اور کہیں محض برائے نام حکمران تو مسلمان رہے مگر ملک کی تمام دولت و ثروت اور وسائل دولت غیر مسلم قوموں کے ماتحتوں میں چلے گئے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کی ناقابل تخریج فاتح عالم طاقت و قوت جس نے دیرین ترین حکومتوں اور سلطنتوں کو صفحہ ہستی کو مٹایا ہے وہ ان کی خدا پرستی کی طاقت اور ایمان باللہ کی قوت تھی جب وہ خدا پرستی کے بجائے خود پرستی اور نفس پرستی میں گرفتار ہو کر اس ناقابل تخریج ایمانی طاقت و قوت سے یکسر محروم ہو گئے اور خدا اور اس کی کار سازی پر بھروسہ کرنے کے بجائے مادی اسباب و وسائل کی کار سازی اور غیر خدا کی طاقتوں کی امداد و اعانت پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کے علوی ہو گئے تو دنیا کی تمام غیر مسلم مفتوح و مغلوب اور زخم خوردہ قوموں خصوصاً عیسائیوں اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ انتہائی غیر عریض طریق پر تمام اسلامی ملکوں میں اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جن اسلامی ملکوں میں برائے نام اسلامی حکومتیں ہیں وہ بھی شاہ شترنج کی طرح بالکل بے دست پیرا اور سانہی دشمنوں کے رحم و کرم پر زندہ ہیں دراصل اقتدار اعلیٰ اور ملک کی دولت و ثروت کے تمام وسائل

تجارت و زراعت، صنعت و حرفت۔ پربرا و راست یا بالواسطہ تسلط یا بدین اقام کا ہے یا روس و چین وغیرہ دینی اقام کا۔
اسلام کے خلاف ہر ممکن مہلک حربہ

اسلامی ملکوں میں یہ برسرِ اقتدار آنے والی غیر مسلم طاقتیں خوب اچھی طرح جانتی تھیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی وہ ناقابلِ تغیر و صانع طاقت تھی۔ جس نے اُن کی سادہ سال پرانی اور تمام مادی وسائل کی مالک حکومتوں کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اُن کی خدا پرستی، دینداری کی طاقت اور ایمان باللہ کی قوت ہے جب تک مسلمانوں کے دلوں سے اُس کی سچ کنی نہ کی جائیگی اور مسلمانوں کے معاشرہ کو سراسر غیر اسلامی اور لادینی نہ بنایا جائے گا اور ان کے ذہن بشکر کو اسلام اور اسلامی تعلیمات سے بکسر ماری نہ کیا جائے گا اس وقت تک ہمیں چین کی سینہ نصیب نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ ان بربرِ طاقتوں نے مسلمانوں کو دین سے دُور اور ایمان سے محروم کرنے کے لئے مختلف منصوبے بنائے اور غیر محسوس تباہی و ترقی کا راستہ اختیار کیا جس میں ہر ممکن زیادہ توڑ اور دُکھ سناج کا حامل منصوبہ مسلمان ملکوں میں دینی اور اسلامی نظامِ تعلیم کے بجائے غیر اسلامی، اور دینی علوم سے دُور بلکہ محروم کر دینے والا نظامِ تعلیم ہے جس کے ذریعے آسانی مسلمانوں کے ذہن و فکر کو اور اسکے نتیجہ میں انکی تہذیب و معاشرت کو غیر اسلامی بنایا جاسکتا ہے اور خدا پرستی و دینداری کی روحانی طاقت اور ایمان باللہ کی قوت کو فنا کیا جاسکتا ہے۔

برصغیر و ہندوستان میں اسلامی حکومت۔ اگرچہ وہ برائے نام ہی اسلامی تھی۔ کے سقوط کے بعد سب سے پہلا حربہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غیر محسوس طریق پر استعمال کیا گیا وہ یہی۔ لارڈ میکالے کا تجویز کردہ۔ غیر اسلامی اور خدا پرستی و دینداری سے محروم کر دینے والا موجودہ نظامِ تعلیم اور نصابِ تعلیم ہے جس کو آزادی کے بیس سال گزر جانے کے باوجود سچے سے چھٹائے ہوئے ہیں۔

موجودہ زمانہ میں ہمارے معاشرہ کی حالت

چنانچہ ایک طرف عہدِ رسالت سے بُدھ کی وجہ کوڑا زخموں و جانی انحطاط کے باعث اور دوسری طرف ڈیڑھ سو سال کے اس غیر اسلامی نظامِ تعلیم و تربیت اور اسکے زیر سایہ غیر اسلامی یعنی مغربی تہذیب و معاشرت کے تسلط کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ماحول اور نظامِ زندگی بلکہ ذہن و فکر بھی جو حقیقت غیر اسلامی اور لادینی یعنی بدین اور دینی تعلیمات سے دُور و محروم اور خدا فراموش بن گیا ہے۔ غیر مسلم اقام بلکہ دشمنانِ اسلام کے تجویز کردہ جدید علوم و فنون کی تحصیل و تکمیل کی ترغیب اور ان کے ذریعے پیش رفت کے نام سے دنیاوی منافع کی مقدس لکھی کشش نے اور دشمنانِ اسلام کی وسیع کاریروں اور جاہلانیوں نے ہمارے ذہنوں میں تعلیم اور تحصیلِ علم کا تصور ہی قسم کر دیا ہو سکوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بجاتی ہے حتیٰ کہ ہم اپنے عرف میں تعلیم یافتہ ہی شخص کو کہتے ہیں جو ہم اے یا جی۔ اے یا کم از کم میٹرک پاس ہو لیکن کسی حکومتی درگاہ میں تعلیم حاصل کی ہو۔

مسلمانوں کی دین سے ناواقفیت اور مہالنت

اس غیر اسلامی اور خدا نداشت تعلیم اور نظامِ تعلیم نے دینی انحطاط اور دین کے بنیادی مسائل عقائد و عبادات،

احکام و معاملات سے اور ان کی حقیقی روح سے ناواقفیت بلکہ بے تعلقی اور بیزاری کی رفتار کو اتنا تیز اور دُور سُرخس کر دین کی تڑپ اور خدا پرستی کی لگن اگر کہیں کسی درجہ میں ہے تو وہ یا عام کے طبقہ میں ہے۔ جو عموماً کسان ہیں یا مزدوروں اور اہل حرفہ۔ یا کاؤ باری طبقہ میں ہے خواہ تاہر ہوں خواہ صنعت کار اور یہ دونوں طبقے اپنی ماضی معرفت کی وجہ سے ہمیشہ دینی علوم۔ قرآن تفسیر قرآن، حدیث اہول حدیث، فقہ اصول فقہ اور ان کے معاون علوم۔ کی تعلیم سے دُور اور بے بہرہ و باکرتے ہیں۔

غیر اسلامی تہذیب تمدن اور مغربی معیشت معاشرت کو اپنانے کے بھوت نے اس جہالت اور ناواقفیت کے منسلک مرض کو بالکل ہی لاعلاج بنا رکھا ہے۔

اس لئے دین کے وہ فیملی اور اسی معلومات عقائد و عبادات اور احکام و معاملات جو اسلام اور مسلمانوں کے اچھے دور اور امام نووی علیہ الرحمۃ کے زمانہ میں بدیہی امور کی طرح بیکسی نامہ تعلیم و تربیت کے اہتمام کے معروف اور رائج تھے ہر مسلمان بغیر پڑھے لکھے اُن سے واقف ہوتا تھا، اُن سے آج ہمارا خدا پرست، دیندار اور عبادت گزار طبقہ بھی نا آشنا اُن کی تمام تر دینیاری و عبادت گزاری بھی اور عادی امور کے طور پر جاری و ساری ہے۔

دینی علوم کی درس گاہیں اور ان کے حکماء و فضلاء

دینی علوم۔ قرآن، حدیث، فقہ، اور عقائد کی تعلیم قوم کے اُن مٹھی بھر افراد کے اندر محدود ہو کر رہ گئی جو مگر دُور اور اُن کے نقش قدم پر چلنے والے مغرب زدہ حکمرانوں کی کوشش اور سخت تاڑاج سے بچے کچھ حکومتوں کی گرفت سے آزاد عربی مدارس ہیں۔ جو حقیقت ہمارے اسلام و اکابر کی دینی غیرت و حریت کی یاد گاریں۔ ابھی تک علوم دینیہ کی تحصیل اور تعلیم و تعلیم میں مصروف ہیں۔

اگرچہ ان دینی مدارس میں علوم دینیہ پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کے سامنے بھی تبلیغ احکام الہیہ اور خدمت دین کا جذبہ فکر و معاش اور تلاش و نگار کے دباؤ کی وجہ سے دوسرے درجہ میں رہ گیا ہے جو تعلق مع اللہ کے نفع کا نتیجہ ہے تاہم ان مدارس اور ان سے وابستہ اہل علم طبقہ کی برکت سے بیٹ کئے لئے ہی یہی۔ علوم دینیہ قرآن، حدیث، فقہ، عقائد اور ان کے معاون علوم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اور قال اللہ وقال الرسول کا پیرایا بی تو ہے دنیا کے اور تمام اسلامی ممالک شہی کے سر زمین مقدس جہان اور عربین شریفین بھی مغرب زدہ اسلامی حکومتوں کے تسلط کی وجہ سے قرآن حدیث کی باضابطہ تعلیم اور حکومتوں کے آخر سے آزاد دینی مدارس سے یکسر خالی ہو چکے ہیں۔

ان دینی درس گاہوں کے دینی فوائد

بہر حال پاکستان ہند کے ان گنے چنے مدارس کے ان مٹھی بھر افراد سے بڑے ملک اور پوری قوم کے اندر دینی معلومات۔ عقائد، عبادات اور احکام و معاملات کی کما حقہ اشاعت کی دینی ضرورت تو پوری نہیں ہو سکتی۔ ان مدارس کے تعلیم یافتہ علماء و فضلاء کا طبقہ اتنا ہی کر سکا کہ روزانہ یا ہفتہ وار یا ماہوار مجالس منظر ارشاد اور عام تبلیغ دین کا سلسلہ ان کے دم سے قائم،

کہتے مساجد جمعہ کے منبر اور تبلیغی مجلسوں کی سندیں ان کی بدولت آباد ہیں یا ملک کے اکثر و بیشتر شہروں میں ان لوگوں کے دم سے شرعی احکام معلوم کرنے کے لئے دھار الافتاء قائم ہیں۔

ملک اور قوم کا مزاج دینی ہے

ان ہفتہ وار مجالس وعظ وارشاد تبلیغی مجلسوں میں پوری اقصیت اور غلوں کے ساتھ مسلمانوں کے ہر طبقہ کے افراد کی شرکت ہے، اور ان دھار الافتاء میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق عقائد و عبادات ہوں یا احکام و معاملات — سلاقت و استفتاءؤں — فتوے دریافت کرنے سے، آتنا تو قطعی طور پر واضح ہوتا ہے کہ ملک اور قوم کا عام مزاج دینی ہے۔ عام طور پر مسلمانوں میں خدا اور اسکے رسول کی حتمی السع اطاعت اور احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا جذبہ ابھی تک زندہ ہے خدا ناکر وہ ابھی تک ملک اور قوم کے عام طبقہ خدا فراموشی کی تباہ کن اور ملامت خیز حد تک نہیں پہنچے ہیں، مسجدیں بھی نازیروں سے بڑی حد تک آباد ہیں مجالس وعظ وارشاد بھی قائم ہیں دھار الافتاء بھی کھلے ہوئے ہیں۔

یہ عربی مدارس اور ان کے فضلاء پوری قوم کی جہالت کو دور نہ کر سکے

مگر اسکے باوجود پوری قوم پر بنیادی دینی معلومات تک سے ناواقفیت اور جہالت مسلط ہے۔ عبادت کرتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ عبادت کی روح اور اس کی قبولیت کی شرط کیا ہے؛ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ نماز کی حقیقت اور اس کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؛ روزے رکھتے ہیں؛ زکات و صدقات نکالتے ہیں؛ حج و عمرہ کرتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ ان تمام عبادات کو بے اثر، بے نتیجہ اور بے کار بنا دینے والی چیزیں کیا ہیں رات دن توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور دُعا اور گناہ گراؤ گناہ کو خدا سے دُعا میں مانگتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ اس توبہ و استغفار اور دُعاؤں کو بے اثر بنا دینے والی چیزیں کیا ہیں ہم نہیں جانتے کہ صدق و اخلاص، صبر و شکر اور تقویٰ و پرہیزگاری کی حقیقت کیا ہے؛ اور ان کی دنیاوی زندگی میں ان کے فوائد و منافع و ثمرات و برکات کیا ہیں؛ اور ان کو ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کو بے حد اور قابلِ رشک بنانے میں کتنا بڑا دخل ہے؛ وعظ وارشاد کی مجلسوں، قرآن و حدیث کے درسوں، تبلیغی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں مگر اس نیت اور عزم کے ساتھ نہیں کہ قرآن و حدیث کی باتیں جو میلان کی جائیں گی اور ہم نہیں سمجھتے ان پر شبہ روز کی زندگی میں ہمیں عمل کرنا ہے بلکہ محض اس شرکت کو ایک کارِ ثواب سمجھ کر شریک ہوتے ہیں مذہبی کتابیں اور رسالے پڑھتے ہیں محض یہ سمجھ کر کہ یہ ایک نیک کام ہے، اتنا وقت ایک اچھے کام میں لگ جائے گا ثواب ملیگا۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی تمام تعلیمات واضح لفظوں میں اعلان کر رہی ہیں کہ عمل کے بغیر قرآن و حدیث کی تعلیم بھی بے سود اور بے نتیجہ ہے، قرآن کریم میں تدریجاً قدم قدم پر اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالٰحٰتِ کا عنوان اسی حقیقت کا اعلان کر رہا ہے

شاعر مشرق علامہ اقبال بھی کہہ رہے ہیں —

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاک اپنی فطرت میں زوری جو نہ داری ہے

تعلیم یافتہ طبقہ کی نادانیت

ہمارا وہ بڑھا کھا طبقہ جو تعلیم یافتہ کہلاتا ہے وہ ایک اور ہی قسم کی نادانی میں گرفتار ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن وحدث کی یہ تمام تر تعلیمات برحق سہی لیکن یہ بتلاتے ہیں کہ ہماری آج کل کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اور ان پر عمل کر کے ہم کس طرح فوہ و فلاح اور کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس زمانہ میں محض احادیث کا ترجمہ کر دینا کافی نہیں!

یہ ہے اس چودھویں صدی کے مسلمانوں کی دین سے نادانیت اور نادانی جس کی بنا پر آج مسلمانوں کے سامنے محض قرآن وحدیث کا ترجمہ کر دینا۔ خواہ تصنیف و تالیف کی شکل میں ہو خواہ وعظ و ارشاد کی صورت میں۔ ہرگز کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایسی سرچا مل تفصیل و شرح کی بڑی شدید ضرورت ہے جس سے پڑھنے اور سننے والے محسوس کریں کہ واقعی قرآن وحدیث کی ان تعلیمات پر عمل کی گنجشکی کے ساتھ عمل کرنے سے ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے اور دنیوی زندگی بھی سنور سکتی ہے۔ اور ہماری انفرادی اور اجتماعی تباہی کا واحد سبب دین کی تعلیمات سے دوری ہے۔

آج ہمارا معاشرہ اس بڑی طرح تباہ ہو چکا ہے کہ قوم کا ہر فرد حلال و حرام کا فرق، جائز و ناجائز کا امتیاز کئے بغیر نفع اندیزی اور زیادہ سے زیادہ شخصی اغراض و منافع حاصل کرنے میں منہمک ہے جرائم کی کثرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ پوری قوم کے اکثر و بیشتر افراد کسی نہ کسی وجہ میں جرائم میں پیشہ بن چکے ہیں، حکومت جرائم کی پھانسی کے لئے قانون پر قانون بنا رہی ہے، مگر جرائم ہیں کہ روز بروز خوفناک حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں جانتے ہیں آپ اسکی وجہ کیا ہے؟ اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے خدا کا خوف اور آخرت کی فکر کا ڈھنگل چکا ہے اگناہ و ثواب اور طاعت و معصیت کا احساس ختم ہو چکا ہے وہ شب و روز کی ان بد کاریوں، بد چلنیوں، خیانتوں، ذخیرہ اندوزیوں، جرائم خیزیوں کو نگاہ سمجھتے ہیں حرام و ناجائز۔

اس زمانہ میں مسلمانوں کی اصلاح کا طریقہ

اس لئے معاشرہ سے ان تمام لاعلاج بد کاریوں اور تباہ کاریوں کے ازالہ اور پھیلنے کا واحد علاج تو شرطیہ طریقہ پر قرآن وحدیث کی تعلیمات کے ذریعہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف خدا اور آخرت کی فکر کا ڈھانسا کرنا اور خدا و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے دنیوی فائدہ و منافع اور برکات و ثمرات کا یقین کرنا ہے مختصر یہ کہ خدا پرستی کے جذبہ کو پوری گوشش کے ساتھ از سر نو پسیدہ کرنا اور ابھارنا ہے۔

یہ ہیں وہ دو اہل اور محرکات جن کی بنا پر ہم نے مباحض الصالحین کے اس ترجمہ میں صرف ترجمہ کر دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دینی موضوعات سے متعلق ہر باب کے عنوان کے لغوی اور شرعی معنی و مانی اعتبار سے اسکی اہمیت اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت اور اس پر مرتب ہونے والے دنیوی اور اخروی منافع اور ثمرات و برکات نیز اس کے نتیجہ خیز

اور مؤثر ہونے کے شرائط اور وہ موانعت جو اس پر عمل کرنے کے باوجود ان فوائد و ثمرات سے محروم کر دیتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں، پوری تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کئے ہیں اس کے بعد بطور ثبوت قرآن کریم کی آیات کو ان تفصیلات پر منطبق کیا ہے، جہاں امام نووی علیہ الرحمۃ کی بیان کردہ آیات اس مقصد کے لئے ناکافی تھیں وہاں مزید آیات کا اضافہ کیا ہے، اسی طرح ہر باب کے تحت بیان کردہ ہر حدیث پر علیحدہ ذیلی عنوان قائم کئے ہیں تاکہ اس حدیث کی افادیت اور اس باب کے تحت ذکر کرنے کی وجہ۔ جس کو علمی اصطلاح میں توجہ الباب دے مناسب کہتے ہیں۔ واضح ہو سکے نیز نبی رحمت ﷺ نے ایک ہی بات کو جن مختلف پیرایوں اور اسلوبوں میں بیان فرمایا ہے، ان کی خوبی اور عظمت اور امت سے رحمۃ للعالمین ﷺ کی محبت و شفقت کا اندازہ ہو سکے۔ اسی طرح اگر کہیں پیش کردہ احادیث میں کچھ اشکالات یا شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو تسلی بخش طریق پر ان کا ازالہ کیا گیا ہے۔

ریاض الصالحین کے اس ترجمہ کا مقصد

غرض اس تمام ترکوشش و کاوش کا واحد مقصد اور ریاض الصالحین کا ترجمہ کرنے کی اصل غرض و غایت مسلمانوں پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ غلامِ انبیاء ﷺ کی ان احادیث نے جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے عرب جیسی جاہل اور تہذیبِ تمدن سے نا آشنا قوم کی گایا پلٹنے اور ان کو کفر و شرک، بدکرداری و بد اخلاقی سے اور گناہ کی پستی سے اٹھا کر دنیوی اور اخروی سب غرضوں اور عظمت و تقدس کی بلندی پر پہنچانے میں اکیسویں کا کام دیا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی رحمت ﷺ کی احادیث آج بھی اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو دینی اور دنیوی نباہ عالی اور تقویٰ و زودا کی پستی سے نکال کر عزت و عظمت اور دنیوی و اخروی کامرانیوں کی بلندی پر پہنچا سکتی ہیں بیش شک مسلمان پوسے اخلاص و محبت کے ساتھ ان پر پابندی سے عمل کریں اور ﷺ کے فرمان کے مطابق نبی رحمت ﷺ کے اسوۂ حسنہ کے سانچے میں اپنی زندگیاں ڈھالیں، ارشاد ہے :-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
مُحْسِنِينَ
موجود ہے اس شخص کے لئے جو اللہ سے (کوئی) امید رکھتا ہے
اور یومِ آخر سے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا نَحِبُّ وَتَوَضَّعْ لِمَا نَخِشُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ضروری گذارش

کتاب پڑھنے سے پہلے اس کو ضرور پڑھیں

تشریحات و فوائد کے اضافہ کی ضرورت و اہمیت اور طوالت کی معذرت

عام طور پر محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں کتاب کے باب یا فصل کا ایک عنوان قائم کرتے ہیں جس کو حدیث کی اصطلاح میں ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے پھر اس کے ثبوت کے طور پر قرآن کریم کی آیات اور احادیث اس باب کے تحت ذکر کرتے ہیں بالفاظ دیگر ترجمۃ الباب دعویٰ ہوتا ہے اور وہ آیات و احادیث اس دعویٰ کی دلیل بنتی ہیں۔

اسی صورت میں جب تک پڑھنے والے کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ ترجمۃ الباب ان آیات و احادیث سے کس طرح ثابت ہوتا ہے اس وقت تک ان آیات و احادیث یا ان کے ترجمہ کے پڑھ لینے سے بجز قراب کے اور کوئی علمی اور اصلاحی فائدہ نیز اس موضوع کی شرعی اہمیت و ضرورت نہیں معلوم ہو سکتی۔

امام نووی علیہ الرحمۃ نے بھی ریاض الصالحین میں اسی طرح الباب اور ان کے عنوانات قائم کئے ہیں اور ان کے تحت آیات و احادیث ذکر کی ہیں ہر باب کے تحت جو آیات و احادیث ذکر کی ہیں ان میں سے بعض آیات و احادیث کی ترجمۃ الباب یعنی عنوان باب سے مناسبت تعلق اور اس کا ثبوت ان آیات و احادیث سے واضح ہوتا ہے لیکن بعض آیات و احادیث کا تعلق ترجمۃ الباب سے اس قدر خفی اور دقیق ہوتا ہے کہ جب تک اس کو واضح نہ کیا جائے محض آیت یا حدیث کا ترجمہ پڑھ لینے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا خصوصاً ان لوگوں کے تو کچھ پہلے پڑھا ہی نہیں ہو علوم دینیہ کے عالم نہ ہوں۔ مثلاً ساتویں باب کا عنوان مراقبہ ہے عام طور پر اس لفظ کے معنی وہی سمجھے جاتے ہیں جو صوفیاء کے ان معروف ہیں یعنی تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے دل کو مومن اللہ کے تصور سے خالی کر کے زمانہ اسے لٹکے کی طرح متوجہ اور متفرق ہو کر بیٹھا اس تعین کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور دل سے اللہ اللہ کرنا ہی کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے دراصل جیسے کہ اس باب کے تحت ذکر شدہ **اِنَّ مَرَّبَّكَ لَیَا اَبْرٰهٰمَ** (ربنیک تیرا رب گھات میں ہے) کا مراقبہ سے کیا تعلق، اسی طرح اسی باب کے تحت ذکر شدہ احادیث میں سے حضرت عمر کی مرفوع حدیث **لَا یَسْئَلُ الرَّجُلُ رِقْمَ خُزْبٍ اَمْ اَنْ اُتٰ زَرْعٌ** سے اپنی بیوی کو مارنے پینے پر باز پرس نہ ہوگی کہ کس بات پر مارا؟ کا مراقبہ سے کیا تعلق ہے،

یہ تعلق اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک مراقبہ کے اُن معانی کی وضاحت نہ کی جائے جن کے لحاظ سے اس کو ترجمۃ الباب بنایا ہے اور پھر حدیث سے اس کے تعلق کی وضاحت نہ کی جائے۔

ریاض الصالحین کے اب تک جتنے احوال و باتیں بیان ہوئے ہیں ان سب میں ترجمہ کرنے والوں نے

عربی کے الفاظ کا اردو یا فارسی میں ترجمہ کر دینے پر اتفاق کیا ہے۔ ترجمۃ الباب کی ضرورت لغت اور از روئے اصطلاح شریعت تشریح کی کوشش کی ذہنی باب کے تحت ذکر شدہ آیات و احادیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت تعلق اور ثبوت کو موضوع کرنے کی طرف توجہ کی حالانکہ یہ اتنا اہم اور ضروری ہنوار اور مشکل کام ہے کہ قرآن و حدیث اور علوم عربیہ کی وسیع معلومات کے باوجود ایک عالم بھی بڑے غور و خوض کے بعد سمجھ اور سمجھا سکتا ہے اس لئے ہم نے اول ہر باب کے عنوان کی مکمل تشریح کی ہے اور اس باب سے احادیث کے تعلق اور مناسبت کو واضح کرنے کی بھی طوالت کی پروا کئے بغیر دل کھول کر کوشش کی ہے اور انکے جنہاں میں کرنے کی غرض سے ذیلی عنوانات (فعلی سرخیاب) بھی بکثرت قائم کی ہیں تاکہ پڑھنے والا ان کی روشنی میں آیات و احادیث یا ان کے ترجموں کو پڑھے و باللہ التوفیق۔

(۴۲) بعض آیات و احادیث کے متعدد اجزاء ہوتے ہیں اور وہ مختلف موضوعات و ابواب سے تعلق رکھتے ہیں ایسے موقع پر جب تک یہ واضح نہ کیا جائے کہ کون سا جزو کس باب اور کس سلسلہ سے متعلق ہے، ترجمۃ الباب سے کس جزو کا تعلق ہے، اور یہ کہ اس حدیث کو اس باب کے تحت کیوں ذکر کیا گیا ہے، اور ان اجزاء کا آپس میں کیا ربط؟ اس وقت تک پڑھنے والے کو پورا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا نہ ہی کما حقہ حدیث کی اہمیت معلوم ہو سکتی ہے اس سلسلہ کی بہترین مثال حدیث جبریل علیہ السلام ہے جو مصنف نے مراقبہ کے باب میں ذکر کی ہے کتاب میں سے نکال کر اس حدیث کو پڑھنے والے سے مراقبہ سے صرف ایک جزو احسان متعلق ہے اور تعلق بھی انتہائی سخی ہے بظاہر تو ایک جزو بھی ترجمۃ الباب یعنی مراقبہ سے متعلق نہیں چنانچہ اور تمام حدیثیں اس حدیث کو کتاب الایمان کے تحت ذکر کرتے ہیں۔ اسی آیات و احادیث کا ترجمہ کرنے والا اگر صرف ترجمہ کر کے گزر جائے تو نہ قاری کو حدیث کی عظمت کا علم ہوگا نہ ہی یہ کوئی حدیث کی خدمت ہوگی۔

(۴۳) بعض احادیث کافی بڑی اور لمبی ہوتی ہیں پڑھنے والا ان کی طوالت کو دیکھتے ہی چھوڑ دیتا ہے کہ کسی فراغت کے وقت پڑھیں گے ہم نے پڑھنے والے کے شوق کو برا سمجھنے کرنے کے لئے علیحدہ علیحدہ متعدد ذیلی عنوانات قائم کر کے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہنے کو تو اگرچہ یہ حدیث ایک ہے مگر وہ حقیقت ہر ایک حصہ ایک نئی مستقل حدیث ہے اور مستقل مضمون پر مشتمل ہے، اس تدبیر سے پڑھنے والے کو اس طویل حدیث کا تجزیہ کرنا بھی انشاء اللہ آسان ہو جائیگا۔

(۴۴) امام نووی رحمہ اللہ ہر باب کے تحت احادیث کی نسبت آیات بہت کم نقل کرتے ہیں اسلئے کہ ریاض الصالحین ہے ہی حدیث کی کتاب، حالانکہ بعض ابواب اپنی اہمیت کے اعتبار سے اتنے اہم ہوتے ہیں اور قرآن عظیم میں ان ابواب سے متعلق نہایت اہم اور صریح آیات موجود ہوتی ہیں کہ موضوع کی اہمیت کا اتفاق صاف ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، خاص کر اسلئے بھی کہ وہ آیات ان احادیث کا ماخذ ہوتی ہیں جو باب کے تحت ذکر کی گئی ہیں۔

اس ضرورت کے تحت ہم نے طوالت کی پروا کئے بغیر ضروری آیات اور ان کی تشریحات کا اضافہ کیا ہے اسی طرح

جہاں کسی باب کے تحت ذکر کردہ آیت یا آیات کا ترجمہ البلب سے تعلق تھی تھا وہاں آیت کی تشریح محکمے اس تعلق کو واضح کیا ہے۔

۱۵۱ احادیث کو ماننے والے مسلمان بھی غامضہ تعلیمات سے قطعاً اپنی نادانیت کی بنا پر یہ کہتا رہے یا کم از کم دل میں سوچتا رہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ احادیث سب صحیح ہیں لیکن ہماری آج کی انفرادی یا اجتماعی زندگی میں ان احادیث کو پڑھ کر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہماری موجودہ مشکلات کو حل کرنے میں یہ کیا معاون اور کارآمد ہو سکتی ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے زمانہ کے مسلمانوں اور اس وقت کے معاشرہ کی اصلاح کے لئے قرآن و عملاً تعلیمات و ہدایات دی ہیں آج نہ وہ زمانہ ہے نہ وہ ظروف و احوال نہ وہ معاشرہ ہمیں تو ہمارے زمانہ اور حالات اور ہمارے معاشرے کے حسب حال مفید تعلیمات و ہدایات درکار ہیں۔

یہ شیطانی دوسرے مروجہ دین کی وسیع اٹھوئیں تعلیمات سے نادانیت کا نتیجہ ہے قرآن حدیث کی تعلیمات بیان کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ اس زمانہ میں ان حالات میں اور اس معاشرہ میں ان تعلیمات کی افادیت کو واضح کرے اور موجودہ حالات اور دنیوی زندگی میں بھی ان کے فوائد و منافع اور ثمرات و برکات کی نشاندہی کرے اور ثابت کرے کہ مسلمانوں کی تمام مشکلات کا حل صرف اور محض ان تعلیمات اور ان پر عمل کرنے میں مضمر ہے اور مسلمانوں کی گونا گوں مشکلات و مصائب کا باعث صرف ان تعلیمات سے دوری، بیزاری اور بے عملی و لاپرواہی ہے۔

اس لئے ہم نے صرف عربی سے اردو میں ترجمہ کر دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان تشریحات و توضیحات کے ذریعہ نبی رحمت ﷺ کی ان قولی و عملی تعلیمات یعنی احادیث کو آج کل کی زندگی اور موجودہ حالات پر منطبق کر کے ان کو سبق آموز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کی تمام تر تباہی و بربادی کا باعث صرف ان تعلیمات کو پس پشت ڈال دینا ہے اور بس، اگر آج مسلمان صدق دل سے پوری پابندی کے ساتھ ان پر عمل کرنے لگیں تو سارے دلدرد دور ہو جائیں اور دنیا و آخرت دونوں کی نلاح نصیب ہو جائے اپنے فضل و کرم سے اس کوشش کو قبول فرمائیں اور کامیاب و نتیجہ خیز بنادیں۔ آمین آپ بھی آمین کہیے۔

۱۶۱ منکرین حدیث طبع طرح سے احادیث کی صحت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے غرض یہ ہے کہ ہر صحیح حدیث قرآن عظیم کی کسی نہ کسی آیت سے ماخوذ ہے اور اسکی وضاحت کرتی ہے اس لحاظ سے قرآن کی وضاحت کے لئے حدیث کا وجود از بس ضروری اور ناگزیر ہے بلکہ حقیقت حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ہی ممکن نہیں بالفاظ دیگر حدیث کا انکار قرآن کے انکار کے مترادف ہے۔

اس مقصد کے تحت ہم نے تشریح کے ذیل میں ہر حدیث کے "ماخذ" کی نشاندہی کرنے کی کوشش بھی کی ہے اکثر و بیشتر تو مستقل ذیلی عنوان حدیث کا ماخذ کے تحت ایک یا چند آیات ذکر کی ہیں اور جہاں یہ عنوان نہیں ہے وہاں بھی تشریحات کے ضمن میں ان تشریحات کی آیات کا ذکر کیا ہے جو اس باب کی احادیث کا ماخذ ہیں۔ ذرا سے

غور کرنے سے بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔

(۷) اسی طرح آیات و احادیث یا اُن کا ترجمہ سرسری طور پر پڑھنے سے بعض مقامات پر بعض اوقات کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں یا اعتراضات وارد ہوتے ہیں اگر ان شکوک و شبہات کا ازالہ نہ کیا جائے اور اعتراضات کے جوابات نہ دیئے جائیں تو بجائے فائدہ کے نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے خاص کر ان تارخین کو جن کی دینی معلومات قلیل اور محدود ہوتی ہیں۔

مثلاً دوسرے ہی باب توبہ و استغفار کے ذیل میں امام نووی علیہ الرحمۃ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ذکر کی کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں رات دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث پر اعتراض ادا ہوتا ہے کہ جبکہ ﷺ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا سمان مجید میں اعلان فرمادیا تو آپ اپنی کثرت سے استغفا کیوں کرتے تھے؛ علاوہ ازیں آپ تو نبی معظمؐ لگنا ہوں سے معذور نہیں تھے آپ کبھی کسی گناہ کرنے کا امکان ہی نہیں پھر توبہ و استغفار کا کیا مطلب؛

علیٰ ذالقیاس کثرت سے سرسری طور پر آیات و احادیث یا اُن کے ترجمہ پڑھنے سے ایسے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ عام طور پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ترجمہ کرنے والوں نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی حالانکہ یہ بڑے خطرہ کی چیز تھی اسلئے ہم نے طوالت کی پدا کئے بغیر ایسے شکوک و شبہات کے ازالہ کی اور اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائیں بفضلہ و رحمت۔ یہ ہیں وہ دینی اور علمی تقاضے اور ضرورتیں جن کی بنا پر ہم ان طویل تشریحات و تفصیلات اور فوائد کا اضافہ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں و حقیقت ہمارا مصلح نظر صرف مایا رض الصالحین کا اُردو میں ترجمہ کر دینا نہیں ہے بلکہ حاضر کے تقاضوں کے تحت دیندار و عظیم دین کے تلاش کنندگان کے لئے اہم دینی معلومات کا ایک ذخیرہ موثر اور جاذب توجہ بازار میں مہیا کرنا ہے کہ اس وقت یہی سب اہم دینی خدمت ہے ہمیں ﷺ سے قوی اُمید ہے کہ وہ اس خدمت کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں گے اور مسلمانوں کو اس سے کما حقہ فائدہ اور نفع پہنچائیں گے۔

يَا اَللهُ الْعَالَمِيْنَ

تو اس کتاب کے مصنف پر منترجم اور فوائد نگار پر، کاتب و ناشر عنایت اللہ اور اُن کے والدین پر اور صدقِ دل سے پڑھنے والوں پر اپنے لطف و کرم اور فضل و انعام کی باری رحمت نازل فرما اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دین و دنیا کی صلاح سے سرفراز فرما آمین ثم آمین

محمد اویس عفی عنہ استاد مدد سرعربہ کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امام نووی علیہ الرحمۃ کے مختصر حالات

نام | ابونہ کہ یا کینت مجیب بن شرف نام اور النووی وطن کی طرف نسبت ہے۔

تاریخ پیدائش | تعلیم اور علمی جلالت و در | شام کے صوبہ دمشق کی ایک بستی "نوی" میں ۶۱۸ھ میں پیدا ہوئے سات سال کی عمر میں ایک دشمن منیر پارسا کی ہدایت پر والد نے پڑھانا شروع کیا اور اٹھارہ سال کی عمر میں ان کے والد نے مرکز علوم و معارف دمشق بھیج دیا وہاں دارالحدیث سے واجبیہ میں داخل ہو کر صرف ۲۲ سال کی مدت میں مہات علوم و فنون کی تکمیل کی اور تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے اور علوم و معارف کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے کہ مرجع خلافت بلکہ اپنے معتمدوں کے لئے بھی سرایہ فخر و مباحث بن گئے۔ اس کم ہنی میں اس مقام رفیع پر پہنچنے کا باعث اُن مخصوص انوار و فیوض الہیہ کا فیضان ہے جو وہی طور پر اُن کے حصے میں آیا تھا ویسے اُن کی فطری ہانت و دکاوت بھی تعدد بت خداوندی کا ایک فوق العادہ کرشمہ تھی۔ ان کی تجرد اور تفرود کی زندگی اور اسکے نتیجہ میں حاصل شدہ کامل و مکمل یکسوئی نے اور بھی سونے پر سماگہ کا کام کیا۔

فقہ اور حدیث میں امام نووی کی انفرادی شخصیت | امام نووی اصول فقہ و اجتہاد کے اعتبار سے شافعی المذہب ہیں مگر فقہ شافعی میں ان کو وہ عظیم الشان فہمی بصیرت اور کمال فقہ نصیب ہوا کہ امام الائمہ اور فقہ شافعی کی تحقیق و تنقیح کرنے والے صاحب ترجیح امام بن گئے یعنی مذہب امام شافعی کے مختلف اقوال و روایات میں جس قول کو وہ مذہب قرار دے دیں وہی شوافع کا مذہب سمجھا جانے لگا تمام ائمہ شافعیان کی ترجیحات کے سامنے تسلیم خم کرتے ہیں اور تمام شافعی مسلک کے پیرو علماء امام نووی کے اقوال کو قبول کرنے اور اس کی شوافع کا مذہب تسلیم کرنے پر متفق ہیں اور اسی پر سختی کے ساتھ قائم ہیں رہیں اب مختلف فیہ مسائل میں امام شافعی کا مذہب وہی ہے جو امام نووی بتلائیں

باقی حدیث کے باب میں تو امام نووی کی تفصیح (کسی حدیث کو صحیح قرار دینے) اور تحسین (کسی حدیث کو حسن قرار دینے) پر علماء امت کو اتنا اعتماد ہے کہ اُن کا قول سنداً مانا جاتا ہے۔

امام نووی کی تصانیف | یوں تو امام نووی کی مختلف علوم و فنون سے متعلق چھوٹی بڑی تصانیف کی تعداد اُن کے شاگرد رشید امام سخاوی نے پچاس تک بیان کی ہے مگر اُن کی وہ تصانیف جو بہت ہی دنیا تک اُن کے نام کو زندہ رکھیں گی یہ ہیں۔ فقہ میں (۱) شرح المہذب (۲) الروضہ (۳) المنہاج

علم حدیث میں حسب ذیل کتابیں لکھی ہیں :

(۱) شرح صحیح مسلم (۲) الاذکار النوویہ کتاب الاذکار (۳) صحیح بخاری کی شرح بھی لکھنی شروع کی تھی کچھ ہی حصہ لکھ پائے تھے کہ وفات پا گئے۔ (۴) ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین (علیہ الصلوٰۃ والسلام) (۵) اربعین النووی

علم لغت میں تہذیب الاسماء والکنی امام نوویؒ کی مشہور و معروف کتاب ہے۔

یہ تو امام نوویؒ کی قابل ذکر مبسوط کتابیں ہیں انکے علاوہ اور بھی چھوٹی بڑی مختلف کتابیں لکھی ہیں۔

زہد و تقویٰ میں امام نوویؒ کا مقام | امام نوویؒ نہ ہد اور دنیا کی نعمتوں سے بے رغبتی اور کنارہ کشی کے

اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے تھے اور اس باب میں وہ ملف صالحین اور اولیاء عظام کے ملک پر گامزن تھے۔

امام نوویؒ کے شاغل | امام نووی علیہ الرحمۃ نے ساری عمر حجاز میں مدینہ اور علوم و دینیہ کی درس و تدریس میں صرف کی ہے

قال اللہ اور قال الرسول ان کا مستقل اور دائمی مشغلہ تھا ۶۶۵ھ میں دمشق کی مشہور و معروف درس گاہ

دار الحدیث السراجیہ میں شیخ الحدیث کے منصب پر ایک عرصہ تک فائز رہے اور شاندار علمی اور دینی خدمات

انجام دیں۔

امام نوویؒ کی وفات | آخر عمر میں دمشق سے اپنے مولد و مکن نووی میں آگئے تھے اور وہیں رجب ۶۷۲ھ

میں اڑتالیس سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ امام نوویؒ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی اسلئے کہ غایت زہد کی بنا پر عمر

شادی نہیں کی اللہ تعالیٰ اس عابد و زاہد امام کو اپنے جوار رحمت اور سایہ عاطفت میں جگہ دیں اور مسلمانوں کو ان کے

علوم سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

امام نووی علیہ الرحمۃ کی سبق آموز علمی و علمی زندگی اور علوم ظاہریہ و باطنیہ میں فضل و کمال کی تفصیلات کے

لئے ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) ترجمۃ الامام النووی (۲) طبقات الشافعیۃ الکبریٰ للسبکی (۳) الامام النووی علیہ الصلوٰۃ والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب

اخلاص اور نیت کے بیان میں

تمام نیک کاموں اور قوی و فعلی عبادتوں اور طاعتوں میں، اور تمام ظاہری اور باطنی حالتوں میں اخلاص اور نیت کا وجود ہونا از بس ضروری ہے:

تشریح !

اخلاص اور نیت کی اہمیت اور اس باب کے کتاب کو شروع کرنے کی وجہ

خدا پرستی اور عبادت و طاعت کی قبولیت کا تمام تر مدار صرف اخلاص اور نیت کی موجودگی پر ہے چنانچہ دین اور معاملہ دکھلائے اور شہرت کی غرض سے یا کسی جی اور دنیوی غرض سے، کسی بھی نیک کام کرنے کو، معقین نے شرک خفیؑ رچھا ہوا شرک قرار دیا ہے حتیٰ کہ ایمان و اسلام بھی اگر محض دینا کاری، شہرت طلبی یا اور کسی بھی دنیوی غرض کے لئے ہو، تو معتبر نہیں اور اسکو شرعیست میں نفاق کہا جاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل خیر اور عبادت و طاعت حتیٰ کہ ایمان بھی اسی وقت معتبر اور مقبول ہوتا ہے جبکہ وہ محض اللہ کے لئے ہو اور یہی اخلاص خدا پرستی اور عبادت و طاعت مخلوق کی روح اور سب سے مقدم شرط ہے۔

اخلاص کی پہچان

معقین نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے تحت عبادت و طاعت کو دنیا کاری اور نفسانی خواہشات سے محفوظ ہونے کی علامت اخفا کو قرار دیا ہے یعنی شرعی ضرورت کے بغیر اپنی عبادت و طاعت کو لوگوں سے چھپانا اور ظاہر نہ کرنا حقیقت ہے کہ جو لوگ اعتنا صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے کام کرتے ہیں اُن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی عبادت و طاعت کا حتیٰ الامکان کسی کو بہتر نہ چلنے دیں اگر کسی مطلق پر لوگوں کو پہنچا دیا جائے تو اُن کو اس پر فحش ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات شرعی حدود میں وکر وہ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل سے وہ حیا نکل جائے مثلاً اگر کسی اللہ کے مخلص بندے کے متعلق لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ وہ راتوں کو اُٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا اور تہجد کی ناز بڑھاتا ہے تو وہ چند روز کے لئے اس فعل عبادت کو ترک کر دیتا ہے یا کسی اور وقت میں ادا کر لیتا ہے۔

یہی حال نیت کا ہے کہ اگر نیت اور قصد و ارادہ کے بغیر حسب عادت یا اتفاقاً کوئی بھی عمل خیر انسان مجھے تو جہر ثواب سے محروم ہے محاسن کے برعکس اگر حسب عادت کئے جانے والے اچھے کام بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے کرے گا

تو وہ بھی عبادت بن جائیگے مثلاً انسان بھوک لگنے پر نیت کے مطابق کھانا کھائے اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے کُلُوا
وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو) اسی لئے میں یہ کھانا کھاتا ہوں تو وہ کھانا بھی عبادت بن جلتے گا
اور اگر بغیر نیت اور قصد و ارادہ کے حسبِ عادت وضو کر کے بے خیال میں نماز بھی پڑھ لے گا اور دھیان کسی اور طرف لگا
رہیگا تو اس وضو اور نماز پر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ غرض عادات اور عبادت میں فرق اور حد فاصل نیت
نیت لگھو تو عادت بھی عبادت بن جاتی ہے اور اگر نیت نہ ہو تو عبادت بھی عادت بن جاتی ہے اور انسان اگر وہ نوابِ محروم رہتا
اس زمانہ میں روزہ نماز میں وہ اثر کیوں نہیں رہا جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے

فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ صوم و صلوٰۃ روزہ نماز کے پابند لوگوں کے اندر بھی روزہ نماز کے وہ اثرات و
برکات نظر نہیں آتے جو قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں مثلاً نماز کا خاصہ (مخصوص اثر) قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا
کہ: بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور فحش
اور برے کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خبیاتیں کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، بے عاقلانہ اور حق تلفیاں کرتے ہیں اور
ان کے علاوہ طرح طرح کے حرام اور منہوع کام کرتے ہیں اور نمازی کے نمازی ہیں۔ تو اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا پھر کیا بات
کہ نماز کا وہ اثر مرتب نہیں ہوتا جس کی خبر قرآن نے دی ہے: بات یہ ہے کہ درحقیقت ہماری یہ نماز وہ نماز ہے ہی نہیں
جس کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا ہے اس لئے کہ اول تو ہماری ان نمازوں میں وہ غلوں ہی نہیں ہوتا جو زندگی کا تقاضا ہے اور
چند چیزیں کے اس مقبول و مطلوب ہے جس کا بیان بابِ مراقبہ کی پہلی حدیث (حدیث حیرت علیہ السلام) کے ذیل میں آتا ہے
موسرے یہ کہ ہماری تو جو نماز اور عبادت کی طرف عموماً نہیں ہوتی اور ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم ﷺ کے سامنے کھڑے
ہیں اور اس سے مناجات کر رہے ہیں، ہمارا دھیان اور خیال خدا اور نماز (بندگی) کے بجائے نہ معلوم کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا
ہے جتنی کہ اگر نماز پڑھ چکے کے بعد ہم سے دریافت کیا جائے کہ امانے یا غوہ نے کون سی سورتیں پڑھی تھیں
تو یا تو ہم بتلا ہی نہ سکیں گے یا بہت کچھ سوچ بچار کے بعد بتلا سکیں گے حالانکہ حدیث شریف میں صاف اور صریح لفظوں
میں فرمایا ہے کہ اللہ غافل اور بے خبر دل والے کی نماز قبول نہیں کرتا نیز قرآن کریم کی سورۃ ماعون کے ہمارے
تَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
مَسَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ رَاءُ وْنَ
يَسْتَعِينُونَ الْمَاعُونُ (راہون: ۵۴)

کی چیزوں کو کمی منہ کھیتے ہیں (راہ نہیں دیتے)

یہی حال ہماری اور تمام عبادتوں کا ہے کہ ہمیں انکی علت پڑ چکی ہے جیسے اور بہت کام حسبِ عادت کر لیتے ہیں ایسے ہی نماز بھی
حسبِ عادت پڑھ لیتے ہیں روزہ بھی حسبِ عادت رکھ لیتے ہیں اسی لئے ہمارے نماز روزہ میں وہ اثر نہیں ہو سکتا اور
اسکے رسول ﷺ نے بیان فرمایا ہے: ذرا سوچئے! ہم کتنے بڑے خسارے میں جا رہے ہیں اس لئے سب سے مقدم اور ضروری چیز
جس سے ہم محروم ہیں اور ہمیں پہلی فرصت میں جسے حاصل کرنا چاہیئے وہ یہی حقیقی اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ نیت اور

عبادت کا قصد و ارادہ ہے جس سے متعلق آیات اور احادیث اس باب میں بیان کی گئی ہیں اسی لئے اس باب کے سب سے پہلے رکھا۔
یہ کتاب کس نیت سے پڑھنی چاہیے اور کس نیت سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور شائع کی گئی ہے |

منجملہ اور عبادتوں اور طاعتوں کے چونکہ اس کتاب میں آیات و احادیث کا بڑھنا بھی ایک عبادت اور کارِ خیر ہے اس لئے ہر پڑھنے والے کا فرض ہے کہ وہ پورے غلو سے ساتھ محض بیچنے والے کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس کتاب کو پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ میں حتی الامکان اور بقدر طاقت ان آیات اور احادیث پر عمل کر کے پیشہ کی رضا اور شافع عشر محبوب کبریا ﷺ کی شفاعت حاصل کر دوں گا۔ آمین

اس کتاب ریاض الصالحین کے ترجمہ کرنے والے کی نیت بھی اور شائع کرنے والے ادارے کے کچھ کمپنی کا مقصد بھی یہی ہے کہ پیشہ اپنے حبیب پاک ﷺ کی ان احادیث طیبہ کی برکت سے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ان پر عمل کے فلاح دارین دین دنیا کی فلاح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین

قرآن عظیم

ﷺ کا ارشاد ہے :-

وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا
اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حَنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
دِينُ الْقِيَمَةِ (رَبُّنَا: ۵)

اور ان اہل کتاب کو یہی تو حکم
دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت
کریں اسی کے لئے عبادت کو خالص محکمے،
سب سے منہ موڑ کر، اور نماز کو قائم کریں اور
زکوٰۃ ادا کیا کریں اور یہی ہے پختہ دین
(لا وہ صراط مستقیم)

(۲) نیز ﷺ کا ارشاد ہے :-

كُنْ يَنَالُ اللَّهُ لُحُومَهَا وَ
لَدِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ
التَّقْوَى مِنْكُمْ (حج: ۳۷)

نہ اللہ کے پاس (قربانی کے جانوروں کا)
گوشت پہنچتا ہے نہ خون لیکن تمہاری پختہ گاری
اس کے پاس پہنچتی ہے

لے تقریباً بہت جامع لفظ ہے اس کے فعلی معنی ہیں "پہنچانے" جس میں سب سے پہلے اخلاص یعنی خالص اللہ کے لئے عبادت کرنا اور اللہ کی نیت سے کرنا

۳۔ اس میں داخل ہے تقریباً کا تفصیل بیان متعلق باب کے ذیل میں آتا ہے۔

(۳) نیز ارشاد ہے :

قُلْ إِنْ تَحْفَظُوا مَا فِي
صُدُورِكُمْ أَوتِبْكُمْ
يَعْلَمُ اللَّهُ (ال عمران: ۱۰۱)

(اے نبی) کہدو: جو تمہارے دلوں میں ہے
چاہے تم اس سے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو
اللہ اس کو رہنما بنا دے۔

احادیث

عمل کا مدار نیت پر ہے [حدیث نمبر (۱)]

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ: اسکے سوا ایسا
کہ عمل کا مدار تو صرف نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملیگا جو اس نے نیت کی ہوگی
چنانچہ مثلاً جس شخص نے ﷺ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کی ہوگی
رگھر بار چھوڑا ہوگا اس کی ہجرت ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف
ہوگی (دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا پھل ملیگا) اور جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت
سے بیاہ کرنے کے لئے ہجرت کی ہوگی (اور اسکے لئے وطن چھوڑا ہوگا) اس کی ہجرت اسی
چیز (دنیا یا عورت) کی طرف ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہے (رہے یا نہ رہے یہ
اس کی قیمت ہے باقی ﷺ اور رسول ﷺ سے اس کو کچھ نہ ملے گا)

تشریح!

نیت کا بیان

نیت کے معنی اگرچہ قصد و ارادہ کے ہیں مگر نیت دراصل اس غرض و غایت کا نام ہے جس کے حاصل کرنے کے لئے

لے اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارے دلوں میں عبادت طاعت کی نیت اور ارادہ ہونا نہ ہونا، نیز اس غرض کا جسکے تحت ہم کوئی
عبادت و طاعت کر رہے ہیں اسکا حال ﷺ کو خوب رگی طرح معلوم ہوتا ہے اور اسی کے مطابق وہ عبادت و طاعت پیچھے کی بارگاہ
میں مقبول و مرؤد ہوتی ہے اس لئے ہر اچھے فعل و فعل اور عبادت و طاعت کے وقت اس کی نیت دل میں ضرور کرنی چاہیئے (نوعاً و
لو جہاً اللہ و روف اللہ کے لئے کرنا چاہیئے) ۱۲

جوان حملہ آوروں میں سے نہ ہونگے (نوکری چاکری کے لئے چلے آئے ہونگے ایسے لوگ بلا قصور کیسے اور کیونکر ہلاک کر دیتے جائینگے؟) حضور ﷺ نے فرمایا: (اس وقت تو) اگلے پچھلے سب ہی لوگ (ان مجرموں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے) دھنسا دیئے جائینگے پھر (حشر کے دن) اپنی اپنی نیت پر اٹھائے جائینگے جو کعبہ پر چڑھائی کرنے آئے تھے وہ تو مجرموں کے زمرہ میں الگ اور جو اس نیت سے نہیں آئے تھے وہ الگ کھڑے کئے جائینگے۔

تشریح!

بدکاروں اور مجرموں سے دور رہنا چاہیئے۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مجرموں، بدکاروں اور گنہگاروں کے محض ساتھ رہنا بھی مذاب الہی اور قہر خداوندی میں گرفتار ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگرچہ حشر کے دن آخرت کے مذابے کوئی اپنی نیک نیتی کی وجہ سے بچ بھی جائے، اسلئے ایسے مجرموں، بدکاروں اور گنہگاروں سے زیادہ سے زیادہ علیحدہ ہونا چاہیئے۔

اس حدیث کا مآخذ

رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیت کریمہ سے ماخوذ اور اسی کا اقتباس ہے۔
وَأَقْبُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ أُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ ۚ اور تم اس فتنہ (عذاب) سے ڈرتے اور بچتے رہو جو ظالموں کو پہنچے
مِنْكُمْ وَخَاصَّةً ۚ (النفال ۲۵) لوگوں (مجرموں) پر ہی نہیں لیکن سب سے عام ہوگا

جہاد اور نیت | حدیث نمبر (۳)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے بعد ارشاد فرمایا: فتح (مکہ) کے بعد ہجرت تو ذاتی نہیں رہی (اسلئے کہ مکہ اب دارالاسلام — اسلامی شہر — بن گیا) لیکن جہاد اور نیت (اب بھی) باقی ہیں (اور قیامت تک باقی رہینگے لہذا) جب بھی تم کو جہاد کے لئے روانہ ہونے کی دعوت دی جائے تو فوراً روانہ ہو جاؤ۔

تشریح!

ہجرت۔

مکہ معظمہ کے فتح ہونے سے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا اس قدر اہم اور ضروری فرض تھا کہ اگر مکہ کا رہنے والا قدرت کے باوجود مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کرتا تھا تو اس کا ایمان و اسلام بھی معتبر نہ ہوتا تھا جب تک کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہ گئے لیکن مکہ کے فتح ہو جانے اور دارالاسلام - اسلامی ملک - بن جانے کے بعد یہ خاص ہجرت یا ہجرت کی یہ اہمیت باقی نہیں رہی۔

موجودہ زمانہ میں ہجرت کا حکم

چنانچہ اب اگر کافروں کے ملک میں کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ کفار اس کو اسلامی عبادات و احکام پر عمل کرنے سے نہ روکیں تو اس مسلمان پر اس دارالکفر سے ہجرت کر کے کسی اسلامی ملک میں جا کر آباد ہونا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان اگر کسی کافروں کے ملک میں آباد ہوں اور وہ کفار ان کو مذہبی آزادی دینے کے لئے تیار ہوں تو وہاں مستقل طور پر سکونت اختیار کر سکتے ہیں اگرچہ بہتر اور افضل اب بھی یہی ہے کہ جو شخص کسی کفار کے ملک میں اسلام لائے وہ اس دارلکفر کو چھوڑ کر کسی اسلامی ملک میں جا کر آباد ہو جائے اسی طرح عام حالات میں مسلمانوں کو کفار کے ملک میں مستقل طور پر رہنا چاہیئے یہی دینی اور دنیوی مصالحتوں کا تقاضہ ہے۔ تجربہ بھی اس کا شاہد ہے۔ تاہم اب یہ ترک وطن (ہجرت) فرض بہر حال نہیں ہے۔ یہی مطلب رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد گامی کا ہے کہ: فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی مگر ہجرت کے تفصیلی احکام کتب فقہ سے معلوم کیجئے۔

جہاد

لیکن اسلام اور کفر کا مقابلہ اور مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی اور اس کی تیاریاں رہتی دنیا تک باقی رہیں گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے: "جہاد قیامت تک جاری رہے گا" اس لئے جہاد اور اس میں نیک نیتی کا اعتبار اور اسی پر اجر و ثواب کا دار و مدار ہمیشہ باقی رہے گا اسی لئے جب بھی کوئی اسلامی ملک کا مسلمان فرمانِ خدا اللہ کی راہ میں کافروں سے جنگ کرنے کے لئے میدانِ جنگ میں جانے (فوج میں بھرتی ہونے) اور لڑنے کی دعوت دے تو حسب استطاعت ہر مسلمان کا - خواہ وہ اس ملک کا باشندہ ہو خواہ کسی دوسرے اسلامی ملک کا - فرض ہے کہ وہ محض ﷺ کے دین کی حفاظت کے لئے کفار سے جنگ کرے۔ بخوان مندر لوگوں کے جن کو ﷺ نے خود اپنی رحمت سے مجبور و مندور قرار دے دیا ہے (جہاد کے فرض ہونے کے شرائط اور تفصیلی احکام کتب فقہ سے معلوم کیجئے)۔

جہاد اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے

فتح مکہ سے پہلے ہجرت اور جہاد اور اس کے بعد صرف جہاد اسلام کی سب سے زیادہ اہم اور موجبِ اجر و ثواب عبادتیں ہیں مگر ان دونوں کی جہاد کے ہاں مقبولیت اور اجر و ثواب ملنے کا مدار صرف اخلاص اور نیت پر ہے اگر رضائے الہی کے علاوہ کسی بھی اور نیت سے کرے گا تو یہ عبادتیں بھی مردود ہیں اگر ﷺ کے لئے کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں میں اجر عظیم پائے گا یہی اس حدیث کی اہل روح ہے۔

یہ حدیث شریف بھی قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیت سے مقتبس اور ماخوذ ہے۔
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ كُومَةً لَا تُؤْخِذُ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائدہ: ۵۴)
طاقت سے نہیں ڈریں گے۔

خلاص کے ساتھ کسی نیک کام کی صرف
نیت کرنے پر بھی عمل کا ثواب ملتا ہے

حدیث نمبر (۴۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ایک غزوہ (جنگ) میں گئے ہوئے تھے رات
میں ایک دن آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا: مدینہ میں کچھ ایسے
لوگ رہ گئے ہیں کہ جو اگرچہ اس وقت تمہارے ساتھ نہیں ہیں مگر تم نے جو بھی
مسافت طے کی ہے اور جس وادی (کھلے میدان) سے تم گزرے ہو وہ تمہارے
ساتھ (اور شریک سفر) ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف دکھ بیماری نے
(اس سفر جہاد سے) روک دیا ہے (ورنہ ان کے دل جہاد میں شرکت کے لئے
تڑپ رہے ہیں) ایک روایت میں ”تمہارے ساتھ ہیں“ کے بجائے ”وہ جہاد
میں تمہارے شریک ہیں“ آیا ہے یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے۔

حدیث نمبر (۵)

صحیح بخاری میں یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے
ساتھ مروی ہے کہ: ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ غزوۃ تبوک (تبوک کی
لڑائی) سے واپس آ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا: بے شک بہت سے وہ لوگ
جن کو ہم مدینہ میں چھوڑ آئے ہیں، جس گھاٹی سے ہم گذرے ہیں اور جس وادی کو
ہم نے طے کیا ہے وہ لوگ اس میں ہمارے ساتھ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو
مجبوری و معذوری نے بے بس کر دیا ہے۔

تشریح ! نیت کی اہمیت

(۱) حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو مجبور و معذور لوگ کسی کا غیر شلاج بھاد، صدقات و خیرات وغیرہ کا بندہ صادق اور پختہ ارادہ و نیت دل میں رکھتے ہیں مگر مجبوری و معذوری کی وجہ سے اس کا خیر کو کر نہیں سکتے ان کو بھی اپنے رحمت سے اس نیک نیتی اور اخلاص کی بنا پر اس کا خیر کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں سبحان اللہ کتنی مفید چیز ہے غلوں اور نیک نیتی! چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص دل سے کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو ایک نیک کا ثواب تو اسی وقت اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے اور جب اس پر عمل کر لیتا ہے تو دس نیکوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ درحقیقت نیک نیتی خود ایک مستقل عبادت معبدیت (بندگی) کا تقاضا (و تعلق مع اللہ) (اللہ سے تعلق) کی دلیل ہے اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعد آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ نیک کام جو اللہ کی رضا، خوشنودی اور قرب کا موجب ہیں اگرچہ ظاہری اسباب و سبب کی بنا پر اس کی قدرت سے باہر بھی ہوں تب بھی ان پر عمل کرنے کی پختہ نیت، جذبہ صادق اور شوق کامل اپنے دل میں ضرور رکھے تاکہ ان کاموں پر عمل کرنے کی مسامت اگر میسر نہ بھی آئے تو کسی نہ کسی درجہ میں ان کے اجر و ثواب سے تو محروم نہ رہے۔ خصوصاً جہاد کہ اس کے متعلق تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان کے دل نے کبھی اسکو جہاد کے لئے کہا بھی نہیں یعنی کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہیں آیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا (العاصی باللہ) اور ظاہر ہے کہ اس نیت، جذبہ اور شوق سے تو بجز بدعتی اور شوقی قیمت کے اور کوئی چیز مانع نہ ہو سکتی بخت کا اجر و ثواب ملے گا۔

ہماری حالت

مگر وائے محرومی و دشواری کہ ہمارے دلوں کو دشواری اغراض و خواہشات نے ایسا مرونا دیا ہے کہ بقول شاعر "کارواں کے دل سے احساس زیاں ہاتا رہا" یہ سب کچھ ایمان یعنی تعلق مع اللہ کے ضعف کا نتیجہ ہے ہمارا ایمان و اسلام تو اب برائے نام رہ گیا ہے۔ اس لئے ہمیں جلد از جلد اور پہلی فرصت میں اللہ سے اپنا رشتہ از سر نو جوڑنا چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پختہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ اس "نیک نیتی" اور نیک عمل کی مسامت حاصل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں آمین۔

باپ کا صدف بیٹے کو مل جائے تب بھی باپ کو
اس کی نیت کا ثواب ضرور ملتا ہے

حدیث نمبر ۱۶

حضرت ابو یزید معن بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

را ایک مرتبہ میرے والد یزید نے صدقہ کرنے کے لئے کچھ دینار (اشرفیاں) نکالے اور مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ دیئے (کہ جو ضرورت مند آئے اس کو دے دینا) اتفاق سے میں مسجد میں آیا تو اس آدمی نے مجھے ضرورت مند دیکھ کر وہ دینار دیدیئے میں نے لے لئے اور انکو لے کر گھر آیا اور والد صاحب کو بتلایا تو انہوں نے فرمایا: بخدا میں نے تجھے دینے کی نیت تو نہیں کی تھی میں نے تو اور محتاجوں مسکینوں کو دینے کے لئے رکھے تھے) تو میرے اور اُن کے درمیان بحث ہونے لگی (میں کہتا تھا کہ میں سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہوں پہلے میرا حق ہے وہ کہتے تھے کہ: میں نے تو صدقہ کی نیت سے یہ دینار نکالے ہیں تو تو میری اولاد ہے تیری کفالت تو میرا فرض ہے، اولاد کو صدقہ نہیں پہنچتا آخر!) ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں فیصلہ کے لئے حاضر ہوئے تو آپ نے (ہم دونوں کے بیان سنکر) فرمایا: اے یزید تم نے جو صدقہ کی نیت سے یہ دینار نکالے ہیں اس کا ثواب تم کو ضرور ملے گا اور (مجھ سے) فرمایا: اے حق! تم نے جو لیا وہ تمہارے لئے (حلال) ہے (جاؤ اپنی ضرورتوں میں خرچ کرو)

تشریح !

اہل و عیال پر صدقہ کا حکم

(۱) زکوٰۃ اور صدقات واجبہ مثلاً صدقہ فطر، صدقہ نذر وغیرہ تو اولاد کو دینے سے نہیں ادا ہوتے ہاں نفل صدقات اگر صدقہ کی نیت سے ضرورت مند اور محتاج اولاد کو دیتے جائیں تو ادا ہو جائے جس بلکہ اس میں دو گونہ ثواب ملتا ہے صدقہ کا بھی اور صدقہ رحمی کا بھی، حضرت یزیدؓ کو غالباً یہ مسئلہ معلوم نہ تھا اس لئے وہ یہ سمجھ کر معترض ہوئے کہ میں صدقہ کے ثواب سے محروم ہو گیا حالانکہ میری نیت یہی تھی۔ حضرت معنؓ کا کہنا یہ تھا کہ میں ضرورت مند بھی ہوں اور آپ کی اولاد بھی اس لئے میں نسبت اور فقر و مساکین کے آپ کی اعانت اور صلہ کا زیادہ مستحق ہوں، رسول اللہ ﷺ نے مسئلہ بتلا کر حضرت یزیدؓ کو مطمئن کر دیا کہ تنہا یہ صدقہ کی نیت کا ثواب متنبہیں ضرور ملے گا۔

نیت کا پھل اور نیت کی شان کرم

دیکھئے رحمۃ اللہ علیہ کی شان کرمی اظہار حضرت زید کے وہ دینار گھر کے گھر ہی میں رہے مگر رحمۃ اللہ علیہ نے محض ان کی نیت کی بنا پر ان کو صدقہ کے اجر و ثواب سے سرفراز فرادیا۔ بسم اللہ ایچ فرمایا ہے: دین میں ذرہ برابر سنگی نہیں، کوئی عمل کر کے تو دیکھے۔

ہر مسلمان کو نفل صدقات، صدقہ ہی کی نیت سے سب سے پہلے اپنے محتاج اور دردمند متعلقین اور قربات داروں کو دینے چاہئیں تاکہ صدقہ اور صدقہ رحمی دونوں کا ثواب ملے اور دو عبادتیں ادا ہوں ایک رحمۃ اللہ علیہ کی راہ میں صدقہ کرنا دوسرے صدقہ رحمی کرنا۔

(۲) یہ حدیث مندرجہ ذیل آیت کریمہ سے اخذ و مقتبس ہے۔

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ الْآيَةُ الْبَيِّنَةُ (۱۱۷)

اور مال کی محبت کے باوجود اس کو قربات داروں، یتیموں اور مسکینوں کو دے دیا۔

دیکھئے اس آیت کریمہ میں قربات داروں کا حق سب سے پہلے رکھا ہے۔

اللہ کی خوشنودی کی نیت سے تو انسان جو کچھ بھی خرچ کرے سب عبادتیں حتیٰ کہ نیکی (حدیث نمبر ۷۷)
منہ میں تو ابھی اس نیت سے دے تو وہ بھی عبادت اور اجر و ثواب کا موجب ہے

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ جو ان دس صحابیوں میں سے ایک ہیں جن کو جیتے جی دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی ہے۔ یہ روایت ہے کہ: (رسالہ میں) حجۃ الوداع (رسول اللہ ﷺ کے آخری حج) کے سال (میں) مکہ میں جا کر شدید مرض میں مبتلا ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ فداہ ابی واطیؓ را آپ پر میرے ماں باپ قربان (میری عیادت (مزاج پڑی) کیلئے میرے پاس تشریف لائے۔

میری بیماری انتہائی شدت اختیار کر چکی تھی (اور حالت نازک ہو گئی تھی) تو میں نے (یہ سمجھ کر کہ یہ میرا آخری وقت ہے) عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) آپ ملاحظہ فرمائیے ہیں کہ میری بیماری خطرناک حد کو پہنچ گئی ہے اور میں کافی مالدار ہوں اور میری صلیبی (صرف میری ایک لڑکی ہے) اسکے لئے تنہائی مال بہت ہے) تو کیا میں دو تنہائی مال اللہ ﷻ کی راہ میں صدقہ و فقرا و مساکین کے لئے وصیت نہ کر دوں؟ آپ نے

فرمایا: ”نہیں“ میں نے عرض کیا (اچھا) اُدھا مال یا رسول اللہ (ﷺ) آپ نے فرمایا ”نہیں“ تو میں نے عرض کیا: (اچھا) ایک تہائی مال یا رسول اللہ (ﷺ) آپ نے فرمایا ”ہاں“ تہائی مال (میں حرج نہیں)، اور تہائی بھی بہت ہے۔“ یا فرمایا ”بڑا حصہ ہے۔“

اس کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال کا صدقہ کرنے اور باقی کو محفوظ رکھنے کی حکمت بیان کی (اور فرمایا: یاد رکھو! اگر تم اس بیماری میں وفات پا جاتے ہو تو) بے شک تم اپنے وارثوں کو (اپنے مرنے کے بعد) غنی اور مالدار چھوڑو، یہ اس سے (بدرجہا) بہتر ہے کہ تم اُن کو (مال میراث سے محروم کر کے) محتاج و مفلس چھوڑو کہ وہ ایک ایک لمحے سامنے ہاتھ پھیلاتے (اور بھیک مانگتے) پھر اس (اور یہ اُسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ تہائی مال کی وصیت کرو باقی وراثت کے لئے رہنے دو) اور اگر تم زندہ رہتے ہو تو (بیشک تم ﷺ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے ہر مال بھی خرچ کرو گے تمہیں ضرور اس کا اجر ملے گا یہاں تک کہ تم ﷺ کی خوشنودی کی نیت سے) اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دو (تو وہ بھی عبادت ہے اور اُس کا بھی تم کو اجر ملے گا۔ اور ﷺ کے لئے یہ انفاق (خرچ کرنا) اُسی صورت میں ممکن ہے کہ تمہارے پاس مال ہو اس لئے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہ کرو اور باقی مال رہنے دو) اس پر سعد بن وقاص نے عرض کیا: تو کیا یا رسول اللہ (ﷺ) میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ اور آپ کچھ ساتھ مکہ سے مدینہ واپس نہ جاسکوں گا؟ آپ نے فرمایا: تم پیچھے رہے گی گئے تو جو بھی نیک کام تم ﷺ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرو گے یقیناً اُس کی وجہ سے تمہارا درجہ زیادہ (سے زیادہ) اور بلند (سے بلند تر) ہو گا۔ اور غالب تو یہی ہے کہ تم اس بیماری کے (پیچھے) (زندہ) رہو گے اور تمہاری ذات سے

بہت سے لوگوں (مسلمانوں) کو نفع پہنچے گا اور بہت سے لوگوں (کفار) کو ضرر پہنچے گا (مسلمان تمہاری زیر قیادت اموال غنیمت اور اجر و ثواب جہاد سے مالا مال ہوں گے اور کفار کو تمہاری جنگ اور تاخت و تاراج سے بے پایاں حافی مالی اور ملکی نقصان اٹھانا پڑے گا چنانچہ عداوت کی لڑائیوں میں ایسا ہی ہوا ہے بعد حضرت سعد نے جس خطرہ کا اظہار کیا تھا کہ کیا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس نہ جاسکوں گا اسکے لئے رسول اللہ ﷺ دُعا فرماتے ہیں اے اللہ تو میرے صحابہ کی مکہ سے مدینہ ہجرت کو برقرار رکھو اور ان کو کچھلی حالت پر نہ لوٹاؤ یعنی پھر مکہ کی سکونت پر انہیں مجبور نہ کیجیو) لیکن قابلِ رحم تو ہر بیچارہ سعد بن خولہ (کہ حج کے لئے مکہ آیا اور وہیں اسکی وفات ہو گئی) راوی کہتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کا مقصد اس کلمہ سے سعد بن خولہ کی حالت پر تأسف و رنج کا اظہار ہے کہ ان کی وفات (آپ کی اس دعا سے پہلے ہی) مکہ میں ہو گئی (اور وہ آپ کی دعا سے فائدہ نہ اٹھا سکے)۔

تشریح!

مال کی دینی اہمیت

تمام تر مالی عبادات اور حقوق العباد ادا کر کے ﷺ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ مال ہے اور اسی لحاظ سے مال ﷺ کی بہت بڑی نعمت ہے اسلئے کہ انسان نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ مالی عبادتوں میں اور اللہ کے مقرر کردہ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ﷺ کا دیا ہوا مال خرچ کر کے ہی اسکی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اور یہی خرچ کرنا اس نعمت کا شکریہ اور ﷺ کے وعدہ کے بموجب دنیا میں مال کی زیادتی، فراوانی اور برکت کا موجب اور آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث ہے ایک غفلت و تہیہ مت آدمی محض مال نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام مساعداتوں سے محروم رہتا ہے اسی لئے حدیث میں مال کو بہتہ من مذکور کیا گیا ہے

مال دیکھ بھال کر خرچ کرنا چاہیئے

لہذا جس شخص کو ﷺ نے مال دیا ہے اسے سارا کا سارا مال ایک ہی دفعہ — صدقہ خیرات ہی میں کیوں نہ ہو — خرچ نہ کر دینا چاہیئے بلکہ تھوڑا تھوڑا اور بقدر ضرورت اپنی، اپنے اہل و عیال کی، قربتداروں کی،

بڑوسیوں کی ان کے علاوہ اور حاجتوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور حقوق العباد ادا کرنے میں صرف کرنا بھی
کا حکم ہے اور یہی اسکی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر بیمار ہو جائے اور زندگی کی کچھ زیادہ توقع
نہ رہے تب بھی سارا کا سارا مال فقرا و مساکین کو صدقہ نہ کر دینا چاہیے کہ اس میں وفات پا جانے کی صورت میں وفات
کی حق تلفی ہوگی اور زندہ رہنے کی صورت میں خود غلامی کا تھوڑا سا حصہ لے جائے گا، نہ اپنی ضرورت میں پوری کر سکے گا نہ دوسروں کی
اور اس حق تلفی یا حاجت وائی سے محرومی کا سبب یہی ہے اعتدالی ہوگی اسی لئے رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے ارشاد ہے

وَلَا تَبْسُطُوا كُلَّ الْبَسْطِ تَفْعُدُوا
مَكُومَاتِكُمْ خَوْفًا بِخَوْفِكُمْ ۖ سَأِيلُ ۲۹

تم اپنا ہاتھ بالکل ہی نہ کھول دو سارا کا سارا مال ایک دفعہ ہی
نہ خرچ کر دو کہ تمہیں قابل ملامت اور بے دست و پا ہو کر بیٹھنا پڑے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث میں سعد بن ابی وقاصؓ کو اور ان کے بعد آنے والی نسلیں کو سارا
کا سارا مال ایک دفعہ ہی صدقہ کر دینے سے منع کرنے کی یہی مصلحت سمجھائی ہے۔ اسی پر ہر مسلمان کو جسے رحمۃ اللہ علیہ نے اس
لغت سے نوازا اور مالدار بنایا ہو، عمل کرنا چاہیے۔

بیوی کے منہ میں نوالہ دینے کو کارِ ثواب بتلانے کی مصلحت

اس حدیث میں کارِ خیر کے ذیل میں بیوی کے منہ میں نوالہ دینے کا ذکر مثال کے طور پر آیا ہے اسلئے کہ انسان اپنی
نادانی کی وجہ سے بیوی بچوں کی دلجوئی کو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو ایک طبعی بلکہ انسانی تقاضہ سمجھ کر پورا
کر رہا ہے اور اجر عظیم سے محروم رہتا ہے جیسے اس سے پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مند اولاد کی
حاجت وائی پر صدقہ کے ثواب کا اعلان فرما کر اس کے عبادت اور موجب ثواب ہونے سے آگاہ فرمایا ہے ایسے
ہی اس حدیث میں بیوی کی دلجوئی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کو رحمۃ اللہ علیہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور اجر و ثواب
کا موجب قرار دے کر اس کے عبادت و طاعت ہونے سے آگاہ فرمایا ہے ایک ایسے ہی موقع پر ایک صحابی نے
ازرا و تعجب عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے؟ یہ تو سراسر
انسانی خواہش کا تقاضہ ہے رحمت و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا: اگر یہی بوسہ وہ کسی اجنبی
عورت کا لے تو اس پر گناہ ہوگا یا نہیں؟ صحابی نے عرض کیا: ضرور گناہ ہوگا۔ اس پر آپ نے فرمایا: تو جب
اس نے جائز عمل میں، اور غلامی طریق پر، اپنی خواہش کو پورا کیا ہے تو اس پر ضرور ثواب ملنا چاہیئے۔

ہماری نادانی اور نادانیت کا نقصان عظیم

بہر صورت یہ ہماری بڑی محرومی اور قابل صد افسوس نادانی اور غفلت ہے کہ ہم رات دن تمام جائز طبعی تقاضوں
اور خواہشوں کو پورا کرتے ہیں اور ان میں رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت اور خوشنودی کے حصول کا قطعاً خیال اور نیت نہیں
کرتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو مذہبی کام ہے انہیں دین سے کیا تعلق اور ان میں عبادت و طاعت کا کیا دخل؟ اور غلامی
بلکہ کج فہمی کی وجہ سے گناہوں اور ثواب سے محروم رہتے ہیں یہی نہیں، بلکہ طبعی تقاضے اور عادات کے تحت

کئے جانے والے تمام جائز کام اور ان میں مشغولیت و انہماک پس کج یعنی اور کج نہیں کی وجہ سے یعنی سے غافل اور دُور سے دُور تر ہونے کا سبب بنتے ہیں اسکی وجہ صرف ہماری جہالت یا بے توجہی ہے۔

ہماری ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے !

کسی اور قصور صرف نیت اور ارادہ کا ہے اگر ہم اپنے ان تمام تر طبعی تقاضوں، خواہشوں اور عادی امور کو پورا کرنے کے وقت دل میں ینیت اور ارادہ رکھیں کہ ہم یہ تمام کام صرف اسلئے کر رہے ہیں کہ اللہ ﷻ نے اپنی رحمت سے ان کو ہمارے لئے حلال اور جائز کیا ہے تو ہماری ساری زندگی عبادت اور ہر عادت طاعت اور تمام دنیا و دین بن جائے اور ہماری زندگی کے تمام لیل و نہار یعنی کی عبادت و طاعت میں گذریں۔

مُبَشِّرَاتُ اللہ کتنا آسان ہے یعنی کے راستہ پر چلنا اور کتنا سہل ہے دین پر عمل کرنا اگر دِل سے محرومی کہ ہم اپنی بے حسی اور بے توجہی کی وجہ سے اس سعادت سے محروم رہتے ہیں یعنی سے دعا ہے کہ وہ ہادی حق ﷺ کی ان احادیث تدبیر اور کلمات طیبہ کے پڑھنے سے ہمارے دلوں سے غفلت اور بے حسی کے پرے ہٹا دے اور ہمیں نیک نیتی اور نیک عملی کی توفیق عطا فرمائے۔

حضرت سعد بن خولہؓ کی وفات پر افسوس اور مہاجرین کے لئے دعا فرمانے کی وجہ !

اسلام کے ابتدا ہی عہد میں یعنی فتح مکہ سے پہلے تک مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی فضیلت اور عند اللہ قبولیت کا موجب تھا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے تمام مہاجرین صحابہ اور خود رسول اللہ ﷺ بھی اس ہجرت کو کسی بھی صورت میں فسخ کرنے یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ میں جا کر آباد ہونے کو گوارا نہیں کرتے تھے نہ ہی ان کے لئے جان و بچھ کر ایسا کرنا جائز تھا ان کو ڈر صرف اس امر کا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مکہ جاتیں حجاز یا عہدہ کی نیت سے اور کسی ناگہانی بیماری یا آفت سے وہیں وفات پا جاتیں اور انجام کار ہم اس ہجرت کی فضیلت سے محروم ہو جاتیں۔ جیسا کہ سعد بن خولہؓ کے ساتھ پیش کیا جس پر رسول اللہ ﷺ نے بھی انہماک افسوس فرمایا ہے یہی ڈر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو تھا جس کا انہماک انہوں نے حضور ﷺ کے سامنے کیا۔ چونکہ موت زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ﷺ سے بھی مہاجرین کی ہجرت کو آخر وقت تک باقی رکھنے کی دعا فرمائی تب حضرت سعدؓ کو اطمینان ہوا۔

خیر عا مرتے وقت کا صدقہ وصیت ہوتا ہے !

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مرتے وقت کا صدقہ وصیت ہوتا ہے اور وصیت زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال میں ہو سکتی ہے اگر کئے بغیر اس سے زیادہ کی وصیت کئے تو اس کا اعتبار نہیں اور ادا تے قرض کے بعد۔ اگر قرض ہو۔ بقیر مال کا وہ تہائی بہر صورت ادا کرنا کوٹے گا۔

مذکورہ بالا حدیث کے احکام مندرجہ ذیل آیتوں سے ماخوذ و منتبس ہیں۔

بیوی کی دلجوئی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک آیت کریمہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سے ثابت ہے اور بیوی کی ضروریات کی کفالت آیت کریمہ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا سے ثابت ہے اور اولاد کی ضروریات کی کفالت اَوْ عَلَى الْوَلَدِ لَهُ ذِقْنُهُنَّ وَكَيْفَ كُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سے ثابت ہے

ﷺ دلوں کو دیکھتے ہیں | حدیث نمبر ۸۷

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : بے شک ﷺ نہ تمہارے خیموں کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں (یعنی صرف ظاہری شکل و صورت اور محض ظاہری نینداری کو دیکھنے کے بجائے تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں)

تشریح !

حدیث کا مطلب اور ایک غلط فہمی کا ازالہ

(۱) اس حدیث شریف کا مطلب بھی وہی نکلتا ہے جو سب سے پہلی حدیث کا ہے کہ ﷺ کے ہاں تمام عبادات و طاعات کی قبولیت کا مدار نیتوں پر ہے، صرف اعمال پر نہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمانوں اور دینداروں کی کسی شکل و صورت اور ظاہری احکام و اعمال کی پابندی ﷺ کے ہاں مطلوب نہیں ہے جیسا کہ بعض یسویں لوگ اپنی کافروں کی سی شکل و صورت، وضع قطع، تہذیب معاشرت اور بے دینی کا جواز ثابت کرنے، اور ظاہری احکام کی اہمیت کو کم کرنے کے لئے کہہ دیا کرتے ہیں : میں ان! ﷺ شکل و صورت اور ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے وہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل ایمان کے نور اور خدا پرستی کی روشنی سے معمور ہیں یہ کھلا ہوا شیطان دھوکا اور فریب ہے۔ قصداً عبادات و احکام الہیہ کو ترک کرنے والے اور غیر مسلموں کی شکل و صورت رکھنے والے لوگوں کی ﷺ کے ہاں قبولیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ تو کھلے ہوئے نافرمان اور بے دین ہیں اگر تو بے نزہت کریں گے تو اپنے کئے کی سزا ضرور جھگٹیں گے۔ مسلمانوں اور دینداروں کی کسی شکل و صورت، وضع قطع اور اسلامی معاشرت اختیار کرنا، کافروں اور بے دینوں کی مشابہت اور نقالی سے احتراز کرنا، ﷺ کا حکم ہے جو اسکی غلات نزی کر رہے ہیں وہ قطعاً نافرمان اور گنہگار ہیں، حدیث کا مطلب قطعاً یہ ہے کہ احکام الہیہ کی پابندی اور عبادت گزار کی اسی وقت کار آمد اور موجب نجات ہو سکتی ہے جبکہ اسکے ساتھ اخلاص اور نیک نیتی بھی ہو ورنہ دکھلاوے یا شہرت یا کسی بھی اور غرض کے لئے کی ہوئی عبادت و طاعت مردود ہے۔

حدیث کا ماتخذ۔

یہ حدیث آیت کریمہ لَنْ یَنَالَ اللّٰهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِنْ یَنَالُهُ التَّقْوٰی مِنْكُمْ سے ماخوذ اور مقتبس ہے۔

کونسا جہاد ﷺ کی راہ میں جہاد ہے | حدیث نمبر (۹)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ بعض لوگ بہادری (دکھانے) کیلئے جنگ کرتے ہیں بعض لوگ قومی حمیت و غیرت (کے جذبہ) کی وجہ سے، اور بعض لوگ محض دکھلاوے کے لئے جہاد کرتے ہیں، ان میں سے کونسا جہاد ﷺ کی راہ میں جہاد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا : جو لوگ اسلئے جنگ کرتے ہیں کہ ﷺ کی بات اُپنی ہے وہ جہاد ﷺ کی راہ میں جہاد ہے (ان تینوں جنگوں میں سے ایک بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے)

تشریح !

شجاعت و بہادری اور قومی غیرت و حمیت کس صورت میں پسندیدہ ہے |

شجاعت اور بہادری، قومی غیرت و حمیت پسندیدہ جذبات ہیں بشرطیکہ یہ ﷺ کے دین کو سر بلند کرنے یا سر بلند رکھنے کے لئے کار فرما ہوں بعض بہادری دکھانے یا ملک قوم میں ٹکڑے بننے سے بچنے کے لئے لڑنے کو یقیناً ﷺ کے لئے لڑنا نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی وہ عند اللہ پسندیدہ اخلاق و فضائل میں شمار ہوتا ہے، اسی طرح وطن، ملک اور قوم کی حفاظت اور ان کو دفاع فرض ہے۔ مگر اسی وقت جبکہ اس کا اصل مقصد و مطلوب ”ﷺ کے دین“ کو سر بلند رکھنا ہو یہی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس میں آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ تمام مادی اور دنیوی منافع بھی ضرور حاصل ہوں گے مگر یہ مادی اور دنیوی منافع مسلمانوں اور خدا پرستوں کے اصل مقاصد اور اغراض نہ ہونے چاہئیں۔ جان و جان دینے والے ہی کی راہ میں دی جاسکتی ہے اور اسی کے حکم پر قربان کی جاسکتی ہے اور اسی صورت میں شہادت کی زندگی جاوید حاصل ہو سکتی ہے۔

جہاد اور جنگ میں فرق |

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی جو جنگ محض وطن، قوم اور حکومت یا کسی بھی اور دنیوی غرض کے لئے ہو ”جنگ“ ہے، جہاد نہیں اسلئے کہ ان غرض مقاصد کے لئے تو کفار بھی جنگ کیا کرتے ہیں پھر کافروں اور خدا پرستوں کی لڑائی میں فرق کیا رہا۔ دیکھئے کتنی جہمیتی ہے ان مسلمانوں کی جو ﷺ کے دین کو سر بلند کرنے یا رکھنے کی نیت اور قصد کے بجائے محض ملک، قوم، وطن یا صرف اپنی آزادی اور حکمرانی کو برقرار رکھنے کی خاطر جنگ کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ ﷺ کے

حکم کے مطابق صرف **دین** کو بلند کرنے کے لئے جنگ کریں تو ملک و قوم و وطن کی آزادی **سرحد** اور تمام دنیوی مفادات آپ سے آپ حاصل ہو جائیں اور دین و دنیا دونوں کی کامل نیاں اور سرحدی نصیب ہو۔
 یاد رکھو **دین** کی سرحدی کے لئے جہاد کرنے والے کو **مجاہدین اسلام** کے بجائے **مجاہدین قوم** یا **مجاہدین وطن** کہنا بھی کھل ہوئی چہالت اور ان **مجاہدین** کی سخت توہین ہے۔ **مسلمانوں** کو جہالت سے بچائے۔
 حدیث کا ماخذ

یہ حدیث آیت کریمہ **وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللَّهُ جَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ** سے ماخذ و تفسیر ہے۔
 کسی جرم اور گناہ کے درپے ہونے کی سزا | حدیث نمبر (۱۱)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب مسلمان تلواریں ہونٹ کر ایک دوسرے کے مقابلہ پر آجائیں اور لڑنے لگیں تو اس لڑائی میں قتل کرنے والا (قاتل) اور قتل ہونے والا (مقتول) دونوں جہنمی ہیں“ صحابہ نے عرض کیا: قاتل تو بیشک جہنمی ہے (کہ اُس نے ایک کلمہ گو مومن کو قتل کیا) مگر مقتول کا کیا قصور ہے (وہ جہنمی کیوں ہے وہ تو شہید ہونا چاہیے)؟ آپ نے فرمایا: وہ بھی تو اپنے درمقابل مسلمان کو قتل کرنے کے درپے تھا اتفاق ہے کہ اُس کا وار خالی گیا اور کارگر نہ ہوا اور خود قتل ہو گیا)

تشریح:

اعمال و افعال میں نیت کا دخل

دیکھئے انسان کی نیت اس کے اعمال و افعال میں کس قدر موثر اور کارفرما ہے کہ ”مقتول مسلمان“ نے حالانکہ مسلمان کو قتل نہیں کیا مگر پھر بھی جہنمی ہوا صرف اسلئے کہ وہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کے درپے تھا اگر اس کا وار خالی نہ جاتا تو وہ یقیناً اس کو قتل کر دیتا اسی بنا پر جہنمی ہوا۔

سزا میں فرق

مقتول قاتل کی طرح جہنمی تو مزدور ہوا، مگر دونوں کے جرم اور سزائیں فرق ہے قاتل ایک مسلمان کو عمدتاً قتل کرنے کا ترکیب ہوا ہے اسکی سزا ہے **النار** ہونا زمانہ دراز تک جہنم میں جلتا ہے، مقتول کا جرم ہے ایک مسلمان کو قتل کرنے کے درپے ہونا جو متعل گناہ ہے خواہ قتل کر پائے یا نہ کر پائے اسکی سزا بھی جہنم ہے مگر عجلہ نہ ہوگا۔

حدیث کا ماخذ -

یہ حدیث مذکورہ ذیل آیات سے ماخوذ ہے -

۱۷) وَكَانَ يَكْتُمُهَا وَأَنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ رَقَبَةً ۚ (۲۸۳) وَإِنْ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنَّهُ مَحْشُورًا رُبُّهُ اسْمُ اللَّهِ ۚ (۲۸۴) قُلْ إِنْ تَبْدُوا مَا فِي الْأَفْئِدَةِ آذَنُوعُوا يُخَايِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ (بقدر: ۲۸۳)

نیک نیتی کے ثمرات و برکات | حدیث نمبر (۱۱)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : جماعت کے ساتھ (مسجد میں) انسان کی نماز، گھریا بازار میں نماز (پڑھنے) کے مقابلہ پر چند اور بیس (پچیس یا تیس) درجہ افضل ہے اور یہ اسلئے کہ جب ایک شخص (مسجد میں نماز یا جماعت ادا کرنے کی نیت سے) وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے، اس طرح کہ بجز نماز ادا کرنے کے اور کوئی غرض اسکے اٹھنے اور چلنے کا سبب نہیں ہوتی تو اس خلاص اور نیت کھسکتا (جو بھی قدم وہ زمین پر رکھتا ہے) اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور ایک خطا معاف فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب سے وہ مسجد میں داخل ہوا اسی وقت سے نماز میں (شمار) ہوتا ہے جب تک کہ نماز کی وجہ سے مسجد میں پھیرتا ہے اور (یاد رکھو) جب تک تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز کی جگہ بیٹھا (اللہ اللہ ذکر اللہ یا اور کوئی عبادت کرتا رہتا) فرشتے برابر اسکے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں "اللہ! تو اس (نمازی) پر رحمت فرما اللہ! تو اس کی بخشش کرے، اللہ! تو اسکی توبہ قبول فرما جب تک کہ وہ (اہل مسجد کو) ایذا نہ پہنچائے یعنی وضو کرے۔"

تشریح !

نیت کے برکات و ثمرات

یہ حدیث پاک نیت کے عظیم ترین ثمرات و برکات کو ثابت کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر بغیر نیت اور قصد ثواب

کے کوئی شخص گھر سے وضو کر کے مسجد میں آجائے تو یہ خطاؤں کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کسی بھی دوسری چیز سے غصوں مسجد میں رہے مگر قصد اجرو ثواب نہ ہو تو وہ فرشتوں کی مفید ترین اور معصوم دعاؤں کا مستحق نہیں ہو سکتا۔
حدیث کا ماخذ۔

- یہ حدیث حسب ذیل آیات سے ماخوذ ہے۔

(۱) اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُؤْتِيْنَهَا مِثْرَاتِهَا (هود: ۱۰۶) اِنْ تَجْتَنِبُوا الْاَيَّامَ مَاتَحْتَوْنَ عَنْهُ مَكَرُوفَةً كُمْ يَنْتَظِرُ (النساء: ۳۱)
(۲) وَكَتَبْنَا فُتُوْحَ الْاَلْبَابِ اِمْتُوا (المومن: ۱۷)

نیت نیک اور نیت بد کا فرق | حدیث نمبر ۱۱۲

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ اپنے پروردگار بزرگ برتر سے روایت کرتے ہیں کہ: بے شک ﷺ نے تمام نیکیاں (نیک کام) اور تمام بدیاں (برے کام) لکھ دیتے (اور مقرر فرمادیتے) ہیں پھر ان کو رنیلوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ بیان بھی فرمادیا ہے کہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ بدیاں ہیں (اب جو شخص کسی نیکی (نیک کام کرنے) کا ارادہ کرتا ہے مگر اپنی کسی مجبوزی کی وجہ سے) اس پر عمل نہیں کر پاتا تو ﷺ اس کے لئے (اس کے نامہ اعمال میں) ایک نیک (کا ثواب بھی) لکھ دیتے ہیں اور اگر ارادہ بھی کیا اور اس پر عمل بھی کر لیا تو ﷺ اس کے لئے (کم از کم) دس گنا نیکیوں کا (اور زیادہ سے زیادہ) سات سو گنا نیکیوں تک کا اور اس سے بھی زیادہ چند و چند یعنی بے شمار نیکیوں کا ثواب) لکھ دیتے ہیں اور اگر کسی بدی (برے کام) کا ارادہ کرتا ہے مگر (خدا کے خوف سے) اس پر عمل نہیں کرتا تو ﷺ اپنے اس برے کام کے نہ کرنے پر (ایک نیک (کا ثواب) اس کے لئے لکھ دیتے ہیں اور اگر بدی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو ﷺ اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی بدی لکھتے ہیں (زیادہ نہیں لکھتے)

تشریح!

نیت خیر بجائے خود ایک نیکی اور موجب اجر و ثواب ہے |

اجر و ثواب کی نیت کسی نیکی کام کا قصد و ارادہ بھی قلب کا ایک فعل ہے اور ہر فعل و عمل خیر اللہ کے وعدہ کے بموجب اجر و ثواب کا باعث ہے اس لئے ہاتھ پاؤں سے عمل نہ کرنے کے باوجود بھی اس فعل قلب پر ثواب ملتا ہے اور اگر اس پر عمل بھی کر لیا جائے تو چونکہ اسی عمل میں بدن کے اور اعضاء و جوارح بھی شریک ہوتے ہیں اس لئے وہ ایک عمل ان کی نسبت سے متعدد اعمال خیر کی صورت اختیار کر لیتا ہے اس کی تفصیل اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے ہر نیکی کے عمل کا ثواب کم از کم دس گنا اور زیادہ سے زیادہ سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ بے حد حساب کر مصلحت سے رکھا ہے۔ علماء معقین کی رائے ہے کہ کثیر و تنفیض اجر و ثواب (ثواب کچھ چند در چند اور زیادہ کرنے) کا مدار خلوص اور توجہ اللہ کے مراتب و درجات پر ہے جس قدر بلند درجہ کا خلوص ہو گا اسی قدر ثواب زیادہ ہو گا لہذا استحضار نیت اور اخلاص کے درجات کی بلندی ہی برکات و ثمرات کا باعث ہوئی اسی لئے امام نووی اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں اسی طرح کسی برے کام کا قصد و ارادہ کرنے کے باوجود محض خدا کے خوف سے اس کام کو نہ کرنا بھی قلب کا فعل ہے اس لئے اس پر بھی ایک نیکی کا ثواب ملنا چاہیئے۔

اس حدیث کا ماخذ۔

مذکورہ ذیل آیت کریمہ اس حدیث کا ماخذ ہیں۔

وَلَا تَقْنُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (نور اسلام)

بڑا کام کرنے کی صورت میں صرف ایک ہی بڑا کام لکھنے کی وجہ |

یٰٰمَنْ شَاءَ اللَّهُ پاک کی کریمی ہے کہ ایک آدمی کے ایک برے کام کو ایک ہی لکھتے ہیں حالانکہ اسکے قلب اور تمام اعضاء کا بھی اس میں دخل ہے۔

اخلاص اور نیک نیتی کے کوشش اور اعمال صالحہ کے فائدے | حدیث نمبر ۱۱۳

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ: میں نے مخبر صادق ﷺ کی زبان مبارک سے سنا آپ فرماتے تھے: تم سے پہلے کسی اُمت کے تین آدمی سفر کو روانہ ہوئے (راستہ میں) رات گزارنے کے لئے ان کو ایک غار ملا وہ اسی کے اندر داخل ہو کر سو گئے تو اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر لگئی اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند کر دیا صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا تو انہوں نے (اپس میں)

کہا: اس چٹان (کی آفت) سے تم کو بجز اسکے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی کہ تم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا واسطہ رکھتے ہو۔
 اے اللہ! دعا کرو (وہی اسکو ہٹا سکتا ہے) تو ان میں سے ایک مسافر نے کہا: اے اللہ! (تو جانتا ہے کہ) میرے بہت بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں (وہ نانا) ان سے پہلے اپنے کسی بھی بیوی بچے لونڈی غلام کو شام کا دودھ پینے کے لئے نہیں دیا کرتا تھا (پہلے ان کو بلاتا پھر اوروں کو) اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں (ریوڑ کو ساتھ لے کر) بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے (گھر) واپس آیا کہ وہ (انتظار دیکھتے دیکھتے بھوکے) سو گئے ہیں (حسب عادت غلام ان کے لئے ربکریوں کا) دودھ نکال کر لایا، تو ان کو (گھری نیند میں) سوتا ہوا پایا تو میں نے (ان کے آرام کے خیال سے) نہ ان کو جگانا پسند کیا اور نہ ان کو پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ بلانا گوارا کیا اور رات بھر ان کے سر ہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لئے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور بچے رات بھر میسے قدموں میں پڑے بھوکے سے بلکتے رہے۔ بہر حال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصہ کا دودھ پی لیا تب ہم سب نے پیام اے اللہ! اگر میں نے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لئے کی ہو تو میرے اس عمل خیر کے طفیل) تو ہم سب سے اس چٹان کی مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے تو (اس عا کے بعد) وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر اس سے وہ نکل نہ سکتے تھے دوسرے (مسافر) نے کہا: اے اللہ! تو جانتا ہے کہ) میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ دوسری روایت میں ہے۔ مجھے اس لڑکی سے اس سے بھی زیادہ شدید محبت تھی جتنی کسی بھی مرد کو کسی

عورت سے ہوتی ہے چنانچہ میں نے اس کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کیلئے اس پر کافی دُور سے ڈالے مگر اُس نے صاف انکار کر دیا یہاں تک (اتفاق) وہ (مع اپنے خاندان کے) شدید ترین قحط میں مبتلا ہو گئی تو فقر و افلاس سے مجبور ہو کر وہ میسے پاس (مدد مانگنے) آئی تو میں اس کو ایک سو بیس دینار (سونے کے سکے) اس شرط پر دینا کہ وہ مجھے (تنہائی میں) اپنے نفس پر قدرت دے دے وہ (مجبوراً اس پر) آمادہ ہو گئی یہاں تک کہ جب میں نے اس پر پورا قابو پالیا — دوسری روایت میں ہے — جب میں اُس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اُس نے (بڑی عاجزی سے) کہا: ارے خدا کے بندے! اللہ سے ڈر بغیر ”حق“ کے مہر کو مت توڑ (اس امانت کو ہاتھ مت لگا) (الہی) صرف تیرا واسطہ دینے اور خوف کی وجہ سے) میں فوراً ہٹ گیا حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی (اور وہ اپنے نفس کو میرے حوالہ کر چکی تھی) اور میں جو چاہتا اُسکے ساتھ کر سکتا تھا) اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اُس کو دیئے تھے اسی کے پاس چھوڑ دیتے مٹایا اگر میں نے یہ نیک کام صرف تیری رضا کے لئے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم سب گرفتار ہیں دُور کر دے تو اس دُعا کے بعد چٹان اور غھوڑی سی ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ غار میں سے نہیں نکل سکتے تھے تو تیسرے (مسافر) نے کہا: اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے (ایک مرتبہ) چند زردوں سے اُجرت پر کام کرایا تھا اور (کام ختم ہو جانے کے بعد) میں نے اُن سب کی مزدوری بھی دے دی تھی بجز ایک مزدور کے کہ اُس نے (کسی وجہ سے) اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا تو میں نے اُسکی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا یہاں تک کہ وہ قسم (بڑھتے بڑھتے) بہت زیادہ مال

بن گئی تب (ایک دن) وہ مزدور آیا اور اُس نے کہا: اے اللہ کے بندے! میری مزدوری تو دے دے، میں نے کہا: یہ اونٹ مکائیں بکریاں اور لوٹدی غلام سب میری مزدوری رکی پیداوار ہیں (آؤ اور شوق سے لے جاؤ) تو اس مزدور نے کہا: اللہ کے بندے میرے ساتھ دل لگی ذکر مجھے بیوقوف مت بنا میں نے کہا: میں تمہارے ساتھ مطلق دل لگی نہیں کر رہا درحقیقت یہ تمام مولیشی اور لوٹدی غلام تمہاری مزدوری کی پیداوار ہیں اور تمہارے ہیں تم شوق سے لے جاؤ تو اُس نے وہ سب مولیشی اور لوٹدی غلام مجھ سے لے لئے اور سب کو ہنسا کر لے گیا اور کچھ نہیں بچوڑا۔ اے اللہ اگر یہ کاخیں سر میں نے صرف تیرے لئے کیا ہے تو اس کے طفیل تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور کر دے چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل مہٹ گئی اور وہ راہمینان سے چل کر باہر نکل آئے۔

تشریح!
اعمال صالحہ کا وسیلہ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اخلاص اور نیک نیتی سے کئے ہوئے اعمال صالحہ انسان کو کسی کسی آفتوں اور مصیبتوں سے بچاتے اور نجات دلاتے ہیں نیز یہ کہ ایسے اعمال صالحہ کے وسیلہ سے مانگی ہوئی نعمتیں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ علماء نے اسی حدیث کی بناء پر ایسے اعمال صالحہ کو دُعا کا وسیلہ بنانے کو آداب دُعا میں شمار کیا ہے۔

ان اعمال صالحہ کا تجزیہ
اور اہمیت

اس فقہ میں تین اعمال صالحہ کا ذکر آیا ہے (۱) پہلے مسافر کے واقعہ میں "خدمت والدین" کا اعلیٰ ترین معیار پیش کیا گیا ہے کہ ایسی ہونی چاہیے ماں باپ کی خدمت کسی نہ کسی درجہ میں سب ہی کرتے ہیں مگر اس درجہ کی ماں باپ کی خدمت واقعی مشکل کام ہے اور پھر وہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے "حقوق العباد" و بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم اور اہم حق ماں باپ کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرا فرض

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (۱) ساتھ اچھا سلوک، قرار دیا ہے یہاں تک کہ ماں باپ کو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ اولاد سے دریافت کئے بغیر اپنی ضروریات اسکے مال میں سے پوری کر سکتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے اطلاق کو مخاطب کر کے فرمایا ہے: تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے اور ماں باپ کی جھبک کو دُور کرنے کے لئے ارشاد ہے: ”تمہاری اولاد بھی تو تمہاری کمائی ہے“ (۲) دوسرے مسافر کے واقعہ میں عفت اور پاک امنی کا بلند ترین معیار پیش کیا گیا ہے۔ درحقیقت صحیح معنی میں ”عفت“ وہی ہے جہاں گناہ کے تمام ذرائع اور وسائل موجود ہوں اور کوئی مانع، بلکہ ذرا سی بھی رکاوٹ نہ ہو اس لئے باوجود اَللّٰهُ اَبْقَیَ الدِّیْنِ (اللہ سے ڈر) سنتے ہی اور خدا کے خوف کا نام آتے ہی عین موقع پر گناہ سے باز آجائے۔ پاک امن لوگ بکثرت ہوتے ہیں مگر عمرہ ماہ کی پاکدامنی کا باعث موقع کا میسر آنا یا نتائج بد کا خوف ہو سکتا ہے حقیقی پاکدامنی وہی ہے جس میں موقع بھی میسر ہوں اور نتائج بد کا اندیشہ بھی نہ ہو اور پھر انسان محض خدا کے خوف کی وجہ سے عین گناہ کے موقع سے ہٹ جائے بڑی بہادری کا کام ہے۔ اور کردار کی بہت بڑی بلندی کا ثبوت ہے (۳) تیسرے مسافر کے واقعہ میں انسانی ہمدردی، ”خیر خواہی“ اور امانت و دیانت کی بلند ترین مثال پیش کی گئی ہے شخص بلا تکلف اس مزدور کی طے شدہ مزدوری سے کہ تمام مال بچا سکتا تھا اس لئے کہ شرعاً اور قانوناً وہ اُسی مزدور کا حقدار تھا جو طے ہوئی تھی اور یہی اس کا مطالبہ بھی تھا، مگر اس شخص نے اسکی مزدوری کی قسم کا روبرو میں لگا کر اصل رقم اور اس کا پورا پورا استحقاق منافع میں کوڑے کرمانت و دیانت کا بھی اعلیٰ ترین ثبوت دیا اور ہمدردی و خیر خواہی کی بھی قابل تقلید مثال قائم کی اور صرف ﷺ کے لئے کوئی دوسری غرض مطلق نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔

اس واقعہ کے بیان فرمانے کا مقصد۔

رسول اللہ ﷺ کا مقصد بھی اس قصہ کو سننے سے اپنی امت کو بطور مثال اعمال صالحہ کے بلند ترین معیار اور اعلیٰ ترین مثال سے آگاہ فرمانا اور ایسے ہی اعلیٰ اعمالِ صالحہ اور بلند ترین کردار کی ترغیب دینا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں اپنے اعمال و اخلاق کا جائزہ لے اور مناسبہ کرے اور تمام غامیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کر کے ﷺ کی رضا اور نبی رحمت ﷺ کی خوشنودی حاصل کرے و یا اللہ التوفیق۔

باب (۲) توبہ کا بیان

گناہ اور توبہ کی قسمیں اور شرطیں | علماء دین نے فرمایا ہے: ہر گناہ سے توبہ

فرض ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں اسی لحاظ سے توبہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔

(۱) اگر وہ گناہ جس سے توبہ کرتا ہے کوئی ایسی نافرمانی (معصیت) ہے جس کا تعلق کسی

بندہ کے حق سے بالکل نہ ہو بلکہ صرف اللہ سے اس گناہ کا تعلق ہو تو اس

گناہ سے توبہ کے صحیح اور معتبر ہونے کی تین شرطیں ہیں۔

(۱) اول یہ کہ اس گناہ اور نافرمانی سے کلی طور پر باز آجائے یعنی بالکل چھوڑ دے۔

(۲) دوسرے یہ کہ اس گناہ پر دل سے نام اور خیر منہ ہو۔

(۳) تیسرے یہ کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا نچختہ ارادہ اور عزم ہو۔

ان تینوں شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی جائے گی تو توبہ صحیح نہ ہوگی۔

تشریح!

توبہ کے لفظی اور شرعی معنی

توبہ کے لفظی معنی ہیں "کوٹنا" اسی اعتبار سے شریعت کی اصطلاح میں توبہ کرنے کے معنی ہیں چھوڑنے کی نافرمانی

معصیت سے فرمانبرداری (طاعت) کی طرف لوٹنا، اسی لئے توبہ کی شرط یہ ہے کہ جو گناہ اور نافرمانیاں کر رہا ہو انہیں

فوراً اور قطعاً چھوڑے اور دوبارہ ان کے نہ کرنے کا عزم اور عہد کر لے اس لئے کہ اگر اس گناہ کو نہیں چھوڑتا تو گناہ اور نافرمانی

سے لوٹنا نہ پایا جائے گا اور اگر اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم اور عہد نہیں کرتا تو فرمانبرداری (طاعت) کی طرف لوٹنا

نہ پایا جائے گا اور دونوں صورتوں میں توبہ درحقیقت توبہ نہ ہوگی۔

حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق۔ سے متعلق گناہ

ہر گناہ کرتا اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہے اگر اس کے ساتھ ہی کسی انسان کی حق تلفی بھی ہو تو وہ گناہ

حقوق العباد سے متعلق ہوگا اور بندوں کے تلف شدہ حق کو ادا کرنا یا ان سے معاف کرنا بھی توبہ کے صحیح ہونے کے

لئے ضروری ہوگا مثلاً اگر نماز نہیں پڑھی تو یہ صرف اللہ کا گناہ ہے مذکورہ بالا تینوں شرطوں کے ساتھ توبہ کر لینا

اس گناہ کے معاف ہونے کے لئے کافی ہے اور اگر کسی کا مال دھوکا دے کر لے لیا تو یہ یعنی گناہ نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی اس لئے صرف یعنی سے توبہ کر لینا اس گناہ کے معاف ہونے کے لئے کافی نہ ہو گا بلکہ اس شخص کا حق ادا کرنا یا اس سے معاف کرنا بھی ضروری ہو گا لہذا ایسے گناہوں سے توبہ کرنا جو حقوق العباد سے متعلق ہوں بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے کہ یعنی کی شان بے نیازی اور غفور و رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ بغیر توبہ کے بھی اپنے حق سے متعلق گناہ بخش دیں مگر کسی بندہ کا حق اگر ادا نہ کیا یا اس سے دنیا میں معاف نہ کرایا تو آخرت میں اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں اس لئے کہ لینا دینا معاف کرنا کرنا اسی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ یہ دار عمل ہے اور آخرت تو دار جزا ہے وہاں کوئی کسی کو کچھ دے لے سکتا ہے اور نہ معاف ہی کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر یعنی از خود ایسے گناہ معاف فرمادیں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ نا انصافی ہو گی جن کے حقوق ہیں اور یعنی کسی کے ساتھ نا انصافی ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ خود وہ لوگ تو دنیا میں تو وہ مرفقہ مند ہونے کے باوجود معاف بھی کر سکتے تھے اس لئے کہ دنیا دار عمل ہے لیکن آخرت تو دار جزا ہے وہاں تو ہر انسان محتاج ہی محتاج ہو گا اس لئے وہ اپنے حقوق کے عوض میں حق تلفی کرنا کی نیکیاں ہرگز نہ چھوٹے گا یا ان کے عوض میں اپنی بدکرداریوں کا بوجھ حق تلفی کرنے والے پر ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوٹے گی۔ اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے اپنی امت کو خیر دار فرمایا ہے :

جس شخص کے ذمہ اپنے مسلمان بھائی کا مال یا آبرو سے متعلق کوئی حق ہو اسے آج ہی سبکدوشی حاصل کر لینی چاہیئے (ادا کر کے یا معاف کر کے) اس سے پہلے کہ وہ وقت (حساب آخرت اور جزا و سزا کا) آئے جیکہ اس کے پاس نہ دینار (سونے کا سکہ) ہو گا نہ درہم (چاندی کا سکہ) تو اگر اس کے پاس نیک عمل ہو گئے تو مظلوم کی حق تلفی کے بقدر اس (ظالم) سے لے لئے جائینگے (اور مظلوم کو دے دیتے جائینگے) ادا اگر ان نیکیوں سے (مظلوم کا) حق پورا نہ ہوا تو مظلوم کی برائیاں اس (حق تلفی کرنے والے ظالم) پر ڈال دی جائیں گی۔

اَعَاذُ بِاللّٰهِ وَنَسْتُهُ خُذَا هِمِّنْ بِحَلَّتْ اِسْ حَقِّ تَلْفِي سَنَ۔

اس لئے حقوق العباد سے متعلق گناہوں سے توبہ کرنا اور ان کے حقوق لو ا کرنا یا معاف کرنا از بس ضروری اور لا بدی ہے۔ وَ بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ دوسری قسم۔ اور اگر وہ گناہ جس سے توبہ کرنا ہی کوئی ایسی نافرمانی ہو جس کا تعلق کسی انسان

کی حق تاحی سے بھی جو تو اس گناہ سے توبہ کے صحیح ہونے کی چار شرطیں ہیں تین تو وہی ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس شخص کے حق سے سبکدوشی مندرجہ حال کر لے اور اگر وہ حق مال وغیرہ کی قسم سے ہو یعنی کسی مال مار لیا ہو تو اُسکو واپس کرے یعنی ادا کر دے اور اگر حد قذف (رتبک عزت کی شرعی سزا) وغیرہ کی قسم سے ہو، تو اس جرم کا اقرار کر کے اپنے آپ کو سزا کیلئے ردِ عدالت میں پیش کر دے یا اس شخص سے مل کر معاف کرا لے اور اگر غیبت (اپنی نسبت بدگونی وغیرہ کی قسم سے ہو، تو اُس سے نہ غفائی کر لے یعنی اس پر ظاہر کر کے معافی چاہ لے۔

توبہ کا حکم [تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرنا واجب ہے خواہ کسی بھی قسم کے گناہ ہوں] اگر کسی خاص گناہ سے توبہ کر لے رہا ہو اور گناہوں سے توبہ نہ کرے، تو اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ تب بھی اس گناہ سے توبہ صحیح ہو جائے گی اور باقی گناہ اسکے ذمہ رہیں گے۔

توبہ کے واجب ہونے کے دلائل [قرآن و حدیث اور اجماعِ اُمت تینوں کی دلیل ہیں] یہ متفق ہیں کہ ہر انسان پر توبہ فرض ہے۔

قرآن کریم کے دلائل

(۱) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

اے ایمان والو! تم سب

کی طرف لوٹو اور توبہ کرو یعنی احکامِ الہیہ کی

پابندی میں کوتاہی نہ ہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ (النور: آیت ۳۱)

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(۱۲) نیز ارشاد ہے :

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا
إِلَيْهِ ۖ (سورۃ ہود آیت ۴)

اے لوگو! تم اپنے پروردگار سے بخشش
طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع بھی کرو۔

(۱۳) نیز ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
تَوْبَةً نَّصُوحًا ۚ (البقرہ آیت ۱۶)

اے ایمان لانے والو! تم اللہ کے سامنے
توبہ کرو سچی توبہ۔

تشریح !

توبہ، مغفرت اور عفو کے شرعی معنی اور ان میں فرق

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں توبہ کے لغوی اور فطری معنی ہیں "لوٹنا"۔ اس لفظ کا استعمال قرآن وحدیث میں دو طرح ہوا ہے ۱۱ ایک کہ اس توبہ - لوٹنے - کی نسبت بندہ کی طرف ہو یعنی لوٹنے والا بندہ ہو۔ اس صورت میں بندہ کو توبہ کرنے کے معنی میں خدا کی نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف لوٹنا ہی کو آرد و معاوہ میں توبہ کرنا کہتے ہیں عربی میں اس کے لئے فعل استعمال ہوتا ہے تَابَ إِلَيْهِ - یعنی لوٹا - یعنی چھٹی کے ساتھ توبہ کی (۱۲) دوسرا استعمال یہ ہے کہ چھٹی اپنے نافرمان بندوں کی نافرمانی سے ملاض ہو جاتے ہیں یعنی اپنی رحمت خاصہ سے انکو محروم کر دیتے ہیں اس لئے چھٹی کی طرف جب توبہ کی نسبت کی جاتے ہیں یعنی لوٹنے والے اللہ ہوں تو توبہ - لوٹنے - کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ چھٹی نافرمانی سے رضامندی کی طرف لوٹے "یعنی" مہربان ہو گئے چونکہ چھٹی کے ملاض ہو کر پھر رضامند ہو جانے میں چھٹی کی رحمت عظمیٰ کا فرما ہوتی ہے جس کے متعلق "حدیث مدنی" میں ارشاد ہے سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى عَذَابِي - میرے غصہ پر میری رحمت غالب ہے - اس لئے اس توبہ - لوٹنے - میں رحمت کے معنی شامل ہوتے ہیں اسلئے عربی میں اس کو اس کے استعمال کے تحت فعل اس طرح استعمال ہوتا ہے تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ - اس کا آرد میں ترجمہ ہوگا چھٹی اس پر مہربان ہو گیا یا اس نے معاف کر دیا۔ چونکہ بندہ کو توبہ کرنے کی توفیق دینا بھی اس کی رحمت ہی کا تقاضا ہے اسلئے تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ کا حاصل ترجمہ چھٹی نے بندے کو توبہ کی توفیق دے دی "بھی صحیح ہے اور چونکہ بندے کی توبہ یعنی آئندہ نافرمانی کی طرف نہ لوٹنے کا عہد - قبول کر لینا بھی اس کی رحمت ہی کا تقاضا ہے اسلئے تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ کا یہ ترجمہ بھی صحیح ہے کہ چھٹی نے بندے کی توبہ قبول کر لی یا معاف کر دیا۔ مختصر لفظوں میں اس سمجھے ۱۱ کہ جب توبہ کی نسبت حضرت چھٹی کی طرف ہوگی تو تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ کے معنی ہوں گے چھٹی بندے پر مہربان ہو گیا یا معاف

کی بنا پر۔

ان تینوں نفلوں میں مسروق

بندوں کا اپنے رب رؤف رحیم کے سامنے توبہ کرنا یعنی پچھلے گناہوں کی معافی چاہنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ پہلا مرحلہ ہے ﷺ کا اپنی رحمت کا پردہ ان کے گزشتہ گناہوں پر ڈال دینا اور آئندہ کے لئے عہد کو قبول کر لینا یعنی بخش دینا یہ مغفرت ہے اور دوسرا مرحلہ ہے۔ ﷺ کا مزید رحم و کرم کی بنا پر ان گناہوں کو بالکل معاف کر دینا اور نامہ اعمال میں سے مٹا دینا یہ عفو ہے اور تیسرا مرحلہ ہے۔ اہل معنی کے لحاظ سے ترتیب یہی ہے باقی یہ تینوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں اسلئے کہ ان تینوں کا سرشمہ رحمت الہیہ ہے اتنا فرق ضرور ہے کہ توبہ صرف گزشتہ گناہوں سے ہوتی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد تو رہا ہے مغفرت اگلے اور پچھلے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہوں اور خطاؤں کی ہو سکتی ہے۔ نیز مغفرت کے لئے توبہ کرنا بھی ضروری نہیں ﷺ اپنے حبیب پاک ﷺ کو بشارت دیتے ہیں :

لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ (الفتح آیت ۱۲)

رفیع میں اس لئے عطا کی ہے تاکہ ﷺ تمہارے
پہلے کئے ہوئے اور پچھلے کئے ہوئے گناہ معاف کر دے۔

نبی رحمت ﷺ ادعیہ مسنونہ میں اپنی امت کو دعا مغفرت کی تعلیم دیتے ہیں۔
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا مَا قَدَّمْتُ
وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ
وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي
إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

اے اللہ تو معاف کر دے میرے سب گناہ جو میں نے پہلے
اور جو پچھلے کئے اور جو علانیہ کئے اور جو چھپا کر کئے۔ اور
جو میں نے بے اعتدالی کی اور جن گناہوں کو تو مجھ سے
زیادہ جانتا ہے بیشک تو بڑا معاف کر نوالا مہربان ہے۔

آپ بھی ہر وقت چلتے پھرتے ٹھٹھے بیٹھے یہی منون دعا مغفرت مانگا کیجئے بہت جامع دعا مغفرت ہے۔
اس آیت کریمہ اور حدیث کی دعا سے معلوم ہوا کہ مغفرت عام ہے اگلے پچھلے سب گناہوں سے ہو سکتی ہے
اور توبہ بھی اس کے لئے ضروری نہیں ہے۔

عفو معاف کر دینے کے لئے توبہ کی طرح گناہوں یا خطاؤں کا وجود ضروری ہے لیکن توبہ کرنا ضروری نہیں
ﷺ کا ارشاد ہے :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ
أَيْدِيَكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (شوری آیت ۱۳)

اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعضاء کے
کئے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اور بہت سی بد اعمالیوں
کو تو وہ (خود ہی) معاف کر دیتا ہے۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عفو معاف کرنے کے لئے توبہ ضروری نہیں ہے۔

یہی فرق ان تینوں مغفولوں میں آپ مذکورہ بالا آیات اور آئے مالی احادیث میں پائینگے اسی لئے یہ طویل تشریح ضروری سمجھی گئی نیز اس سے توبہ کا مرتبہ اور اہمیت بھی واضح ہوگئی۔

احادیث

توبہ اور استغفار کی کثرت | حدیث نمبر (۱۱۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں دن میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ سے
مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔

حدیث نمبر (۱۱۲)

حضرت آنقر بن لیسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! توبہ کے آگے توبہ کیا کرو اور مغفرت چاہا
کرو (دیکھو) میں (بھی) دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔

تشریح:

ہر انسان کو ہمہ وقت توبہ و استغفار کی ضرورت ہے

پہلی حدیث میں تشراد و دوسری حدیث میں تنو سے تعداد کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ توبہ و استغفار کی کثرت کا بیان کرنا مقصود ہے عربی زبان کے محاورات میں تنو اور تشر کا لفظ کثرت کو ظاہر کرنے کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔
رسول اللہ ﷺ کے اپنے توبہ و استغفار کے ذکر کرنے کا مقصد

دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے اپنی توبہ و استغفار کا تذکرہ لوگوں کو اس فرض - توبہ و استغفار - کو ادا کرنے کی ترغیب دلانے کے لئے کیا ہے کہ جب میں خود اپنی کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہوں - حالانکہ میں نبی معصوم ہوں - مجھ سے جان بوجھ کر کوئی گناہ مرزد ہو ہی نہیں سکتا علاوہ ازیں ﷺ نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم میں میری تمام اگلی کچھلی کوتاہیوں کو معاف کر دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے - تو تمہیں توبہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے بہت زیادہ دنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔

کثرت سے توبہ و استغفار کی ضرورت

اس لئے کہ انسان اس گناہ آلود و دنیوی زندگی میں چاروں طرف سے گناہ اور معصیت کی طرف بلانے اور کھینچنے والی

خواہشات میں اور گناہ پر آمادہ کرنے والے اندرونی اور بیرونی محرکات میں گھرا ہوا ہے۔ اندرونی دشمن تو خود اپنا نفسِ آمار ہے جسے جو پہلو میں چھپا ہوا ہر وقت گناہ اور معصیت پر اکساتا رہتا ہے اور بیرونی دشمن وہ شیاطین جن و انس ہیں جو ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے اور اس کو گناہ کرنے کی گھات میں لگے رہتے ہیں۔ اسلئے انسان انتہائی چھوٹا چھوٹا کرم قدم رکھنے کے باوجود بھی دن بھر میں دانستہ یا نادانستہ طور پر نہ معلوم کتنے گناہ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء و اہل بیت علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ اور کوئی بھی انسان خواہ بڑے سے بڑا ولی اللہ ہی کیوں ہو گناہوں سے معصوم نہیں ہو سکتا۔ اسلئے ہمارے لئے ان گناہوں اور ناخیرانیوں کے وبال اور عذاب سے بچنے کی اسکے سوا اور کوئی تدبیر نہیں کہ ہم اپنے دانستہ یا نادانستہ سرزد ہونے والے گناہوں پر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے رہا کریں تاکہ جو گناہ سرزد ہوتے رہیں وہ اس توبہ و استغفار سے معاف بھی ہوتے رہیں علاوہ ازیں اس زندگی میں اس قدر گونا گوں اور قسم قسم کے گناہ ہیں کہ ہر وقت ان کو پیش نظر رکھنا اور ان سے بچتے رہنا اس مصروف زندگی میں عید دشوار ہے اس لئے بھی غافیت اور لامتی اسی میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہی تو کم از کم سو مرتبہ روزانہ ایک وقت میں یا مختلف اوقات میں۔ توبہ اور استغفار ضرور کر لیا کریں تاکہ حضور ﷺ کے استماع کا ثواب بھی میسر آجائے اور گناہ بھی معاف ہو جائیں۔

نبی معصوم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور توبہ و استغفار

ایسی شبہ کہ جب رسول اللہ ﷺ گناہوں سے بالکل معصوم اور محفوظ ہیں تو آپ کے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتے، پھر توبہ و استغفار کا کیا مطلب؛ اور ﷺ آپ کے گناہوں کو معاف کر دینے کا اعلان کرنے کے کیا معنی؛ تو اس کا جواب ہے کہ بے شک گناہ اور معصیت تو آپ کے سرزد نہیں ہو سکتی لیکن بقاضای بشریت منشاء الہی کو اعلیٰ مرتبہ پر پورا کرنے میں غفلت یا کوتاہی یا خلاف اولیٰ گر جائز امور کا ارتکاب ہو سکتا ہے جس پر عام انسانوں سے تو باز پرس نہیں ہوتی مگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جلالت شان اور تعلق مع اللہ اشبل شان کے ساتھ تعلق کی بنا پر ان سے ان غفلتوں کو تاہیروں اور اجتہادی غلطیوں پر بھی باز پرس ہوتی ہے اس لئے ان گناہوں سے یہی غفلتیں کوتاہیاں خلاف اولیٰ امور اجتہادی غلطیاں مراد ہیں۔

دوسرا جواب -

علاوہ ازیں خود نبی رحمت ﷺ سے یہی سوال کیا گیا کہ: جب ﷺ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیئے تو آپ اتنی کثرت سے توبہ و استغفار کیوں کرتے ہیں؛ تو آپ نے ارشاد فرمایا: کیا میں ﷺ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ یعنی ﷺ کا اپنی شان کو کسی سے میری تمام اگلی پچھلی کوتاہیوں اور دانستہ یا نادانستہ غلطیوں کو معاف فرمادینا بہت بڑا انعام و احسان ہے اس کا شکر نعمت اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ میں اس معاف کر دینے کے باوجود کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ یہی میری عبادتِ شہدہ کی کاغذ خوانہ ہے۔ سبحان اللہ

عبدیت کا تقاضہ

انسان کی بندگی کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ وہ بہر حال خود کو خطا کار اور قصور وار سمجھتا اور توبہ و استغفار کرتا رہے
اسی میں اسی کی نجات اور فلاح مضمر ہے جیسا کہ قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ کے آخری جملہ لعلکم تفلحون (اے
تم فلاح پا جاؤ) اسے ظاہر ہے۔

ﷺ اپنے بندہ کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں | حدیث نمبر (۱۳)

رسول اللہ ﷺ کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
رحمت عالم رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ اپنے بندہ کی
توبہ سے (جبکہ وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے) اس سے بھی زیادہ خوش
ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی مسافر کو اپنے اس (سواری کے) اونٹ کے
مل جلنے سے ہوتی ہے جس پر وہ چٹیل بیابان میں سفر کر رہا ہو، اسی پر اس کے
کھانے پینے کا سامان بندھا ہو، اور (اتفاق سے) وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے
چھوٹ کر بھاگ جائے، اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مایوس ہو جائے
اور اسی مایوسی کے عالم میں رتھ کا ہارا بھوکا پیاسا کسی رحمت کے سایہ کے نیچے
لیٹ جائے اور اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ جائے اور جب آنکھ کھلے تو
اچانک اس اونٹ کو اپنے پاس کھڑا ہوا پائے اور (جلدی سے) اس کی ہمار
پکڑ لے اور پھر خوشی کے ہوش میں زبان اس کے قابو میں نہ رہے اور ﷺ کا
شکر ادا کرنے کی غرض سے (کہنے لگے: اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں
تیرا رب ہوں) اور خوشی کے مارے اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کہہ گیا

ﷺ کو بندے کی توبہ سے خوشی کی وجہ |

بندہ کی توبہ سے ﷺ کی یہ بے انتہا خوشی بھی اس کی شانِ ربوبیت اور اُلفتِ رحمت کا تقاضہ ہے کہ
اس کا ایک بھٹکا ہوا بندہ جس کو اس نے صرف پیدا کیا تھا بلکہ پیدائش کے وقت سے ہوش سنبھالتے تک
اس کی پوری پرورش ہی اس نے کی تھی۔ اپنی نادانی سے ازلی دشمن۔ نفسِ آمارہ اور شیطان۔ کے فریب

میں اگر اسکی عبادت و طاعت کی راہ سے بھٹک گیا تھا۔ راہ راست پر آگیا۔ ورنہ تو ر العباد ذنابللہ) بندہ کی توبہ و استغفار سے اس کی معبودیت کو چار چاند نہیں لگ جاتے اسلئے کہ حدیث تدریسی آیا ہے کہ:

﴿﴾ فرماتے ہیں: اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، زندہ اور مرے ہوئے، بڑے اور بھلے تمام انسان بھی میرے حسبے بڑے متقی اور پرہیزگار بندے کے سے دل کے مالک بن جائیں اور سب مل کر شب و روز میری عبادت کریں تو اس عبادت سے ایک مچھر کے پر کی برابر بھی میری خدائی میں اضافہ نہ ہوگا اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، زندہ اور مرے ہوئے، بڑے اور بھلے تمام انسان میرے ایک نافرمان ترین مکش بندے کے سے دل کے مالک بن جائیں اور سب مل کر شب و روز میری نافرمانی کرنے لگیں تو اس سے ایک مچھر کے پر کی برابر بھی میری خدائی میں کمی نہ ہوگی۔

﴿﴾ کی شان

یعنی ﴿﴾ کی شان اَلْوُحُیَّتِ وُتَّعْبُودِیَّتِ تمام اولادِ آدم کی عبادت و طاعت سے بے نیاز اور بالا تر ہے اسی طرح اُن کی نافرمانی و مکشی سے بھی بے نیاز اور برتر ہے۔ بندوں کی عبادت و طاعت، توبہ و استغفار کا نفع بھی انہی کو پہنچتا ہے اور مکشی و نافرمانی اور کفر و انکار کی مضرت و نقصان بھی انہی کو پہنچتا ہے۔ خدا سب سے بے نیاز اور غنی مطلق ہے۔

توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا | حدیث نمبر ۱۴۲۱

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رَسُولِ الْکَرَمِ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیشک ﷺ رات میں اپنی رحمت کا ہاتھ دراز فرماتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا گنہگار بندہ رات کو اس پر توبہ کر لے۔ اسی طرح دن میں اپنی شفقت کا ہاتھ دراز فرماتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا گنہگار بندہ دن میں اس پر توبہ کر لے۔ (یہ بندہ نوازی کا سلسلہ قیامت آنے تک جاری رہے گا اور یہ رحمت کا دروازہ کھلا رہیگا) یہاں تک سورج (مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے اور قیامت آجائے)

حدیث نمبر (۱۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے سورج کے (مشرق کے بجائے)
مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لی ﷺ اسکی توبہ قبول فرمائیں گے۔

حدیث کا ماخذ۔

(۴-۵) یہ حدیث آیت کریمہ ذیل کی تفسیر ہے۔

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ
لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ
اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ
فِي اِيْمَانِهَا غَيْرًا

جس دن تم سے رب کی (قدرت کی) کوئی نشانی (قیامت آنے کی)
آجائگی اُس دن جو شخص اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اُس کا ایمان لانا مفید
نہ ہو گا یا جس نے کوئی نیک کام - توبہ و استغفار - نہیں کیا تھا اُس کا
ایمان لانے (اور مومن ہونے کی صورت) میں کوئی نیک کام کرنا مفید نہ ہو گا۔

تشریح!

آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے کے وقت ایمان اور توبہ و استغفار معتبر نہ ہونے کی وجہ

(۴-۵) آفتاب کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکلتا ہو یعنی نظام عالم دہم برہم ہوتا ہو ادیکھ لینے کے بعد اس
آباد دنیا کے فنا ہونے اور قیامت آجانے کا یقین اور اقرار کرنے پر متغیر غیر اختیاری طور پر مجبور ہو جائے گا مگر اس
وقت قیامت کے برحق ہونے کا یقین اور اقرار کچھ مفید نہ ہو گا اسلئے کہ انسان کے ایمان و استغفار اور اعمال و افعال
پر جزا و سزا اُسی وقت مرتب ہوتی ہے جب کہ اُسکو ایمان لانے نہ لانے، ماننے نہ ماننے و دونوں پر اختیار اور قدرت
مائل ہو۔ اس لئے سورج کے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے کے وقت کا نہ ایمان معتبر ہے نہ توبہ و استغفار یا کوئی
اور نیک کام۔ لہذا توبہ کا دروازہ جو آغازِ آفرینش سے کھلا ہوا تھا اُس وقت بند ہو جائے گا اور عمل "کے بجائے
"مکاناتِ عمل" کا وقت آجائے گا۔

کوئی گنہگار کب تک اپنے گناہ سے توبہ کر سکتا ہے | حدیث نمبر (۱۶)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

حبیب رب العالمین محمد مصطفیٰ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: بیشک اللہ بزرگ و برتر
اپنے بندہ کی توبہ اس وقت تک بھی قبول فرمالیتے ہیں جب تک کہ وہ نزع
کی حالت کو نہ پہنچا ہو۔

تشریح!

حدیث کا ماخذ

یہ حدیث آیت کریمہ ذیل کی تفسیر ہے۔

وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الْإِثْمَ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ مَلَأَ فِي نُفْسِهِ الْإِثْمَ
وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ فِيهِمْ عُقَابٌ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْإِثْمِ أَلَا تَرَ
ان لوگوں کی توبہ معتبر نہیں ہے جو ساری عمر بُرے کام کرتے رہتے
ہیں یہاں تک کہ جب موت اُن کے سامنے آجاتی ہے اور مرنے
لگتے ہیں تو کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں۔
اور نہ اُن لوگوں کی توبہ معتبر ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔
ان لوگوں کیلئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

نزع کے وقت کی توبہ معتبر ہونے کی وجہ

جس طرح عالم کبیر (تأدینا) کی حالت نزع یعنی آفتاب کے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنے کے وقت کا ایمان اور
کوئی بھی عمل خیر۔ مثلاً توبہ واستغفار۔ معتبر نہیں اس طرح ہر انسان۔ جو ایک عالم صغیر ہے۔ کی حالت نزع کا ایمان اور خیر۔
توبہ واستغفار بھی معتبر نہیں اس لئے کہ نزع کے وقت ہرنے والے کا ایمان اشتراکاً قطعاً غیر امتیازی ہوتا ہے اُس کا بھی
عمل کا وقت ختم اور مکاناتِ عمل کا وقت شروع ہو جاتا ہے لہذا اس حالت کی توبہ بے سود ہے۔

توبہ کے متعلق قرآن وحدیث کے بیان میں تطبیق

اگرچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الْإِسْلَامَ بِمَا كَانُوا يَمُوتُونَ
قَرِيبٌ كَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

اس کے سوا نہیں کہ ﷺ کا ذمہ (وعده) توبہ قبول کرنے کا اپنی
لوگوں کیلئے ہے جو نادانی سے کوئی بڑا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ
کر لیتے ہیں پس ہر لوگ ہیں جن کی توبہ ﷺ قبول کرتا ہے۔
سے تو متبادر ہے کہ توبہ نادانی سے کئے ہوئے گناہ پر نادانی چاہیئے اور گناہ کر لینے کے فوراً بعد توبہ کر لینا چاہیئے، مگر
رحمتِ عالم ﷺ کی مذکورہ بالا حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ﷺ دانستہ کئے ہوئے گناہ کی توبہ بھی قبول فرمائیے
ہیں نیز مرنے سے پہلے تک بھی اگر کوئی گنہگار باقی ہوش و حواس و قدرت و اختیار توبہ کر لے تو اپنی شانِ کریمی سے
اسکی توبہ بھی قبول فرمائیے ہیں، اسلئے کسی بھی گنہگار کو ﷺ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیئے اور جب بھی گناہ آکر زندگی سے
ہوش میں آئے فوراً توبہ کر لینا چاہیئے۔ توبہ تاخیر بہر حال مذکور چاہیئے کیا پتہ ہے کب اور کس حالت میں موت آجائے، توبہ کی مہلت
ملے یا نہ ملے، اسکے علاوہ بھی توبہ میں تاخیر کرنا قہر و غضبِ الہی سے بے پروائی کی دلیل ہے، جو عیسائے خود ﷺ
کی ناراضگی کا موجب ہے۔ بہر حال بندہ کی حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اول تو جان بوجھ کر اپنے معبود کی نافرمانی اور گناہ بہرگز
نہ کرے اور اگر کوئی گناہ مرتد بھی ہو جائے تو خدا کے قہر و غضب سے ڈرے اور فوراً توبہ کر لے۔

توبہ کا اعلیٰ مرتبہ اور ادنیٰ مرتبہ

بالفاظ دیگر آیت کریمہ میں توبہ کے اعلیٰ مرتبہ کا بیان ہے اور حدیث شریف میں توبہ کے ادنیٰ درجہ کا بیان ہے

مذکورہ بالا حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ حیل و بنا ہرگز نہیں ہے بلکہ ساری زندگی گناہوں میں بسر کرنے والے گنہگاروں کو بھی خدا کی رحمت اور قبولِ توبہ کی بشارت دینا ہے

توبہ کے دروازے کی وسعت | حدیث نمبر (۱۶)

حضرت زید بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسح علی الخفین (جرمی موزوں پر مسح) کے متعلق مسئلہ دریافت کرنے کے لئے گیا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا: میاں! آپ کو کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا: ”آپ سے علم حاصل کرنے کی غرض سے آیا ہوں“ تو فرمانے لگے: ”علم حاصل کرنے والے کے قدموں کے نیچے تو فرشتے بھی اس کے طلب علم کے جذبہ سے خوش ہو کر اپنے پر پھیلاتے ہیں“ (چہ جائیکہ انسان، کہو کیا دریافت کرنا چاہتے ہو) میں نے عرض کیا: ”پاخانے پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد، وضو میں جرمی موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں ایک عرصہ سے خلجان ہے، آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں اس لئے میں آپ کے پاس یہ دریافت کرنے آیا ہوں کہ آپ نے اس مسئلہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کچھ سنا ہے؟“ فرمایا: ”ہاں ہاں رسول اللہ ﷺ ہمیں سفر کی حالت میں تین رات دن تک پیشاب پاخانے یا سو جانے کی وجہ سے، وضو میں جرمی موزوں نہ اُتارنے (اور انہی پر مسح منع کرنے) کا حکم دیا کرتے تھے۔ بجز جنابت غسل ناپاکی کے، (رکھنا پاکی کے غسل میں موزوں اُتارنے ضروری ہیں، مسح کافی نہیں ہے)۔ اس کے بعد میں نے (ایک اور بات پوچھی اور عرض کیا: آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کسی گروہ سے) محبت کرنے کے بارے میں بھی کچھ سنا ہے؟“ فرمایا: ”ہاں، ایک مرتبہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ سفر کرتے تھے، اثناء سفر میں ہم ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک اُغرابی (دیہاتی) نے

اپنی کرخت آواز میں آپ کا نام لے کر آپ کو پکارا: اے محمد ﷺ تو اپنے
 بھی اُسی کے سے کرخت لہجہ میں جواب دیا: ہاں اودھیاتی کیا ہے؟ اس پر میں
 نے اُس دھیاتی سے کہا: تیرا بھلا ہو، ذرا تو اپنی آواز کو سہت کر اور نرم لہجہ
 میں بات کر! اسلئے کہ تو سرور کائنات ﷺ کی خدمت میں حاضر ہے اور
 تمہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس طرح بے ادبانہ خطاب کرنے سے منع کیا گیا
 ہے، تو وہ دھیاتی کہنے لگا: بخدا میں تو اپنی آواز سہت (اور لہجہ نرم) نہیں
 کروں گا دہر حال! اُس دھیاتی نے دریافت کیا: ایک آدمی ایک گروہ سے
 محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے، وہ اُن سے میل نہیں کھاتا (اور اُن جیسا
 نہیں ہے اسکا خدا کے ہاں کچھ درجہ ہے یا نہیں؟) رحمۃ للعالمین ﷺ
 نے فرمایا: آدمی جن لوگوں سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا
 اُسکے بعد آپ ہم سے (اس سلسلہ میں) گفتگو فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے مغرب
 کی جانب ایک ایسے (عرض و طویل، چوڑے چکے) دروازہ کا ذکر فرمایا جسکے عرض
 میں پچیس سال تک ایک سوار برابر چلتا رہے، یا فرمایا ستر سال تک چلتا رہے
 رتبہ بھی وہ مسافت طے نہ ہو اور جب عرض - چوڑائی - کا یہ حال ہے تو لمبائی کا
 حال تو خدا ہی جانتا ہے)۔ اس حدیث کے ایک راوی ہنفیان نے اپنی روایت
 میں (مغرب کی جانب کے بجائے) شام کی جانب کا ذکر کیا ہے۔ ﷺ نے
 جس دن سے آسمان زمین پیدا فرمائے ہیں اُسی دن سے اس دروازہ کو توبہ
 کے لئے کھلا پیدا فرمایا ہے یہ بند نہ ہو گا یہاں تک کہ قیامت آنے کے وقت
 مشرق کے بجائے اُسی دروازے سے سورج نکلے گا (تب بند ہو جائے گا اور
 قیامت آجائے گی)

تشریح!

حدیث شریف میں اس زندگی کے متعلق اہم ترین کارآمد تعلیمات

اس حدیث شریف کے تین حصے ہیں ۱) ایک مسح علی الخفیض (چربی موزوں پر مسح) کا مسئلہ ہے۔ زہرِ حبش کے دل میں ذل و براز جیسی غلیظ نجاستوں کے خارج ہونے کے بعد وضو میں موزے اُتار کر پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کرنے میں تردد تھا صفوان بن عسال غصہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث منکروہ غلبانِ ذور ہو گیا اور سمجھ میں آ گیا کہ وضو کو واجب کرنے والی تمام چیزوں کا حکم ایک ہے اور موزے اُتار کر پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کر لینا کافی ہے، ہاں غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں مسح کافی نہیں ہے موزے اُتار کر پاؤں دھونے ضروری ہیں گویا پاؤں دھونے کے بجائے موزوں پر بھی مسح کر لینا شریعت کی جانب سے ایک تخفیف اور سہولت ہے جو وضو کے ساتھ مخصوص ہے اسلئے کہ وضو بار بار کرنا پڑتا ہے ہر تبرجری موزے اُتارنا دشواری کا موجب ہے اسلئے اس میں تخفیف اور سہولت کی ضرورت ہے، اسکے برعکس غسل کی ضرورت بہت کم اور شاذ و نادر پیش آتی ہے اس میں تخفیف کی چنداں ضرورت نہیں، علاوہ ازیں جنابت (موجب غسل ناپاکی) نجاست غلیظہ ہے اس میں تمام جسم کا دھونا اور غسل کرنا ضروری ہے حدیث شریف میں آتا ہے تَحْتَ كَلِّ شَعْرَةٍ وَجَنَابَةٌ رِوَالِ كَیْفَ جَنَابَتِ كَاثِرٌ بِهٖ اِی لَیْ غُسلِ جَنَابَتِ زَاپَاكِی كَی غُسلِ مِیْنَ اِلَالِی كِیْ رُثُوی كِیْ مِیْنَ پَانِی مِیْجَا ضروری ہے۔

سبق آموز بات -

اس حدیث میں دیکھنے اور سبق لینے کی بات یہ ہے کہ قرونِ اولیٰ (پہلی صدیوں) کے مسلمانوں کے ایمان خدا اور اسکے رسول کی تعلیمات پر اتنے قوی ہوتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے حکم کا سن لینا اُن کے طرح کے غلبان اور زرد کو دور کرنے کے لئے کافی ہوتا تھا اسکے برعکس ہم آج قرآن و حدیث میں منصوص اور صریح احکام سنتے ہیں مگر ہمارے دل مطمئن نہیں ہوتے، طرح طرح کے شکوک و شبہات اور احتمالات و تاویلات ہمارے ذہنوں پر مستطرب رہتے ہیں اور اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا یہ ہمارے ضعف ایمان کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ہمیں کامل اور پختہ ایمان نصیب فرمائیں۔ آمین حقیقی حُبِ رسول ﷺ کا کرشمہ

(۱۲) حدیث کا دوسرا حصہ کسی جماعت یا گروہ سے محبت کرنے سے متعلق ہے اول تو زہرِ حبش کا سوال ہی اُن کی نعمت اور آرزو کی غمازی کر رہا ہے کہ اُن کا منتہائے آرزو یہ ہے کہ کسی طرح آخرت میں محبوب رب العالمین ﷺ اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رفاقت نصیب ہو جائے مگر اعمال کے اعتبار سے اپنی پستی اور کمتری کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں پھر محبت کا جذبہ مڑ بھارتا ہے پھر اپنی کمتری کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اسی کشمکش سے نجات پانے کے لئے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں اور رحمتِ عالم ﷺ کا محبت نواز جواب بلکہ خوشخبری سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ اس حُبِ رسول ﷺ کا کرشمہ ہے جس کے متعلق سرور کائنات ﷺ کا ارشاد ہے -

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مِنْ وَالِدِهِ وَنَاسِهِ أَجْمَعِينَ
یعنی جب تک محبوب رب العالمین ﷺ کی ذات گرامی مسلمان کے لئے أَحَبُّ خَلْقِ اللہ رضا کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب (ازین جائے) اس وقت تک اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔

کسی سے محبت کا تقاضا۔

یاد رکھئے! کسی قوم یا گروہ یا فرد سے واقعی محبت کا فطری تقاضہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے بقدر اعمال و اخلاق میں گفتار و کردار میں صورت و سیرت میں ہمیشہ معاشرت میں غرض ہر چیز میں اپنی ہستی کو محبوب کی سیرت کے سانچہ میں محال لیتا ہے اس کے ہر قول و فعل پر عمل کرنے میں غایت و رجحان لطف و لذت اور سرور و انبساط محسوس کرتا ہے اسی سے محبت محبوب رب العالمین ﷺ کے اتباع کامل و مکمل پیروی کا وسیلہ بن جاتی ہے جس پر خالق کائنات کی محبت و مغفرت کا دار ہے۔ اپنے حبیب ﷺ کی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ۖ
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ
لَهُدًى لِّاسْمِىَ بِرَحْمَتِ اللَّهِ
نہیں سکتا اسی لئے اپنے ارشاد فرمایا ہے: المرء مع من احب يوم القيامة (آدمی جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا)

اور ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت پیروی کرنے والوں کو اس رفاقت کی خوشخبری اس آیت کلمہ میں سنائی ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَرِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ (النساء آیت ۶۹)
اور جو ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کریں گے وہی لوگ ان کے ہمراہ ہونگے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، انبیاء کے، اولیاء کے، شہداء کے اور نیکو کاروں کے اور یہی (مراہل گروہ سب سے) اچھے رفیق ہیں (دنیا اور آخرت کی زندگی کے ساتھی ہو سکتے ہیں)

کس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؛ اسکی کسوٹی اور اسکی وجہ۔

راہِ عالمین ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے نیچے ہوتے اس چند کلمات پر مشتمل چھوٹے سے فقرہ میں صرف عاشقانِ رسول ﷺ کے لئے رفاقت محبوب کی خوشخبری ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فطری اور طبیعی معیار اور کسوٹی بھی ہے جس پر ہر کچھ ہر فرد آدمی کے متعلق آسمانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حشر کس لوگوں کے ساتھ ہوگا؛ اس لئے کہ انسان فطری طور پر اعمال و اخلاق، گفتار و کردار، صورت و سیرت، لباس و ہیئت ہمیشہ معاشرت غرض

اپنی پوری زندگی میں غیر شعوری یا شعوری طور پر انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے بلکہ جو بہوں کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے جن کو دل سے اچھا سمجھتا ہے اس محبت و پسندیدگی کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں انہی کا اتباع اور پیروی کرتا ہے اور پھر مرنے کے بعد انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے یہی مطلب ہے صادق مصدوق ﷺ کے اس ارشاد کا۔

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
اور اس نظرہ کے پیش نظر رہنا پاداشت و رحمت نبی ﷺ اپنی امت کو متنبہ فرماتے ہیں۔
اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ
آدمی اپنے جگہ کی دوستی میں رہنا کہ وہ کس دین پر ہو اور کس دین کے متبع بن جائے۔
اَحْكَمْ كُمْ مَعَ يَوْمِئِذٍ
اچھا طرح دیکھ لینا چاہیے کہ کس دین پر روزی توام سے دلی محبت کرتا ہے۔

ہماری زندگی اور اس کا نتیجہ

اس معیار کی روشنی میں جب ہم اپنی زندگی اور معیشت و معاشرت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی کے ہر شعبہ میں رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کی اور انبیاء اولیاء و صالحین، صلحاء و اقیامامت کی پیروی کرنے کے بجائے شعوری یا غیر شعوری طور پر فرنگیوں کے نقش قدم پر چلنے بلکہ تقلید و کراہت و معاشرت میں ان کی مکمل نقل اتارنے میں سرگرداں ہیں خاصہ کہ ہماری ہی تعلیم یافتہ نسل تو اسلام کو بھی "ماڈرن" بنانے میں مصروف ہے اس کا نتیجہ خاتم بدن اسکے سوا کچھ نہیں کہ ہمارا حشر قیامت کے دن فرنگیوں اور یورپین توام کے ساتھ ہو گا العیاذ باللہ

ہمارا فرض

اسلئے ہمارا فرض ہے کہ محبوب رب العالمین ﷺ کے عبرت آموز فرمان المرء مع من احب يوم القيامة سے سبق حاصل کر کے جلد از جلد اپنی معیشت و معاشرت کو رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کے اور صلحاء و اقیامامت کی زندگی کے بسانے میں ڈھال لیں اور اپنے اسلاف کی اسلامی معاشرت کو اختیار کریں اور غیر مسلموں خصوصاً فرنگیوں کی تمام خصوصیات اور غیر اسلامی شعار کیسے ترک کر دیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

یاد رکھئے اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اسے ڈیڑھ ہزار سال پہلے کی زندگی کو اختیار کریں اور موجودہ زمانے کی ترقیات، ایجادات اور مصنوعات فائدہ نہ اٹھائیں آپ ہر چیز کو استعمال کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے، وہ اللہ کی نعمت ہے، مگر اپنی معاشرت میں غیر مسلموں کی خصوصیات اور غیر اسلامی شعار و امتیازات کو یک قلم ترک کر دیجئے کسی بھی قوم کی نقلی اور پسین کیجئے یہی آپ کی قوی خودداری کا تقاضا بھی ہے۔

سوچ کے مغرب سے نکلنے اور توبہ کے دروازے بند ہونے کا باہمی ربط

حدیث کا تیسرا حصہ توبہ کے دروازہ کی انسانی تصور سے بالاتر وسعت و فراخی کے بیان سے متعلق ہے اسی کے

ساتھ آفتاب کے مشرق کے بجائے مغرب کے نکلنے اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے باہمی ربط و تعلق کو بھی غائب کرنا ہے کہ گناہ اور توبہ انسانی خلقت کے لازماًت میں سر ہیں جب ہمک عالم اور اس میں انسان ہیں گے گناہ اور توبہ کا سلسلہ بھی باقی رہے گا اور جب یہ عالم اور اس میں آباد انسان فنا ہو جائینگے یعنی قیامت آجائے گی تو نہ گناہ کا وجود ہوگا نہ توبہ کا۔

زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے گناہ بھی صدق دل سے
کی ہوئی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں (ایک عجیب و غریب اقصیٰ حدیث نمبر ۱۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

نبی رحمت حبیب رب العالمین ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تم سے پہلی ایک امت میں ایک آدمی تھا جو ۹۹ آدمیوں کو قتل کر چکا تب اُس نے (لوگوں سے) روتے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ دریافت کیا تو (لوگوں نے) اس کو ایک (عیسائی) راہب "کا پتہ بتلایا یہ شخص اس راہب کے پاس آیا اور کہا: میں ننانوے آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں کیا اب بھی میرے لئے توبہ کا امکان ہے؟ راہب نے کہا: "نہیں" تو اُس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور اس طرح تنہا قتل پورے کر دیئے اور پھر (لوگوں سے) روتے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ دریافت کیا تو (لوگوں نے) اس کو ایک اور عالم کا پتہ بتلایا۔ یہ (ایک سو بندگانِ خدا کا قاتل) اُس کے پاس گیا اور کہا: میں سو آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں کیا اب بھی میرے لئے توبہ کا امکان ہے؟ اُس نے کہا: "ہاں ضرور ہے، اور بھلا اللہ کے بندے اور توبہ کے درمیان کوئی امر حائل (اور مانع) ہو سکتا ہے؟ تم فلاں فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اللہ کے کچھ عبادت گزار مقبول بندے شب و روز اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہیں تم اُن کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ اور ہاں دیکھنا! اپنی اس گناہ کی سرزمین رستی کی طرف پھڑپھڑا کر آنے کا نام نہ لینا

یہ بہت بُری سرزمین ہے، وہ شخص اُس بستی کی جانب چل دیا آدھا راستہ
 طے کیا تھا کہ موت آگئی تو اُسکی رُوح کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور
 عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا، رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ شخص
 اپنے گناہوں سے (تاب ہو کر دل سے) رحمت کی طرف متوجہ ہو چکا
 (لہٰذا اُسکی رُوح کو ہم علیین میں لے جائیں گے)۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا:
 یہ تو صحیح ہے لیکن اس نے کوئی نیک کام مطلق نہیں کیا، پھر یہ رحمت کا
 مستحق کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی صورت میں اُن کے
 سامنے آیا، دونوں فریق نے اسکو اپنا جھگڑا طے کرنے کے لئے (حکم ثالث)
 بنا لیا تو اس (انسان نما فرشتہ) نے کہا: بھتی (جھگڑا کیوں کرتے ہو) دونوں
 سرزمینوں (گناہ کی بستی اور عبادت طاعت کی بستی) کی پیالہش کرو، جس
 عبادت سے قریب تم ہو اُسی علاقہ کے لوگوں میں شامل کر دو، چنانچہ انہوں نے پیالہش
 کی اس علاقہ سے قریب تر پایا جس میں عبادت الہی کے ارادے سے وہ
 جا رہا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو اس روایت کے
 الفاظ یہی ہیں۔ لیکن ایک اور صحیح روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ نکوکاری کے
 علاقہ کی جانب، صرف ایک بالشت مسافت زیادہ تھی، اسی لئے اس بستی
 والوں میں سے شمار کیا گیا۔ ایک اور صحیح روایت میں ہے کہ خود ﷺ
 نے بدکاری کی سرزمین کو حکم دیا کہ: تو دُور ہو جاؤ اور نکوکاری کی سرزمین کو حکم دیا
 کہ: تو قریب ہو جاؤ اور اس کے بعد اُس فرشتہ نے کہا: اب دونوں
 علاقوں کی مسافت ناپ لو، تو نیکی کی سرزمین سے ایک بالشت قریب تھے
 نکلا اور اسکی مغفرت کر دی گئی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ

رہتے وقت) اُس نے اپنا سببہ رُخ (نکو کاری کی سرزمین کی طرف کیا ہوا تھا۔

تشریح !

اس واقعہ کے مضمون کی تائید قرآن و حدیث سے

یہ واقعہ اگرچہ کسی پہلی اُمت کا ہے مگر صادق مصدق علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اس کو اہمیت کے سامنے بیان کرنا اسکے سچے اور صحیح ہونے کی دلیل ہے چنانچہ قرآن حدیث کی تصریحات کی روش سے بھی کتنے ہی شدید اور کثیر گناہوں کا کوئی شخص مرتکب کیوں نہ ہو چکا ہو، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، صدقِ دل سے کی ہوئی توبہ، زیادہ سے زیادہ اور سخت سے سخت گناہوں کی مغفرت کیلئے بھی کافی ہے (رحمہم اللہ) کا ارشاد ہے

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يَعْفُو عَنِ الذُّنُوبِ جَمِيعًا (الزمر آیت ۵۲)

لے میرے وہ بند جو اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر چکے ہو
(ساری عمر بڑے بڑے گناہوں میں گزار دی ہے) تم ارباب بھی! اللہ کی
رحمت سے مایوس مت ہو۔ بیشک اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔

اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض کفار و مشرکین نے عرض کیا : آپ کا دین بہت اچھا ہے اور ہم اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں بشرطیکہ ہمیں اپنے نذرت سے کئے ہوئے ساقط گناہوں - کفر و شرک، قتل و زنا وغیرہ - کے کفارہ کا یقین اور ان کے معاف ہونے کا یقین مل جاتا ہو بلکہ تو اس پر مذکورہ بالا آیت کریمہ اور آیت کریمہ ذیل نازل ہوئی۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
إِلَّا هُوَ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا
صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَبَدِّلُ اللَّهُ
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُوًّا رَحِيمًا (زمرہ آیت ۲۴)

اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے (تو خود اے قرآن ہی پوری کائنات پر چلے اور سمجھے)
بجز اُن، لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک کام کئے،
تو اللہ ان کی بدکاریوں کو نیکو کاریوں سے بدل دے گا (ایمان کے بعد
نیکو کاریوں کو ایمان سے پہلے کی بدکاریوں کا کفارہ بنا دے گا) اور اللہ
تو بڑا ہی مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔

نیز رحمتِ عالم ﷺ کا ارشاد ہے :-

إِلَّا سَلَامٌ يَهْدِيكُمْ مَّا كُنَّا
قَبْلُكُمْ

اسلام مٹاؤ! (اے اسلام) ہے اسلام سے پہلے کے جو بھی گناہ ہوتے
ہیں اُن کو۔

مگر شرط یہی ہے کہ صدقِ دل سے کی ہوئی توبہ ہو اور توبہ نصوحا (گناہوں سے باز رکھنے والی سچے دل سے
توبہ) کا صدق ہو (ادعیہ ماثورہ میں آتا ہے :

وَأَسْأَلُكَ تَوْبَةً نَّصُوحًا

اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں (گناہوں سے) باز رکھنے والی توبہ

حضرت کعب بن مالک کی عظیم توبہ کا واقعہ
اور سیح بولنے کے برکات
حدیث نمبر (۹۱)

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے فرزند عبداللہ بن کعب سے۔ جن کو حضرت کعب بن مالک کے نابینا ہونے کے بعد ان کے تمام لڑکوں میں اپنے باپ کے برابر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ روایت ہے، کہتے ہیں: میں نے خود اپنے والد کعب بن مالک کی زبان سے غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جنگ میں شریک ہونے کا واقعہ سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے (کفار و مشرکین سے) جتنی لڑائیاں لڑی ہیں ان میں بحر جنگ تبوک کے کبھی کسی لڑائی میں، میں آپ سے پیچھے نہیں رہا بلکہ ہر لڑائی میں آپ کے ساتھ رہا ہوں) باقی جنگ بدہ میں میرا شریک ہونا قابل مواخذہ نہیں ہے کیونکہ جنگ بدہ میں نہ شریک ہونے والے کسی بھی شخص سے آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اس لئے کہ جنگ بدہ کے واقعہ میں تو آپ اور آپ کے ہمراہ مسلمان (اپنے خیال میں) قریش کے تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے کے ارادہ سے نکلے تھے یہ مشیت الہی تھی کہ ﷺ نے اعلان جنگ کرانے بغیر قریش کے جنگجو لشکر سے ٹدھیر کرادی

(جیسا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ :

لَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ
فِي الْمُبْعَادِ وَلَكِنْ لَيَقْضَى
اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا
(الانفال آیت ۴۲)

اگر تم اور مشرکین آپس میں لڑائی کا فیصلہ کرتے
اور اعلان جنگ کرتے (تم دونوں فریق) یقیناً
وقت پر وعدہ خلافی کرتے (اور میدان جنگ میں آتے)
لیکن ﷺ توشہ فی امر لڑائی اور مشرکین کی شکست
کا فیصلہ کرچکے تھے اس لئے بغیر اعلان جنگ کے لڑا دیا

سے ظاہر ہے)

فرماتے ہیں : — اور میرے لئے تو بخدا رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ لیلۃ العقبۃ کی شرکت بہت کافی ہے جس میں ہم نے اسلام را اور مسلمانوں کی حمایت کے عہد و پیمان کئے تھے، اور میں تو کبھی بھی یہ پسند نہ کروں گا کہ لیلۃ العقبۃ کے بجائے مجھے جنگِ بدر کی شرکت نصیب ہوتی، اگرچہ لوگوں میں جنگِ بدر کی شرکت زیادہ اہم اور قابلِ ذکر سمجھی جاتی ہے۔ (یعنی درحقیقت بے یار و مددگار اسلام اور مسلمانوں کی حمایت کرنے اور پناہ دینے کے سلسلہ میں لیلۃ العقبۃ کے عہد و پیمان کرنے والے لوگوں — انصار — نے جو کردار ادا کیا ہے وہ جنگِ بدر میں لڑنے والے غازیوں کے کارنامہ سے بدجہا اہم اور

لے لیلۃ العقبۃ کا بیان | لیلۃ العقبۃ راتِ عقبہ میں اس ایک پہاڑ کی گھاٹی ہے جس کے قریب جمعہ عقبہ واقع ہے۔ جس کی راکھیاں ملنا، مناسکج میں داخل ہے آج کل عام اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں اس گھاٹی میں رسول اللہ ﷺ نے ہجرت سے تین سال قبل ایام حج کے اندر خفیہ طور پر تین سال میں تین مرتبہ مدینہ کے عرب قبائل — ادیس و خندہ — کے حجاج اور منافقوں سے اسلام اور مسلمانوں کو مدینہ میں پناہ دینے اور حمایت کرنے کے واسطے میں تین تارخی ملاقاتیں کی ہیں پہلی مرتبہ — پہلی لیلۃ العقبۃ — میں ادیس و خندہ کے کچھ یا سات آدمیوں سے ملاقات فرمائی اسیان کو اور ان کے فریاد ان کے قبائل ادیس و خندہ کو صرف اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے مدینہ واپس جا کر اپنے قبائل کو وہ دعوت پہنچائی۔ اس پر دوسرے سال دونوں قبائل کے بان سرکردہ منافقوں نے اسی گھاٹی عقبہ میں آپ سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو اور ان کے واسطے سے ان کے قبائل کو اسلام اور مسلمانوں کو مدینہ میں پناہ دینے اور حمایت کرنے کی بھی دعوت دی اور اس کی تفصیلات شرائط قبلائین یہ دوسری لیلۃ العقبۃ ہے تیسرے سال مدینہ کے قبائل ادیس و خندہ جو نے اپنے شرابی و مجرم سرکردہ منافقوں سے انتخاب کر کے باقاعدہ معاہدہ کرنے کے لئے بھیجے چنانچہ اسی گھاٹی عقبہ میں وہ لوگ آپ سے ملے اور انہوں نے اپنے تہا کی جانب سے عہد و پیمان کئے اور غلط آٹھ سالہ معاہدہ کے بعد آپ نے خفیہ طور پر آہستہ آہستہ مسلمانوں کو مدینہ بھیجنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ماہِ ربیع الاول ۱۱ ہجری میں خود بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے یہ تیسری لیلۃ العقبۃ ہے اسی لیلۃ العقبۃ میں کعب بن مالک نے اپنے قبیلہ کی جانب سے عہد و پیمان کیا تھا اسی کا ذکر کعب بن مالک کر رہے ہیں جو کہ اس معاہدہ کی تکمیل میں کعب بن مالک نے سب سے بڑا چھڑا کر حصہ لیا اور سر توڑ کوشش کی تھی اس لئے وہ اس مقدمہ و اس کی شرکت کو اپنے مغفرت میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بعض مؤرخین پہلی ملاقات کو ایک عام اور اتفاقی چیز سمجھتے ہیں اس لئے وہ صرف دو لیلۃ العقبۃ — ثانیہ و ثالثہ — کا ذکر کرتے ہیں تفصیلات کتب تاریخ و سیر میں ضرور ملاحظہ فرمائیے یہی وہ تاریخ ہے جس کو پڑھ کر مسلمانوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہماری قسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کی تاریخ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے تو سدا کی تاریخ نہیں پڑھتے اور نہ اس کو کچھ اہمیت دیتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہ . . .

اور قابل ذکر ہے۔ بہر صورت جنگِ بد میں میرے شریک نہ ہونے سے میری سرخروئی پر کوئی حرف نہیں آسکتا جبکہ اُس سے اہم تر معرکہ لیلۃ العقبہ میں شریک رہ چکا ہوں)

غزوۃ تبوک اور کعب بن مالکؓ کے اس میں شریک نہ ہونے کی وجہ
بہر حال غزوۃ تبوک میں میرے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ شریک نہ ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ: (سچی بات یہ ہے) میں اپنی عمر میں کبھی بھی اُس وقت سے زیادہ قوی اور خوشحال نہیں ہوا جتنا میں اس غزوہ میں آپؐ کے ساتھ شریک نہ ہونے کے وقت تھا، بخدا (اس سے پہلے) بیک وقت دو سواری کے قابل اور اثیلا میسے پاس کبھی نہیں ہوئی، مگر اس جنگ تبوک کے وقت دو اوٹنیاں (مع سازو سامان سفر) میسے پاس موجود تھیں۔

رسول اللہ ﷺ کی عام عادت شریفہ اور اس جنگ میں اس کے خلاف عملِ کفری کی وجہ
رسول اللہ ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس سمت آپؐ کو جنگ کرنے کے لئے جانا ہوتا (ازراہ احتیاط) کبھی صراحت کے ساتھ اس کا نام نہ لیتے بلکہ اس کے علاوہ کسی اور سمت کا مبہم الفاظ میں ذکر فرماتے (تاکہ دشمنوں کو پہلے سے خبر نہ ہو جائے) مگر خلافِ عادت اس جنگ تبوک کا آپؐ نے صراحت کے ساتھ اعلان فرمایا تھا۔ اس لئے کہ آپؐ شدید گرمی کے موسم میں پورے ایک ماہ کا دور دراز سفر بے آب کیا گیا۔ یہاں وہیں طے کر کے دشمنوں کے ایک بڑے بھاری لشکر سے یہ جنگ کرنا چاہتے تھے اسلئے آپؐ نے واضح الفاظ میں صاف صاف بتلادیا تھا کہ شام کے سرحدی مقام تبوک میں رومی افواج سے جنگ کرنی ہے تاکہ لوگ اس دور دراز سفر اور عظیم جنگ کا سامان اور نیاری مکمل طور پر کر لیں

حالات کی اس ناسازگاری کے باوجود مسلمان مجاہدوں کی تعداد اس مقدس جہاں میں
 شرکت کرنے کے لئے اتنی زیادہ تھی کہ کسی محاسب کے ذمہ اور جڑبٹہ میں ان کے
 نام نہیں آسکتے تھے کعب کہتے ہیں کہ: (اس کثرتِ تعداد اور انبؤہ کثیر کا ہی ایک
 نتیجہ یہ بھی تھا کہ جو لوگ اس جنگ سے غائب ہونا چاہتے تھے ان میں سے کم ہی کوئی
 شخص ہو گا جس کا یہ گمان نہ ہو کہ اس بیکراں لشکر اور انبؤہ کثیر میں سے) ہمارے
 غائب ہونے کا آپ کو پتہ چل ہی نہیں سکتا، جب تک کہ ہمارے متعلق ^{بیش}
 کی جانب سے وحی نازل نہ ہو اور آپ کو اسکی اطلاع نہ دی جائے ہو (ایسا کہاں ہوگا)
صبر آزما امور (بڑی صبر آزما بات یہ تھی کہ اپنے یہ لڑائی ٹھیٹ گئی کے موسم میں لڑنے
 کا قصد فرمایا تھا جبکہ کھجور اور انگور کے باغوں کے پھل پک رہے تھے اور سائے
 خوشگوار ہو رہے تھے راوی طبعی طور پر ہر شخص سفر و جنگ کے بجائے باغوں میں ڈیرے
 ڈال کر راحت و آسائش کی داد دینا پسند کرتا تھا بعیداً کہ اہل مدینہ کا معمول تھا کہ
 اس موسم میں باغات کے اندر جا کر رہا کرتے تھے) اور یہی دلکشی اور راحت پسندی
 میرے لئے اس جنگ میں شرکت کرنے سے جان چھلنے کا سبب بن رہی تھی۔

اس سفر و جنگ کی تیاریاں اور حضرت کعب کی حالت ابہر حال رسول اللہ ﷺ
 نے اور آپ کے ساتھ تمام سرفروشی غازیوں نے اس دشوار ترین سفر اور عظیم ترین جنگ
 کی تیاریاں شروع کر دیں میں بھی روزانہ گھر سے نکل کر جاتا کہ میں بھی سب کے ساتھ مل کر

لے غزوۂ تبوک کی تاریخ اور مجاہدوں کی تعداد | ماہِ ربیع الثانی میں رسول اللہ ﷺ انتہائی شہرت اور بڑے رسائی کے عالم میں۔
 اپنی لئے اس لشکر کو "جیش عسوة" اور اس جنگ کو غزوۂ عسوة" بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے اور مدینہ کے
 قریب "ثبیتۃ الوداع" میں لشکر کا رزق کیپ (آٹا) کی بروایت محمد بن اسماعیل تین ہزار سے زیادہ سرفروشی مجاہد آپ کے ساتھ تھے
 جن میں تین ہزار سوار تھے۔ اور حکم نے بروایت ابو نعیم اس لشکر کی تعداد شتر ہزار بتلائی ہے۔ دراصل تیس ہزار مسلح اور جنگجو فوج
 تھی جن میں دس ہزار سوار تھے، باقی پیادہ اور نوکر چاکر کثیر سے، دوکان دار وغیرہ ممالک لشکر کی تعداد شتر ہزار تھی۔

سامان سفر و جنگ کروں، لیکن رول کی چوری اور نفس کی خواہش کی بنا پر اسی طرح لوٹ آتا اور کچھ نہ کرتا مگر ساتھ ہی دل میں برابر یہ کہتا رہتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اس سفر و جنگ کا سامان میں بھی کر سکتا ہوں (میسے لئے کوئی امر مانع نہیں ہے)۔

مدینہ طیبہ سے مجاہدین اسلام کی روانگی | غرض اھر میرا یہ پہلو تھی کا سلسلہ بڑھتا رہا اھر جفاکش اور سرفروش مسلمانوں میں اس سفر و جنگ کے اہتمام کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک ایک دن صبح سویرے رسول اللہ ﷺ اور تمام سرفروش مسلمان پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو کر لشکر گاہ (زوجی کمپ) میں پہنچ گئے اور میں بھی تاکے لوگوں کے علم میں تھا اور مطلقاً کوئی تباہی اور سامان نہ کر پایا تھا۔ حسب معمول اگلے روز بھی میں صبح سویرے گھر سے نکلا اور شام کو اسی طرح واپس آگیا اور کچھ نہیں کیا اور پہلو تھی کی یہی صورت حال قائم رہی آخر مجاہدین نے پوری سرعت کے ساتھ لشکر گاہ (جھاؤنی) سے روانگی کا اہتمام شروع کر دیا اور سفر جہاد شروع ہو گیا۔ تو میں نے دل میں کہا کہ: لشکر روانہ ہو گیا تو کیا ہے میں اگر چاہوں تو اب بھی براہِ راست مدینہ سے کوچ کر کے لشکر سے جا ملوں گا۔ کاش کہ میں ایسا کر لیتا۔ مگر حسبِ مقدر میں تھا ہی نہیں تو کیسے کر لیتا۔

غرض مجاہدین اسلام کا یہ بیکراں لشکر چلنے لاتی دھوپ اور تپتی ہوئی ریت میں گامزن تھا اور میں اس پر ہوائے نفس ہرے بھے پھلدار درختوں کے سایہ میں راحت و آسائش کی داد دے رہا تھا)

حضرت کعب کی اضطراری کیفیت | رسول اللہ ﷺ (اور مسلمانوں) کے مدینہ طیبہ سے چلے جانے کے بعد جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر غم و اندوہ اور یاس و حیران چاروں طرف سے گھیر لیتا کہ پوری بستی میں مجھے اپنا جیسا کوئی آدمی نظر نہ آتا بلکہ یا لاکاؤ کا کوئی بدنام منافق نظر آتا یا وہ کمزور و ناتواں، بوڑھے بیمار اور

معذور لوگ نظر آتے جن کے شرکت جنگ سے معذور و مستثنیٰ ہونے کا اعلان ﷺ نے فرما دیا ہے۔

آپ کی ناگواری کے آثار اور لوگوں کی چہ میگوئیاں (ادھر) محبوب رب العالمین ﷺ نے بھی (اس پورے ایک ماہ کے سفر میں) کبھی ایک مرتبہ بھی صحابہ کے سامنے میرا تذکرہ نہیں فرمایا یہاں تک کہ جب آپ تبوک پہنچ گئے تو ایک دن آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، فرمانے لگے: کعب بن مالک کا کیا ہوا؟ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص بولا: خوشحالی و ثروت مندی کی فراوانی اور خود پسندی و جاہ پرستی کی تمکنت اُس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی، تو اس پر فوراً معاذ بن جبل بولے: بُری بات ہے، ایسا مت کہو، بخدا یا رسول اللہ (ﷺ) ہم نے اس کے اخلاق و کردار میں خیر و صلاح کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر آپ بھی خاموش ہو گئے۔

ابو خنیسہؓ کے پہنچنے کا واقعہ | اس اثنا میں آپ نے دُور سے ایک سفید پوش بہرہ و کے ساتھ سراب کو کھیلتا ہوا اور اپنی طرف آتا ہوا (دیکھا تو زبان مبارک سے نکلا (خدا کرے) تو ابو خنیسہؓ ہو چنانچہ وہ آنے والا خوش نصیب (ابو خنیسہؓ انصاری ہی نکلا۔

پہلی محنت | ابو خنیسہؓ نے خلفہؓ کے سامنے اپنے گناہوں کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو تبوک روانہ ہوتے چاند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن شدید گرمی پڑ رہی تھی میں دھوپ کو اپنے گھر باغ میں گیا تو دیکھا کہ میری دونوں بیویوں نے کھجور کے درختوں اور گلوں کی سیلوں کے سائبازوں کے نیچے اپنی اپنی جگہ پرانی چھڑک کر خوب ٹھنڈا کر رکھا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی لڑکیاں تیار رکھی ہیں، کھانا تیار ہے۔ ابو خنیسہؓ نے بوہی حریف رخسانہ کے دروازے میں قدم رکھا تو اپنی بیویوں اور اس کھانے پینے کے سامان میں خوش و عشرت دیکھتے ہی بے ساختہ اُٹھ کر بنان سے نکلا، سبحان اللہ اللہ کا کرل لکھتے ہیں جس کی تمام اُٹھ چکی ہو اور ان کی مغفرت کی بشارت پہنچنے لگی ہے۔ اس شدید گرمی چلائی و محبوب، اُگتائی دونوں کے قبیلوں اور تہتے ہوئے دیکھتے ان میں ہم مبارک پر ہتھیاروں کا جو آٹھائے مسلح، چھڑکی کی راہ میں دشمنوں سے لڑنے کے لئے سفر کی تھکن برداشت کر رہے ہیں اور خنیسہؓ سرسبز درختوں کے کنارے میں حسین و جمیل بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر لذت کھانے پینے اور خوش و عشرت کی اور سب خدا کی قسم یہ ہرگز انصاف نہیں ہے، خدا کی قسم میں تم دونوں کو کسی ختمہ میں ہرگز قدم نہیں کھوں گا تم ہی امت میری سوا اور مسلمان مغرب تیرا کہہ دو تاکہ میں پہلی فرصت میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں چنانچہ دونوں فرماؤں فرما دیں تو میں اُٹھ کر ان کے آگے گئی کہ اوش بران کا سامان غریبانہ عاودے (میں) تم کو سوار ہو کر یہ جادہ جاتاں تنہا تبوک کی راہ لیا یہاں تک کہ حبیبؓ بال عالمین ﷺ نے دُور سے ایک سفید پوش اتن تھا سوار کر کے تجلیوں کے ساتھ دست و پا کر دیا تو فرماؤں زبان مبارک سے نکلا کہ ابو خنیسہؓ جس کا ذکر حضرت کعبؓ کی خدمت میں آچکا ہو اور چھڑکی کی توفیق ہو کہ رسول اللہ ﷺ کی امانت کی سادہ میل رل اور تعلق کے محنت عاودے غلام

یہ وہی مخلص صحابی تھے جن کے رسول اللہ ﷺ کی اپیل پر ایک صاع کھجور لڑائی کے چندے (وارفند) میں دینے پر منافقین نے خوب طعن و تشنیع کی تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے :-

سورہ کائنات ﷻ کی دسویں کی خبر سن کر کعب بن مالک کی اضطرابی کیفیت اور قریب نفس کعب بن مالک کہتے ہیں: ایک ماہ بعد جب مجھے رسول اللہ ﷺ کے تبرکے واپس روانہ ہونے کی خبر ملی تو غم و اندوہ اور شرم و ندامت کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور طرح طرح کے جھوٹے بہانے مجھے یاد آنے لگے اور ایسے عذر تراشنے لگا جن کے ذریعہ میں کل رآپ کی واپسی پر آپ کی ناراضگی سے بچ سکوں۔ اسی سلسلہ میں اپنے گھر کے ہر ذی راسے شخص سے مشورے بھی کئے اور مدد بھی لی۔

صحیح مسلم کی حفاظت | لیکن جب مجھے بتلایا گیا کہ اب رسول اللہ ﷺ مدینہ پہنچنا ہی چاہتے ہیں، تو یہ کذب بیانی اور پہاڑ تراشی کے شیطانی خیالات میرے دل و دماغ سے محو ہو گئے اور میں نے یقین کر لیا کہ میں ان (منافقانہ) بہانہ تراشیوں اور حیلہ سازیوں کے ذریعہ ہرگز نجات نہیں پاسکتا۔

سچ بولنے اور اعتراف مجرم کا فیصلہ | چنانچہ میں نے آپؐ کو سامنے بالکل سچ بولنے کا تہیہ (فیصلہ) کر لیا۔ اگلے روز صبح سوئے رسول اللہ ﷺ مدینہ پہنچ گئے رسول اللہ ﷺ کی عادت تشریف یہ تھی کہ جب بھی آپؐ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور دو رکعت نماز (نحوۃ القدوم) پڑھتے اسکے بعد لوگوں سے ملاقات کے لئے تشریف رکھتے۔

دوسرے متخلفین (جنگ میں شریک ہونے والوں) کا رویہ | چنانچہ جب آپؐ حسب عادت مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو آپؐ کی خدمت میں وہ تمام لوگ حاضر ہوئے

جو اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور طرح طرح کے جھوٹے عذر پیش کرنے اور ان پر قسمیں کھانے لگے یہ سب کچھ اُپر لکھی آدمی تھے آپ نے، جو بھی عذر انہوں نے پیش کئے رہا تحقیق و تنقید قبول کر لئے اور ان کو دوبارہ بیعت بھی کر لیا اور مغفرت کی دعا بھی فرمادی باقی ان کے دلوں میں چھپے ہوئے امور کو اللہ ﷻ کے سپرد فرما دیا۔

بارگاہِ نبوت میں کعب بن مالک کی پیشی [رفقہ رفقہ میری بھی باری آگئی اور میں بھی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا تو جب میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے ایک ناراض آواز کی طرح (طنز یہ) تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا: آؤ، آگے آؤ، تو میں شرم و ندامت کچے بار سے بوجھل قدم اٹھاتا آگے بڑھا، یہاں تک کہ حضور کے بالکل سامنے (دو زانو) بیٹھ گیا۔ تو آپ نے ناراضگی کے لہجہ میں فرمایا: کہو جی! تم کیوں اس جہاد سے پیچھے رہے؟ کیا تم نے اس جہاد کے لئے سواری کی اونٹنی نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ خدا کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کے سامنے پیش ہوتا تو میں نہایت خوبی کے ساتھ بر محلِ محنت کر کے اس کی ناراضگی سے بچنے کی تدبیریں پر غور کرتا۔ بخدا مجھے جبرستہ بات بنانے کی بڑی قدرت حاصل ہے لیکن خدائے وحدہ لا شریک کی قسم! مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کی خدمت میں کوئی ایسا عذر گھر کر پیش بھی کر دوں جس کو سن کر آپ میری مجبوری کا یقین فرمائیں اور مجھ سے رضی بھی ہو جائیں تو ﷻ (میری دروغ بیانی کی بنا پر) بہت جلد تحقیقِ حال سے آگاہ کر کے آپ کو مجھ سے ناراض کرنے لگا۔ اور اگر میں سچی بات عرض کروں رک میرے لئے شرکتِ جہاد سے کوئی بھی امر مانع نہ تھا) تو آپ کو مجھ پر اور بھی زیادہ غصہ آئے گا۔ لہذا میں (اپنی راست گوئی کی بنا پر) ﷻ سے ہی حسنِ انعام کی توقع قائم کرتا ہوں اور سچی بات

عرض کرتا ہوں کہ: باللہ العظیم میں (اپنی عمر میں) کبھی اتنا قوی اور خوشحال نہیں ہوا جتنا آپ کی رفاقت سے منہ موڑنے کے وقت تھا۔

فیصلہ اور نزولیت آزمائش | تو اس پر حضور ﷺ نے صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا: ”لو کبھی اس نے تو بالکل سچی بات کہہ دی“ اور مجھ سے فرمایا: تو اب تم جاؤ تمہارے متعلق ﷺ ہی فیصلہ فرادینگے (کہ تمہیں معاف کیا جائے یا نہیں) سچ بولنے پر اہل قبیلہ کی ملامت اور اس کا اثر | میں جب اپنی قسمت کا یہ فیصلہ سن کر وہاں سے چلا تو میرے قبیلہ بنو سلمہ کے متعدد سرکردہ آدمی میرے پیچھے پیچھے آئے اور ملامت و سرزنش کے طور پر کہنے لگے: ہم نے اس سے پہلے تو کبھی تم کو دوسرے منافقوں کی طرح کسی گناہ کا مرتکب نہیں پایا یہ تمہارا پہلا منافقانہ قسم کا گناہ ہے (تو کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ دوسرے جنگ میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کی طرح تم بھی کوئی عذر پیش کر دیتے اسلئے کہ تمہارے اس عذر گناہ کی مغفرت کیلئے رسول اللہ ﷺ کی دعا مغفرت کافی ہوتی)؛

کعب کہتے ہیں: ان لوگوں نے میری اس بظاہر رسوا کن راست گوئی پر اس قدر طعن و تشنیع اور سرزنش و ملامت کی کہ میں نے رنگ اکرام ارادہ کیا کہ حضور ﷺ کی خدمت میں واپس جاؤں اور اپنے بیان کی خود تکذیب کروں (کہ میں نے جو کچھ عرض کیا وہ سب جھوٹ تھا واقعہ یہ ہے کہ فلاں فلاں عذر کی وجہ سے میں اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکا)

اللہ کی جانب سے خبر کی توفیق اور وجہ تسلی | پھر میں نے اُن سے دریافت کیا: جیسا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے ایسا کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دو آدمی اور ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی بیان دیا ہے جیسا تم نے دیا اور اُن کو بھی یہی

جواب دیا گیا ہے جو تم کو دیا گیا ہے رک تمہاری معافی کا معاملہ ﷺ کے سپرد ہے میں نے کہا: وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا: ایک ممرارة بن بیعہ عامری ہے اور دوسرا ہلال بن امیہ افسی ہے یہ دونوں بڑے صالح اور مخلص مسلمان تھے دونوں جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے دونوں بیروی کے لائق دینداری کے مالک تھے اس لئے ان دونوں کا حال سنکر میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور میں رہی برضا مولیٰ اپنے گھر چلا گیا۔

سزا میں اضافہ اور مسلمانوں کو کعب بن مالک سے سلام و کلام ترک کر دینے کا حکم | چند روز بعد رسول اللہ ﷺ نے تمام مسلمانوں کو متخلفین (غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں) میں سے ہم تین سے رحن کا معاملہ ﷺ کے سپرد تھا تمام مسلمانوں کو سلام و کلام کرنے سے منع فرما دیا چنانچہ مسلمانوں نے ہم سے کلی طور پر قطع تعلق۔ مقاطعہ کر لیا۔ اس ممانعت کے بعد نہ صرف تمام مسلمانوں نے ہم سے منہ پھیر لیا بلکہ مجھے تو زمین و آسمان بھی بدلے ہوئے محسوس ہونے لگے ایسا لگتا تھا کہ یہ زمین وہ ہے ہی نہیں جسے میں جانتا پہچانتا تھا۔

مقاطعہ کی سزا کا روح فرسا اثر اور ان تینوں کی حالت | مختصر یہ کہ میرے دونوں ساتھی تو اس صورت حال کی تاب نہ لا کر اپنے گھروں میں رہنے چھپا کر بیٹھ گئے رجب روز گریہ و زاری اور توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے میں چونکہ سب سے جوان تہمت اور بیباک تھا اسلئے رنجہ سے گھر میں نہ بیٹھا گیا میں مسجد نبوی میں جاتا مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا بازاروں میں چکر لگاتا مگر کوئی متنفس مجھ سے سلام و کلام مطلق نہ کرتا۔

نبی رحمت ﷺ کا رویہ | میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا یا

نماز سے فارغ ہو کر جب آپ صحابہ کے مجمع میں اپنی جگہ تشریف فرما ہوتے تو آپ کو سلام کرتا اور بغور دیکھتا کہ لب مبارک جواب سلام کے لئے حرکت میں آئے یا نہیں؟ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا اور لنگھوں سے دیکھتا کہ آپ میری طرف دیکھتے ہیں یا نہیں تو جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے لیکن جو نہی میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ منہ پھیر لیتے۔

مقالعہ کے زمانہ میں حکمرانی دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کا دیر اور کعب بن مالک کی حالت

یہاں تک کہ جب مسلمانوں کے اس قطع تعلق کا سلسلہ دراز اور میسرے لئے بھی ناقابلِ برداشت ہو گیا تو میں ایک دن اپنے سب سے زیادہ محبوب دوست اور رشتہ کے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے باغ کی جانب چلا کر دیکھوں گھر پر بھی وہ مجھ سے سلام و کلام کرتا ہے یا نہیں؟ دروازہ بند تھا میں باغ کی دیوار پر چڑھ گیا اور وہیں سے اسکو سلام کیا تو خدا کی قسم اس نے وہاں بھی سلام کا جواب نہیں دیا تو میں نے دیوار سے اتر کر اور قریب جا کر اس سے کہا: اے ابو قتادہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں تو بتلا تجھے میرے متعلق یقین ہے کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا، تو میں پھر قسم دے کر یہی سوال کیا پھر بھی وہ خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر یہی سوال کیا تو اس کی زبان سے صرف اتنا نکلا اَللّٰهُ وَرَسُولُكَ اَعْلَمُ الرَّسُولُ اَسْكَارُ سَلَامٍ ہاں ہی زیادہ جانتے ہیں یہ دیکھ کر بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان اُمنڈ پڑا اور میں منہ پھیر کر وہاں سے چل دیا اور دیوار پر چڑھ کر باغ سے نکل آیا۔

ایک اور آزمائش اور اس کا ردِ عمل ایک دن اسی کرب بھیمینی کے عالم میں مدینہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک شام کا ایک نیبلی تاجر جو خوردنی اشیاء مدینہ کی منڈیوں

میں فروخت کرنے آیا تھا چلا چلا کر کہہ رہا تھا: کوئی ہے جو کعب بن مالک کا پتہ بتلائے؟ لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے (کہ یہ ہے کعب) تو وہ میرے پاس آیا اور غسانی فرماں روا، کا ایک رسر بمبر خط مجھے دیا میں لکھنا پڑھنا جانتا تھا میں نے اُسی وقت (اُسکو کھول کر) پڑھا تو اس میں لکھا تھا: ”سلا دُعا کے بعد! ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ انتہائی بدسلوکی اور بے مروتی کا معاملہ کیا ہے ﷺ نے تم کو نہ ذلیل و خوار ہونے کے لئے پیدا کیا ہے نہ یوں تباہ و برباد ہونے کے لئے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ (شایان شان) سلوک اور ہمدردی کریں گے یہ خط پڑھتے ہی فوراً میری زبان سے نکلا: یہ ایک اور آزمائش ہے اور اُس خط کو اُسی وقت ایک تنور کے حوالہ کیا جو قریب ہی تھا اور جلا کر رکھ کر دیا۔

سزائیں اور ارضا فائدہ یوروں سے ترکِ تعلق کا حکم | جب اس ابتلا — یا کہتے سزا — کے پچاس دنوں میں سے چالیس دن گزر چکے اور اب تک ہماری توبہ کے بارے میں کوئی وحی آسمانی نازل نہ ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کا ایک فرستادہ (قاصد) آپ کا پیغام لے کر آیا اور کہا: رسول اللہ ﷺ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لو ”میں نے پوچھا: طلاق دے دوں؟ اُس نے کہا: نہیں! طلاق تو مت دو صرف علیحدگی اختیار کر لو (اُسکے پاس مت جاؤ) اُسی طرح کا حکم میرے دونوں شریک بلا ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا: تم اپنے میکے چل جاؤ اور ہمارے معاملہ میں ﷺ کے فیصلہ فرمانے تک وہیں رہو“ مگر ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ہلال بن امیہ بہت بوڑھا اور معذور آدمی ہے

کام کاج کرنے کیلئے اُسکے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے کیا آپ اسکی خدمت کرنے سے بھی مجھے منع فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں خدمت کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن وہ تجھے ہاتھ نہ لگائے تو اُس نے عرض کیا: بخدا یا رسول اللہ (ﷺ) ایسی کسی چیز کی طرف اُس کا رجحان ہے ہی نہیں، اُسے تو جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا ہے آج تک زار و قطار رونے کے سوا اور کچھ کام ہی نہیں تو اُس پر میرے ایک رشتہ دار نے کہا: تم نے اپنی بیوی کے لئے رگھر میں رہنے کی اجازت کیوں نہیں لے لی دیکھو: آپ نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو اسکی خدمت کرنے کی اجازت دے دی؟ میں نے کہا: میری تو جرات نہیں کہ میں اپنی بیوی کے لئے رگھر میں رہنے کی اجازت لوں، پتہ نہیں اگر میں نے اجازت مانگی تو اُس پر آپ کیا فرمائیں؟ دراصل حالیکہ میں نوجوان آدمی ہوں (امیہ تو بڑھا تھا آپ نے اجازت دے دی)

آرامش کے پورے ہونے اور توبہ کے قبول ہونے کی خوشخبری ملنے پر حضرت کعب کی کیفیت عرض
دس دن رات اسی حالت میں بیت گئے اور ہم سے سلام و کلام کی ممانعت کے وقت سے اب تک پورے پچاس دن ہو گئے۔ پچاسویں دن فجر کے وقت میں نے اپنے مکان کی چھت پر صبح کی نماز پڑھی اور میں بالکل اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا ذکر ﷺ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ”کہ میں اپنی زندگی سے بالکل بیزار ہو چکا تھا زمین (و آسمان) اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکے تھے“ کہ اتنے میں میں نے سلج پہاڑی کے اوپر سے کسی چٹینی والی کی آواز سنی جو بلند آواز سے ر خوب زور زور سے چلا چلا کر کہہ رہا تھا: اے کعب بن مالک خوشخبری ہو، اے کعب بن مالک خوشخبری ہو، اے کعب بن مالک خوشخبری ہو، تو میں فوراً سجدہ میں گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ کشائش آگئی۔

قبول تو براور اس پر مسلمانوں کے طرزِ عمل کی تفصیلاً ہوا یہ کہ آخر شب میں آپ کے پاس وحی آئی اور آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ﷺ کے ہم تینوں کی توبہ قبول کر لینے سے لوگوں کو آگاہ کیا تو فوراً لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لئے دوڑ پڑے کچھ لوگ میسے دونوں ساتھیوں کو خوشخبری دینے کے لئے گئے اور ایک سوا دانا گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف چلا اسی کے ساتھ قبیلہ اسلمہ کا ایک شخص پیادہ پابھی میری طرف دوڑا مگر اس نے ہوشیاری یہ کی کہ وہ میسے گھر کے قریب پہنچ کر پہاڑی پر چڑھ گیا اور اس نے وہیں سے چلاناً شروع کر دیا **الْبَشْرُ يَا كَعْبُ الْبَشْرُ يَا كَعْبُ** چنانچہ اس پیادے کی آواز دوسرے سوار کے گھوڑے سے پہلے پہنچ گئی یہی تھا وہ خوشخبری دینے والا جس کی آواز میں نے سنی تھی۔

خوشخبری دینے والے کو انعام | جب وہ میسے پاس آیا تو میں نے اپنے دونوں کپڑے قمیص اور تہبند اتار کر اس خوشخبری پہنچانے کے انعام میں اسکو دے دیئے میری تنگدستی کا ان دنوں یہ عالم تھا کہ خدا کی قسم ان دنوں ان دو کپڑوں کے علاوہ اور میسے پاس کچھ نہ تھا (ورنہ بہت کچھ انعام دیتا) چنانچہ اسکو اپنے کپڑے دے دینے کے بعد خود میں نے قمیص اور تہبند کسی سے مانگ کر پہنے۔

نبی رحمت ﷺ کی خدمت میں حزاری اور سرخروئی | یہ خوشخبری سن لینے کے بعد میں رگھر سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی غرض سے چلا تو راستے میں بوق در بوق لوگ مجھ سے ملتے گئے اور میری توبہ قبول ہونے کی مبارکباد دیتے گئے ان سب کی زبان پر یہی تھا: **لو كعب بن مالک** ﷺ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی مبارک ہو یہاں تک کہ جو نہی میں نے مسجد نبوی میں قدم رکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ خدا کا ابی و امی تشریف فرما ہیں اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے

ہیں، مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ اٹھ اوردوڑتے ہوئے میرے پاس آئے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی، خدا کی قسم طلحہ کے علاوہ مہاجرین میں سے اور کوئی بھی تو نہیں اٹھا۔ کعب نے مذکی بھر طلحہ کی اس اظہارِ ہمدردی کو نہیں بھولے۔ کعب کہتے ہیں: جب میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ کا چہرہ انور خوشی کے مارے دکھ ہاتھا آپ نے حسبِ ذیل الفاظ میں مجھے بشارت دی۔

الْبَشَرُ خَيْرٌ يَوْمَ مَرَّ عَلَيْكَ لَعَلَّ كَعْبَ بْنَ شُعْبَةَ (اور مبارک) ہو ایسا بابرکت مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ دَنَ لَآجٍ كَادَنَ اِبْرَاجُ بَعْدَ تَمِ اِبْنِي مَا كَحَجَّ بَيْتَ بَيْدَا

بچئے ہو اس سے بہتر دن (تمہاری زندگی میں) نہیں آیا

میں نے عرض کیا: ”یہ خوشخبری آپ کی جانب سے ہے یا ﷺ کی جانب سے“ آپ نے فرمایا: (میری جانب سے نہیں) بلکہ ﷺ کی طرف سے ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی عادت کرم یہ تھی کہ جب آپ خوش اور مسرور ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح دکھتا تھا جیسے آپ کا چہرہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے (یہی کیفیت اس وقت چہرہ انور کی تھی)

جو چیز گناہ کا باعث بنے اس سے کنارہ کشی کرنا بھی تو بے کی گیل میں داخل ہے | جب میں ذرا اطمینان سے خدمتِ اقدس میں بیٹھا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میری توبہ کا تہمتہ یہ ہے کہ میں اپنے تمام اموالِ املاک سے دست بردار ہو جاؤں اور بے گھر رہوں اور اس کے رسول ﷺ کی راہ میں صدقہ کر دوں اس لئے کہ یہی مال و منال سے دل بستگی میرے لئے وبالِ جان بنی ہے) آپ نے فرمایا: کچھ مال اہل و عیال کے لئے بھی رکھنا چاہیئے۔ میں نے عرض کیا: اچھا میں اپنا خبیثہ بر کا حصہ اپنی ملک میں رکھتا ہوں (باقی خیرات کرتا ہوں) آپ نے قبول فرمایا (پھر میں نے عرض

کیا : یا رسول اللہ (ﷺ) نے مجھے صرف ”سیچ بولنے“ کی وجہ سے معاف فرمایا ہے لہذا میری توبہ کا ایک ثمتہ راو اس انعام کا شکریہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ مدت العمر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔

سیچا عہد | کعب بن مالک کہتے ہیں : خدا کی قسم میرے علم میں اور کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو ﷺ نے اس طرح خوبی کے ساتھ آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق دی ہو جس طرح مجھے رسول اللہ ﷺ کے سامنے سیچ بولنے کا عہد کرنے کے دن سے آج تک سیچ بولنے کی توفیق دی ہے چنانچہ خدا کی قسم رسول اللہ ﷺ کے سامنے سیچ بولنے کا عہد کرنے کے دن سے آج تک میں نے جان کر کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا اور مجھے ﷺ سے اُمید ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں بھی مرتے دم تک مجھے جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے گا اور اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔

کعب کہتے ہیں : تو ﷺ نے اس غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے متعلق حسب ذیل آیتیں نازل فرمائیں۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ	بے شک ﷺ	مہربان ہو گیا نبی پر اور اُن مہاجرین
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ	انصار پر جنہوں نے اُسے	وقت میں نبی ﷺ کی پیروی
الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ	کی، اُن کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل پھر	جائیں پھر وہ (اُن سے بھی) مہربان ہو گیا اور اُن کی بھی توبہ قبول
الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ	کر لی بیشک تو اُن سب سے بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے اور	اُن تین آدمیوں کی مہربان ہو گیا جن کے معاملہ کو سچے رکھا گیا
يَزِيدُ قُلُوبُ فِرَاقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ	ﷺ کے پیروں کے	شدت غم و اندوہ
تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ هُمْ رِجَالٌ		
وَعَلَى الشَّلَاقَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا		

حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ
ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أُنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا
أَنَّهُ لَا بَلَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْيَئُودُ
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۗ
إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
زین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انکی جانیں بھی
اُن پر تنگ ہو گئیں وہ اپنی زندگی کو نیرار ہو گئے (لو کہ انہوں
نے یقین کر لیا کہ ﷺ کے قہر و غضب سے بچ جائیں گی مگر
رجوع کرنے کے اور کہیں پناہ نہیں مل سکتی تو پھر اُن پر بھی مہربان
ہو گیا اور نبی ﷺ کو انکی توبہ قبول کرنے کی اجازت دیدی
تاکہ وہ بھی توبہ کر لیں، بیشک ﷺ ہی ہے بڑا مہربان
رحم کرنے والا ہے۔ (التوبہ آیت ۷۷، ۷۸)

سب سے بڑا انعام اکبر کہتے ہیں خدایک قسم ﷺ نے اسلام قبول کرنے کی ہدایت فرمانے
کے انعام و احسان کے بعد میرے نزدیک مجھ پر اس سے بڑھ کر کوئی فضل و انعام
نہیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں سچ بولا اور اپنے قصور کا صاف
صاف اقرار کر لیا اور جھوٹ نہیں بولا ورنہ تو میں بھی ایسے ہی ہلاک ہو جاتا جیسے اور
جھوٹ بولنے والے ہلاک (اور رُحُوا) ہوئے اسلئے کہ اس واقعہ سے متعلق ﷺ
نے جو آیات نازل فرمائی ہیں اُن میں ان جھوٹ بولنے والوں کے متعلق وہ کچھ فرمایا
ہے کہ اُس سے زیادہ بُرا اور کسی کے متعلق نہ فرمایا ہو گا چنانچہ ﷺ فرماتے ہیں
سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا
انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ
فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ لَئِنْهُمْ رِجْسٌ
وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ يَخْلِفُونَ لَكُمْ
لَتَرَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرَوْا عَنْهُمْ
وہ قسمیں کھائینگے ﷺ کی جب کہ تم (مفسر سے) واپس آئے
پاس جاؤ گے تاکہ تم اُن سے درگزر کرو اور جہاد میں شریک نہ
ہونے کے مجرم پر مواخذہ نہ کرو) سو تم اُن سے درگزر ہی کرو،
اسلئے کہ وہ لوگ تو مسلمان یا ملید ہی ہیں اور انکا تھکانا تو جہنم کے
انکے کر تو تو ان کی سزا۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائینگے (صرف اسلئے
کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اگر بالفرض تم اُن سے راضی نہ

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ہوا تو بیشک اللہ ایسے نافرمان لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہوتا
ایک اہم نکتہ اور غلط فہمی کا ازالہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی آیت کریمہ کے کلمہ خَلَفُوا
کے معنی پر روشنی ڈالنے اور غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی غرض سے کہتے ہیں:

خَلَفُوا کا مطلب نہیں ہے کہ ہم جھوٹے منافقوں کی طرح پیچھے رکھے گئے اور خدا کی رحمت سے محروم کر دیئے
گئے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم تین آدمیوں کا معاملہ ان جھوٹے لوگوں کے معاملہ سے
پیچھے رکھا گیا تھا اور ہماری توبہ قبول کرنے کا معاملہ پیچھے کے سپرد کر دیا گیا تھا جن
کے (جھوٹے) عذر رسول اللہ ﷺ نے اس وقت قبول کر لئے جب انہوں نے آپ کے
سامنے حلف اٹھا لئے اور ان کو (دوبارہ) بیعت بھی کر لیا اور دُعا سے مغفرت بھی
کر دی تھی (مگر بعد کو ﷺ نے مذکورہ بالا آیات میں ان کا جھوٹ کھول دیا اور خوب
خوب رسوا کیا) اور ہماری توبہ کے معاملہ کو تو رسول اللہ ﷺ نے ﷺ کے فیصلہ فرماتے
تک کیلئے مؤخر کر دیا تھا (چنانچہ آیت کریمہ وَآخِرُونَ مُّجِئُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا
يُعَذِّبُهُمْ وَلَعَلَّانِ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ میں اس کی تصریح فرمادی ہے)
یہاں تک کہ ﷺ نے فیصلہ فرمادیا: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا الْآيَةَ
اور ہم کو پیچھے رکھنے سے مراد غزوہ تبوک سے پیچھے رکھنا اور گمراہ کرنا نہیں ہے
بلکہ اس کا مطلب تو صرف رسول اللہ ﷺ کا ہماری توبہ کے معاملہ کو ان لوگوں کے معاملہ
سے پیچھے رکھنا (اور نزول وحی تک مؤخر کرنا) ہے جنہوں نے جھوٹے حلف اٹھائے تھے اور ہمارے
تھے (اور آپ نے حقیقت حال سے واقف نہ ہونے کی بنا پر) ان کے عذر قبول فرما
لئے (اور ان کے حلفوں کی بنا پر ان کو معاف کر دیا تھا)

ایک روایت میں اسکی بھی تصریح ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنگ تبوک کے لئے
جمعرات کے دن روانہ ہوئے تھے اسلئے کہ آپ عموماً جمعرات کے دن جہاد کے لئے

روانہ ہونا پسند فرمایا کرتے تھے (تاکہ جمعہ کے دن سفر کرنا نہ پڑے)
ایک اور روایت میں ہے کہ آپ عموماً سفر سے دن میں چاشت کے وقت
آیا کرتے تھے اور جب مدینہ میں داخل ہوتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے
اور دو رکعت (مَحِیۃُ الْقَدُومِ مِنَ السَّفَرِ) پڑھتے اسکے بعد مسجد میں ہی تشریف
رکھتے اور لوگوں سے ملاقات کرتے

تشریح!

سبق آموز بات جس پر توبہ کے موثر ہونے کا مدار ہے

اس واقعہ میں سب سے زیادہ عبرت آموز چیز جس سے ہر مسلمان کو سبق لینا چاہیے وہ حضرت کعب بن مالک اور
ان کے شریک گناہ و فسادِ رضی اللہ عنہم کی قوتِ ایمانی اور دلوں میں خوف و خشیتِ الہی کی شدت ہے کہ بقا و ناسد بشریت
طبعی محرکات اور نفسانی خواہشاتِ غلبہ سے جو گناہ ان سے سرزد ہو گیا تھا، اس پر وہ کس قدر کڑے بے چینی میں مبتلا ہوئے روز
گریہ و زاری میں مصروف، اور اس قدر اپنی زندگی سے بزار تھے کہ زمین و آسمان کی وسعتیں ان پر تنگ سے تنگ تر ہوتی جا رہی تھیں
اور شدتِ غم و اندوہ سے ان کا ہر احوال ہو گیا تھا یہی ہے گناہ پر وہ ندامت جس پر قبولِ توبہ کا انحصار ہے اور یہی طبعی خواہش
اور بشری علائق کا غلبہ و تادانی ہے جس کو آیت کریمہ یَعْلَمُونَ السُّوءَ یَجْعَلُ لَہِ مِنْ جَہَنَّمَ سَیِّئًا سے تعبیر فرمایا ہے اور یہی ارتکاب
گناہ کے بعد فوری احساسِ گناہ اور ندامت ہے جس کو ثَمَّةٌ یُحَوِّثُونَ مِنْ قَبْرِ نَبِیٍّ سے تعبیر فرمایا ہے ر یہ پوری آیت اور
اس کا ترجمہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یاد نہ ہو چند ورق الٹ کر دیکھ لیجئے یہ تمام امور قوتِ ایمانی کی دلیل ہیں اسکے برعکس عند اور
جان بوجھ کر گناہ کا ارتکاب کرنا اور پھر احساسِ گناہ اور شرم و ندامت کا نہ ہونا بے حیائی اور بے باکی و ضعفِ ایمان کی دلیل
ہے اور منافقانہ کیفیت ہے اَعَاذَ اللّٰہِ مِنْہُ (بیشک) ہم سب کو اس سے بچانے

محرکات گناہ سے حتی الامکان بچنا بھی توبہ کی قبولیت کے لئے ضروری ہے

اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دنیوی چیزیں ارتکابِ گناہ کی محرک بنی ہوں حتی الامکان ان سے قطع تعلق کرنا —
اس حد تک کہ حَقُّوقُ الْعِبَادِ پر اثر انداز نہ ہوں۔ بھی توبہ کی صحت کا عملی ثبوت ہے چنانچہ کعب بن مالک نے اس مالِ دولت کو
جس کی فراوانی ان کے لئے دیاں تھی اور مراد بن الرزیق نے اس پھلوں سے لے لے جتے جتے مجھے باغ کو جس کی محبت ان کے پاؤں
کی زنجیر بنی تھی راہ میں خیرات کر دیا اور ہلال بن اُسیبہ نے اپنے بڑی کے ان آدمیوں کو جن کے کہنے میں آکر انہوں نے
اس مقدس جہاد سے نہ ہٹا تھا، پھر ذویا، لہذا ہر مسلمان اور مومن گناہ کار کو توبہ کرنے کے وقت جائزہ لینا چاہیے اگر گناہ کا محرک مال و
دولت کی فراوانی ہو تو اپنی ضروریات کے زاد مال کو چھوڑنے کی راہ میں خیرات کر دینا چاہیے اور زیادہ دے گا، اگر فراوانی
سے مدد سے برسی ہوئی محبت اور وابستگی ہو تو ان سے مدد نہ ہونے کے رابط قطع کر لینا چاہئیں صرف اتنا تعلق رکھنا چاہیے

جس سے قطع رحمی نہ ہو اور اگر وہ محرک کوئی خاص ذریعہ معاش ہو تو اس کو فوراً چھوڑ کر دوسرے ایسے ذرائع معاش اختیار کر لینے چاہئیں جو گناہوں اور خدا کی نافرمانی کے محرک نہیں مگر محرک گناہ کوئی خاص ماحول (موسمائی) یا کوئی خاص گروہ (پارٹی) یا بستی ہو، تو فوراً اس ماحول (موسمائی) سے (گروہ پارٹی) سے، بستی سے نکل جانا اور دوسرے دور تر ہو جانا چاہیئے تاکہ آئندہ ارتکاب گناہ کا اندیشہ نہ رہے جیسا کہ مذکورہ سابق کسی پہلی امت کے واقعہ میں عیسائی عالم نے سوچے گناہوں کے قائل کو توبہ کرنے کے وقت وصیت کی تھی کہ فوراً اس گناہوں کی بستی کو چھوڑ کر نکو کاروں کی بستی میں چلا جائے چنانچہ وہ فوراً چلے یا تھا اور صرف اسی لئے قابل مغفرت قرار پایا تھا کہ وہ اس گناہوں کی بستی کی نسبت نکو کاروں کی بستی سے صرف ایک بالشت قریب تھا اس لئے کہ اس ترک تعلق کے بغیر آئندہ اس گناہ کے ارتکاب سے محفوظ رہنا عادتاً دشوار ہے اور توبہ بیگناہ آپ اس باب کے شروع میں شرائط صحیح توبہ کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ ترک گناہ کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ، صحبت توبہ کی اولین شرط ہے بلکہ اسی کا نام توبہ ہے، محرکات گناہ سے چھٹے رہنے کے باوجود اور ان سے وابستگی ترک کئے بغیر صرف زبانی توبہ و استغفار محض ڈھونگ ہے اور فریب نفس۔

ہماری توبہ و استغفار بے اثر کیوں ہیں

یاد رکھیے ہماری دُمائیں عموماً توبہ و استغفار بروج بے ثمر ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم گناہوں اور گناہ آلود زندگی سے اپنے آپ کو پاک اور علیحدہ نہیں کرتے توبہ و استغفار بھی کرتے۔ جتنے ہیں اور گناہ بھی، یا ایک گناہ سے توبہ و استغفار کھتے ہیں اور اس سے بڑے گناہ میں آلودہ ہوتے ہیں۔

قبول توبہ کی علامت

۱۳۔ نزول وحی البیاد توبہ بند ہو چکا ہے اس لئے قبول توبہ کا یقینی ظلم تو اب نہیں ہو سکتا تاہم مذکورہ بالا انداز میں حضرت کعب کی طرح صدق دل سے مسلسل توبہ کرتے رہنے کے بعد مخلص مسلمان کو فی الجملہ ایمان قلب نصیب ہو جاتا ہے جو قبول توبہ کی علامت ہے تاہم اس گناہ یا گناہوں کو فراموش کبھی نہ کرنا چاہیئے اور بطش الہی رحمانی پکڑا سے غافل و مطمئن کبھی نہ ہونا چاہیئے اس لئے ادعیاں ماثورہ میں آتا ہے :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا
أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي

اے اللہ میں نے جتنے گناہ (اب سے پہلے ساری زندگی میں) کئے ہیں
اور توبہ بعد میں کروں اور جو چھپ چکے ہیں اور جو علانیہ کئے ہیں اور وہ گناہ
جسکو تو ہی جانتا ہوں مجھے انکا پتہ بھی نہیں میرے ان سب گناہوں کو بخش دے۔

اور غلام نے لکھا ہے کہ اس دعا کو کرتے وقت اپنے ذہن میں فرماتے جسے بڑے گناہوں کو سامنے رکھنا چاہیئے۔

عظیم توبہ | حدیث نمبر ۱۲۱۰

حضرت ابو یحیٰٰ محمد عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ :

قید جہینہ کی ایک عورت جو ناجائز طور پر (زنا سے) حاملہ تھی حضور ﷺ
 کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: میں نے قابل سزا مجرم (زنا) کا ارتکاب
 کیا ہے آپ مجھ پر حد (زنا) جاری کیجئے؟ آپ نے اس کے سر پرست کو
 بلایا اور فرمایا: (دیکھو یہ عورت حاملہ ہے اس حالت میں اس پر کوئی حد نہیں
 لگائی جاسکتی) تم اس کو اچھی طرح اپنے پاس رکھو جب بچہ پیدا ہو جائے
 (اور ایام زچگی گزر جائیں) تو اس کو میرے پاس لانا، چنانچہ اس سر پرست
 نے ایسا ہی کیا (اور ایام نفاس (زچگی) گزر جانے کے بعد اس کو حضور
 کی خدمت میں پیش کیا) تو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ اس کے جسم پر
 کپڑے اچھی طرح باندھ دو (تا کہ پتھروں کی جھٹ سے کپڑے بھٹ کر جسم سے
 الگ نہ ہوں) چنانچہ اسکے کپڑے خوب کس کر رستی سے باندھ دیئے گئے اس
 کے بعد آپ نے اس کو سنگسار کرنے (پتھر مار کر ہلاک کرنے) کا حکم دیا چنانچہ
 سینے تک گہرا گڑھا زمین میں کھود کر اس کو گڑھے کے اندر کھڑا کر دیا گیا
 (اور) پتھروں سے مار کر اسے ہلاک کر دیا گیا اس کے بعد اس کی تجہیز و تکفین
 کی گئی اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا:
 یا رسول اللہ ﷺ اس عورت نے تو زنا کیا تھا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ
 پڑھا دی۔ تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: (اے عمر) خدا کی قسم اس عورت نے
 ایسی عظیم توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے شجر گنگاؤں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب
 کی مغفرت کے لئے کافی ہے اور کیا تمنا ہے خیال میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی
 توبہ ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے محض پچھنے کے (توبہ و غضب سے بچنے کے)
 لئے (برضا و رغبت) جان سے دی (اگر وہ نہ بتلاتی یا انکار نہ کرتی تو اگرچہ

دُنیا میں تو اس کی جان بچ جاتی مگر خُذ کے قہر و غضب اور جہنم کے عذاب سے
تو نہ بچتی -

تشریح!

اس عورت کی توبہ کے عظیم ہونے کی وجہ

اس عورت پر بھی خوف و خشیت الہی شدت کے ساتھ طاری تھا اور توبہ کا دروازہ اسکے لئے کھلا تھا لیکن اول تو
اس توبہ کے قطعی طور پر قائل قبول ہونے کے یقین علم کی کوئی سبیل نہ تھی ملاوہ ازیں حمل اس عورت کی بیٹائی پر ایک
ایسا کلنگ کا نیکہ تھا جو کبھی طرح مٹ ہی نہ سکتا تھا اسلئے دُنیا کی رسوائی سے تو کبھی طرح بچ ہی نہ سکتی تھی پھر شادی شدہ عورت ہونے
کی وجہ سے زندگی اور بھی ایجن ہو جاتی اسلئے اس عورت کے واسطے دُنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی اور خدا کے قہر و غضب
اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی اس کے سوا اور کوئی صورت ہی نہ تھی کہ اس نے خود کو خدائی سزا یعنی حد کے لئے پیش کر دیا
اور جلان سے دی دُنیا میں بھی پر وہ ڈھک گیا اور آخرت میں مغفرت کی بشارت رسول اللہ ﷺ نے دے دی تاکہ
علاوہ خدا کے عدل و انصاف سے قطعی بید ہے کہ وہ ایک مجرم کی سزا دُنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی - اس عورت
نے اگرچہ زبان سے توبہ نہیں کی مگر اس کا خود کو گناہ کی سزا بھگتنے کے لئے پیش کر دینا اور خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا
ہی سب سے بڑی توبہ ہے اگر یہ عورت خود کو اس طرح علم خدا دی کے لئے پیش کرنے کے بجائے خود، خود کشی کر لیتی تو مغفرت
تو درکنار دو گناہوں کی ترک و دُور جہنم کی مجرم بن جاتی ایک زنا اور ایک خود کشی اور آخرت میں دو گناہوں کے
عذاب میں گرفتار ہوتی -

گناہوں کی جڑ اور اس سے توبہ | حدیث نمبر (۱۱۱۱)

حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ:
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر ابن آدم (انسان) کے پاس سو نے (چاندی)
کی ایک وادی بھی ہو (یعنی زر و سیم سے بھری ہوئی ایک وادی بھی ہو) تب
بھی چاہے گا کہ اس کے پاس (سو نے چاندی کی ایک کے بجائے) دو وادیاں
ہوں - اس کی ہوس کا منہ تو قبر کی مٹی (موت) کے سوا اور کوئی نہیں بھر
سکتا اور ﷺ اسی پر مہربان ہوتا (اور اس ہوس مال و زر سے بچتا)
ہے جو توبہ کرتا ہے -

تشریح!

مال و دولت کی ہوس

مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا بنا دیتی ہے ساری عمر حرام و حلال کا فرق، ناجائز و جائز کی تمیز اور گناہ و ثواب کی پروا کئے بغیر ہر وقت مال جمع کرنے میں منہمک اور سوکے بعد دوسو، ہزار کے بعد دو ہزار لاکھ کے بعد دو لاکھ اور کروڑ کے بعد دو کروڑ کے چکر میں چھنسا رہتا ہے اور جہنم کی طرح کلّ منّ متزئید کا نعرہ اس کی زبان پر رہتا ہے یہی ہوس ذرا ندوزی اُس سے بے شمار گناہ کراتی ہے اور بے حساب مصیبتوں کا مرکب بناتی ہے اور ساری عمر اسی گناہ آلود زندگی میں گذر جاتی ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے اور دوزخ کا گندہ بنتا ہے ہزاروں شخص کے جسکو ﷺ اس ہوس زر سے توبہ کرنے اور حلال مال پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمادیں، وہی اس ہوس کے چکر سے نکل سکتا ہے اور گناہوں سے بچ سکتا ہے اسی لئے اوعیدہ مائورہ میں رسول اللہ ﷺ حسبِ میل دعاؤں کی تعلیم دیتے ہیں :-

(۱) رَبِّ قَتِّلْنِي بِمَا زِدْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِمَا
(۲) اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ بِطَاعَتِكَ
عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَاعْزِزْنِي بِفَضْلِكَ عَنْ سِوَاكَ

۱۔ اے میرے پروردگار! جو روزی تو نے مجھے دی ہر اس چیز مجھے فائدہ دے اور حلال مال مجھے توبہ کرنے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما کہ ضرورت پڑے تو پوری ہو جائیں۔
۲۔ اے اللہ تو مجھے حلال (روزی) کے ذریعہ حرام (روزی) سے اور اپنی فرمانبرداری کی ذریعہ اپنی فرمانبرداری سے (بجائے) اور اپنے فضل و احسان کے ذریعہ اپنے لیے نیادار

توبہ کا کرشمہ | حدیث (۱۲/۴)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : ﷺ (اپنی بے نیازی اور نشان کرہی پر) ان دو آدمیوں (کے انجام) کے بارے میں تبسم فرماتے ہیں جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں وہ اس طرح کہ ایک مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا دوسرے کافر کے ہاتھ سے شہید ہوتا ہے جہنم میں جاتا ہے) اس قاتل کو ﷺ کفر و شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمادیتا ہے وہ کفر و شرک سے توبہ کرتا ہے مسلمان ہوتا ہے اور ﷺ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے (اور جہنم میں جاتا ہے)

تشریح!

قابل اور مقتول دونوں کے جنت میں جانے کی صورت اور وجہ

ظاہر کر کہ سب کچھ توبہ کا اثر ہے یہ قابل کفر و شرک سے توبہ کرنے اور پھر بطور کفار و مشرکین کی راہ میں کافروں کو جنگ کرنے کی بدولت
 ہی شہید اور جنت کا مستحق ہوتا ہے ورنہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کے مجرم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جاتا۔
 اسلئے توبہ کرنے کی توفیق بیشک کا بہت بڑا انعام ہے توبہ کرنے میں ڈرہ برابر کامل اور تاخیر نہ کرنی چاہیئے خواہ
 کفر و شرک سے ہو، خواہ اودگنا ہوں سے، اسی لئے امام زہدی اس حدیث کو توبہ کے باب میں لائے ہیں **ہم سب کو صدق**
دل سے توبہ واستغفار کی توفیق عطا فرمائیں۔

باب (۳) صبر کے بیان میں قرآن عظیم

ﷺ کا ارشاد ہے :

۱۷ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاحِلَ عَمْرَانِ (۱۲۰)

اے ایمان والو! تم (خود بھی) صبر کرو اور (دوسروں کو بھی) صبر پر آمادہ کرو۔

۱۸ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ

(۲) اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کسی قدر خوف اور بھوک (پنیاس کی تکلیف) سے اور کچھ جان و مال اور پھلوں

وَالشَّرَائِطِ لَنَبْلُوَنَّكَ الصَّابِرِينَ (۱۲۱)

کے نقصان (کے صدمہ) سے اور خوشخبری دیدوران مصیبتوں میں صبر کرنے والے لوگوں کو۔

۱۹ إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۱۲۲)

(۳) اس کے سوا انہیں کہ حساب کے بغیر پورا پورا اجر تو صبر کرنے والوں کو ہی دیا جاتا ہے۔

۲۰ وَلَكِنَّ صَبِرٌ وَغَفَرَاتٍ ذَلِكَ لَئِنْ عَزِمَ الْأُمُورُ (۱۲۳)

(۴) اور البتہ جس شخص نے (دوسروں کے جو رستم پر) صبر کیا اور معاف کر دیا (تو) بیشک یہ (صبر کرنا اور معاف کر دینا) ہی دشوار اور اہم کاموں میں سے ہے۔

۲۱ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (۱۲۴)

(۵) اور تم اپنے کاموں میں مدد لو ثابت قدمی سے اور نماز سے بیشک ﷺ (کی مدد) صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

۲۲ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ (۱۲۵)

(۶) اور ہم تم کو (غزوات و محاربات میں) ضرور

الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ ۚ أَرْبَابُكُمْ يَهْتَكُونَ أَيْمَانَكُمْ فِي جِهَادِكُمْ دُونَكُمْ
وَالصَّابِرِينَ ۝ (عمرہ: ۲۱) اور جنگ کی سختیوں پر صبر کرنے والوں کو جان لیں گے
ان چھ آیات کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں صبر اور اسکی فضیلت کے بیان میں
قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں۔

تشریح!

صبر کے لغوی اور شرعی معنی

عربی زبان میں لفظ صبر تین طرق پر دو تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

(۱) الصَّبْرُ عَلَى الشَّيْءِ کسی چیز کو برداشت کرنا۔

(۲) الصَّبْرُ عَلَى الشَّيْءِ کسی چیز سے بچنا اور باز رہنا۔

(۳) الصَّبْرُ فِي الشَّيْءِ کسی چیز (حالت) میں جزع و فزع (رونا پٹینا) اور شکوہ و شکایت نہ کرنا۔

صبر کی تین قسمیں

اسی طرح شریعت میں بھی صبر کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ - اللہ کی عبادت و طاعت میں نفس پر گراں گزرنے اور ناگوار محسوس ہونے والے تمام
امور (اعمال) افعال کو بخند و پیشانی برداشت کرنا اور خدا کی عبادت و طاعت میں مصروف رہنا اسی صبر کے اردو زبان
میں ثابت قدمی اور استقلال سے اور شریعت میں استقامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(۲) الصَّبْرُ عَمَّا هَمَى اللَّهُ - جن امور و چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اگرچہ وہ نفس کو کتنی ہی
مضطرب کیوں نہ ہوں اور کتنا ہی اُن کے لیے دل کھیل نہ چلے اُن سے گلی لودہ باز رہنا اور بچنا۔

(۳) الصَّبْرُ فِي مَا نَزَلَ مِنَ الْمُصَافِي - جو مصیبتیں انسان پر آئیں یا جانی یا مالی نقصان اور صدمے اٹھانے پر غلہ
الساؤں کا اس میں دخل ہو یا نہ ہو اُن کو مخائب اللہ سمجھ کر برداشت کرنا اور رہی برصائے مولارہنا۔

مذکورہ بالا آیات میں:

آیت نمبر (۱) اور (۲) صبر کی قسم اول الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ کے تحت داخل ہیں۔

آیت نمبر (۲) اور (۳) صبر کی قسم دوم الصَّبْرُ فِي مَا نَزَلَ مِنَ الْمُصَافِي کے تحت داخل ہیں۔

آیت نمبر (۳) اور (۵) جملہ اقسام صبر کو شامل ہیں

آیات کی مزید شرح و احادیث کی شرح کے ذیل میں آتی ہے۔

۱۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں باب صبر کے تحت سنتر سے زائد آیات تلاوت ہیں اگر قرآن کریم کا آزل سے آخر تک فتح کیا جائے
تو اس سے بھی زیادہ آیات میں صبر اور اس کی فضیلت کا بیان ملے گا۔

احادیث

صبر ایک عظیم روشنی ہے | حدیث نمبر (۱/۲۵)

ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :
 رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : (۱) طہورے ظاہری اور باطنی طہارت -
 نصف ایمان ہے (۲) اور الحمد للہ ﷻ کی حمد و ثنا اعمال کی ترازو
 کو بھرتی ہے (۳) اور سبحان اللہ والحمد للہ ﷻ کی تسبیح (تسبیح)
 اور حمد و ثناء دونوں تو آسمان و زمین کے درمیان (کی فضا) کو بھرتے ہیں - (۴)
 اور نسا از ایک عظیم الشان نور ہے (۵) اور صدقہ و خیرات (حب) نہ
 ہونے کی ایک قطعی دلیل ہے (۶) اور صبر ایک عظیم روشنی ہے -
 زیاد رکھو، شخص جو صبر سے نکلتا (اور عملی زندگی میں قدم رکھتا) ہے تو وہ اپنے
 نفس کا سودا کرتا ہے پس (یا) اسکو خدا کی اطاعت کر کے آخرت کی پکڑ
 سے آزاد کر لیتا ہے یا اس کی نافرمانی کر کے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے -

تشریح !

اس عظیم ترین حدیث کی تشریح

اس مختصر سی حدیث میں جو امع الکلمہ و ہم گیر کلام کے مالک رسول اللہ ﷺ نے سات عظیم حقائق شرعیہ
 پر ایمان ان سے روشنی ڈالی ہے اور آخر میں انسان کی عملی زندگی کا تجزیہ فرمایا ہے ارشاد ہے :
 (۱) الطَّهْرَةُ شَطْرُ الْإِيمَانِ - کامل طہارت آدھا ایمان ہے - اس لئے کہ ایمان عقائد و اعمال کے مجموعہ
 کا نام ہے اور طہارت پر - خواہ جسمانی اور ظاہری نجاستوں اور گندگیوں سے طہارت ہو، خواہ روحانی اور باطنی غلاظتوں یعنی
 کفر و شرک، اخلاقِ رذیلہ، منہیات شرعیہ (شرعاً محرم اور ممنوع کام) اور خواہشاتِ نفس سے طہارت ہو - تمام اعمال -
 عبادات و طاعات کی قبولیت کا مدار ہے اور عبادات و طاعات یعنی اعمال نصف ایمان ہیں لہذا طہارت بھی
 نصف ایمان ہوتی -

یا یوں کہتے کہ ایمان کے معنی ہیں : شرک و کفر اور ریاضت و کملاوا اور شہرت طلبی وغیرہ عقائد باطلہ اور

وزاں باطنیہ سے قلب و روح کا پاک صاف ہونا اور ظہور کے معنی ہیں: جسمانی جتنی اور شرعی نجاستوں سے بدن پاک و غیرہ کا پاک صاف ہونا اول کام ظہارتِ باطن یعنی ایمان ہے دوم کام ظہارتِ ظاہر یعنی طہہور ہے اور دین میں دونوں قسم کی طہارتیں مطلوب ہیں اس لحاظ سے طہہورِ ایمان کا نصف ثانی ہے۔

(۱۲) الحمد للہ تلاء المیزان۔ تمام تر تعریف اللہ کی ہے یہ کہنا عمل کی ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اس لئے کرامت کالات اور تعریفیں خواہ برا و راست ﷺ کی تعریفیں ہوں یا اور کسی کو مخلوق کی، کیونکہ مصنوع ربی ہوئی چیز کی تعریف دراصل اس کے صانع و ماننے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ ﷺ کے لئے مخصوص ہونے کا بل سے قرار کرنا اور زمان سے اس کا اظہار کرنا اگر یا کاردی اور شہرتِ طلبی کی آلودگی سے پاک ہو، اور ﷺ کے ان مقبول، توبہ کی عمل کی ترازو کو بھر دینے کے لئے بہت کافی ہے۔

(۱۳) سبحان اللہ والحمد للہ تملآن ما بین السما والارض۔ اللہ پاک برابر اور تمام تر تعریفیں ﷺ کیلئے ہیں دونوں گئے آسمان زمین و دریاں (کنعنا) کو بھر دیتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نامِ عبود اور مرکزِ دیوبند و سب ازاد پاک ہونے اور تمام ترک کالات کے تنہا مالک ہونے کا خلوصِ قلب سے اقرار اور زبان سے اعلان، حاصلِ آخر نیش ہے اور نہ صرف زمین و آسمان بلکہ غلامہ کائنات، اور دریا کلاہی و شہرتِ طلبی سے پاک دل اور زبان سے، ایک مومن بند کا یہ استمداد و اعلان زمین و آسمان کو اجود ثواب سے بھر دینے کے لئے کافی و کافی ہے۔

(۱۴) الصلوة نور۔ نماز عظیم الشان نور ہے۔ اس لئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ: ایک مخلص نماز پڑھنے کا جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات (راز و نیاز کی باتیں) کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اذنیہ کے درمیان ہوتا ہے اسی لئے نماز کو معراج المومنین (ایمان والوں کی معراج) کہا گیا ہے، لہذا اسی عاشقانہ اور ولہانہ نماز دنیا میں بھی نور علی نور۔ نور ہی نور۔ ہے جو قلب میں کی تمام ظلمتوں کو دور کرنے کے لئے، صیقل، کالام، درجہ، اسی لئے ﷺ نے فرمایا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَا وَالْمُنْكَرِ رے شک نماز بخش اور برے اعمال و اعلانی سے روکتی ہے، اور اسی لئے حبیب رب العالمین ﷺ نے فرمایا ہے: قُوَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (میری آنکھوں کی محنت نماز میں ہے) نیز آخرت میں بھی آیت کریمہ مَا هُمْ فِي رُجُوعِهِمْ عَنْ اتِّخَاذِ النَّجْوَى (ان کے رجوع سے ان کی پشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں) کے تحت نمازیوں کی پشانیوں کا یہ نور ہی آیت کریمہ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ رَانَ كَانُوا رَانَ كَ اگے کے دور تا ہو گا کے مطابق وہ نور ہو گا، جو قیامت کے دن جنت کی کھڑکیوں کی رہنمائی کرے گا بہر صورت حضور قلب کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز دنیا و آخرت دونوں جہان میں نور ہی نور ہے۔

(۱۵) الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ۔ صدقہ رکنا قطعی دلیل ہے۔ اس لئے کہ خدا پرستی اور عبادت و طاعتِ الہی کی راہ میں شائبہ گراں (رجباری پتھر) حبیبِ مال۔ مال کی محبت۔ ہے ایک مخلص مومن بطیب خاطر اپنی حلال کمائی میں سے مغرب ترین اور بہترین چیز خالصاً لوجہ اللہ جب اپنے محبوب پروردگار کی راہ میں قربان اور صدقہ کرتا ہے، تو

اسکے قلب کے صحت مل سے پاک ہونے کی قطعی اور واضح دلیل ہے۔

۷: الْقَصْبُ خُصِيَّةٌ صَبْرُكَ عَظِيمٌ رُشْنِيٌّ هُوَ۔ اس لئے کہ خدا پرستی اور احکام الہیہ کی پابندی کی راہ میں جو بھی سختیاں، دشواریاں یا آفات مصائب پیش آئیں یا مادی نقصانات آٹھانے پڑیں خواہشات نفس کی مقاومت کرنی پڑے بغیر و پیشانی ان سب کو برداشت کرنا اور صبر کرنا ایک کبھی نہ کبھی والی عظیم روشنی ہے جو انسان کو تمام تک انسان کی رہائی کرتی ہے اور آیت کریمہ: **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** رہے تاکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کے تحت معینت الہیہ کی سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔

نیز انسان کا سب سے بڑا ایسا تین روشن نفس الہیہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہر وقت شہوانی جذبات کو مادی لذت پر براہِ گنجینہ کرنے میں لگا رہتا ہے اسکی سرکوبی کرنے اور خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھنے اور انوار و تعلیمات الہیہ سرور کو روشن کرنے والی عظیم روشنی یعنی صبر کا نظیر کمالِ روزہ ہے چنانچہ بہت سے مفسرین آیت کریمہ: **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ** والصلوٰۃ میں صبر کی تفسیر روزہ سے کرتے ہیں بہر حال صبر کا ایک آفتاب ہے جس کی منیاء انسان کے ظاہر و باطن کو تیار و روشن کرتی ہے اسی لئے مرثیہ میں آیا ہے **الْقَصْبُ نَضْمٌ لِّلْإِنْيَانِ** (صبر نفع ایلان ہے)

۸: **الْفُرَانُ حُجَّةٌ لَّكَ أَوْ عَلَيْنَا**۔ قرآن حجت (دلیل) ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ اس لئے کہ قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت کرنا اسکی تعلیمات پر بقدر طاقت بشری عمل کرنا آخرت کی پکڑ سے بچنے کی ایک حجت (دلیل) ہے اور قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر طاق سیاں پر رکھ دینے اور اسکی تعلیمات کو پس پشت ڈال دینے والوں کے خلاف، یہی قرآن مجتہد قہر خداوندی ہونے کی ایک حجت (دلیل) ہے چنانچہ قیامت کے دن قصبات و دونوں گروہوں کے حق میں موافق اور مخالف گواہی دے گا جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔

انسانی زندگی کا تجزیہ۔

کُلُّ النَّاسِ لِيْ عَدُوٌّ وَآلِيكُمْ نَفْسُهُمْ فَنُفِضْهُمُ آوَمُومًا۔ ہر آدمی صبح سویرے نکلتا ہے اپنی جان کا سودا کرتا ہے پس یا اسکو آزاد کرالیتا ہے یا ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک انسانی تجارتِ ہلاکت کا معاملہ ہے جو شب و روز ہر قدم پر انسان کے سامنے رہتا ہے اسی حقیقت کو اس موجز (مختصر) جملہ میں افصح العرب والجمع نے ادا فرمایا ہے کہ، ہر شخص جو صبح ہوتے ہی نکلتا، یعنی عملی زندگی میں دم رکھتا ہے تو وہ درحقیقت اپنے نفس (جان) کا سودا کر رہا ہے جس شخص نے صبح سے شام تک ہر کام میں اطاعتِ خداوندی کو سامنے رکھا اُس نے اپنے آپ کو آخرت کی پکڑ سے بچا لیا اور عذابِ الہی سے آزاد کرالیا اور جس شخص نے نفسانی خواہشات اور دنیاوی اغراض کو سامنے رکھا اور خدا کی اطاعت کو پس پشت ڈال دیا اُس نے اپنے آپ کو ہلاکت۔ عذابِ الہی میں ڈال دیا ہے **وَاللّٰهُ اَشَدُّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ** انفسہم

وَأَمْوَالُهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ يُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ (توبہ: ۱۱۱) جس شخص نے ایمان والوں سے اُن کے جلاں مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔

خریداریں بند تھو اگر ہے دُعا مان و مال" وہ متاع عزیز ہے جس کو جنت کے عوض بندہ بیچتا اور خریدتا ہے، اور دنیا و آخرت دونوں میں سرخروئی حاصل کرتا ہے۔ یا اس متاع عزیز کو اغراضِ نزدیک اور خواہشاتِ نفسانی کے عوض انسان بیچتا اور شیطان خریدتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے اور عذابِ الہی میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔

صبر سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں | حدیث نمبر (۲۴)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :
انصار میں سے بعض ضرورت مند لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے (مالی امداد کا) سوال کیا۔ آپ نے (بقدر ضرورت) ان کو دے دیا، پھر کچھ دن بعد انہوں نے آپ سے (اسی طرح مالی امداد کا) سوال کیا تو آپ نے پھر جو مناسب سمجھا، ان کو دے دیا، یہاں تک کہ جو بیت المال کا مال آپ کے پاس تھا سب ختم ہو گیا۔ چنانچہ جب آپ نے جو کچھ مال و متاع آپ کے پاس تھا سب (اسی طرح ضرورت مند مسلمانوں پر) خرچ کر ڈالا تو ان سے فرمایا: جو بھی مال و متاع میرے پاس ہو گا میں اس کو تم سے بچا کر ہرگز نہیں رکھوں گا، لیکن تم یاد رکھو کہ یہ مانگنے کی عادت بُری ہے (جو شخص مانگنے سے بچنا چاہے گا)۔ (اس کی ضرورت کو خود پورا فرمادیں گے اور) اس کو مانگنے سے بچا دیں گے اور جو شخص ﷺ سے غنا (مخلوق سے بے نیازی) کا سوال کرے گا ﷺ اس کو اپنے فضل و انعام سے) غنی بنا دیں گے اور جو کوئی صبر (و ضبط) سے کام لے گا ﷺ اس کو صبر (کی توفیق) عطا فرمادیں گے اور (یاد رکھو) صبر (کی دولت) بڑھ کر اور وسیع تر کوئی خیر و برکت (کسی کو) عطا نہیں کی گئی۔

تشریح!

صبر سے مراد

اس حدیثِ خریف میں صبر سے مراد، جو ﷺ نے دیا، اس پر التفکر کرنا اور زیادہ کی حرص و طمع سے بچنا،

جس کو علم اخلاق اور شریعت کی اصطلاح میں قناعت کہتے ہیں اور آدمیہ مآثورہ میں اس کی دعا ذیل کلاماً میں مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔

رَبِّ قِنْعِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي
فِيمَا آتَيْتَنِي
اے میرے رب جو تو نے مجھے روزی دی اس پر تو مجھے قناعت دے
اور جو تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں برکت دے دے۔

ایک اہم سوال کا جواب

اس دعا میں اس سوال کا جواب بھی آگیا کہ: جو اللہ نے دیا اگر اس میں ضروریات پوری ہوں تو کیا کریں؟ فرمایا: اللہ سے عطا کردہ اسی میں اتنی برکت عطا فرادینگے کہ ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ خدا اور اس کے رسول ﷺ کی قیادت پر صدق دل سے ایمان رکھنے والے جانتے ہیں کہ برکت آسمان سے اترتی ہے، اسکے ہوتے مقدار رزق کو ضروریات کے پیمانے سے ناپنے کا خیال شیطان و دوسرا نفس کا فریب ہے۔ اس سلسلہ میں بکثرت واقعات احادیث میں مذکور ہیں۔ کتب حدیث کی مراجعت کیجئے۔ اوّل سے حرم و طمع کی بیخ کنی کرنے، اور جو خدا نے دیا ہے اس پر پچھے دل سے قناعت کرنے کے بعد برکت کچھ کرشمے مثلاً یہ کیجئے۔

غنی کا بیان

اس حدیث میں غنا کا بھی ذکر آیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔

خَيْرُ الْغَنِيِّ غَنَى النَّفْسِ
بہترین غنی غنی نفس کا غنی ہوتا ہے۔

جب ﷺ کے فضل و کرم سے انسان کا نفس ماسواۃ اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اگرچہ اس کا ہاتھ خالی ہو اس کا دل غنی ہوتا ہے اور اسے صرف ﷺ کے فضل و انعام پر اعتماد ہوتا ہے وہ ﷺ کے سوا اور کسی شخص، یا مال، یا برہم و سرکرتا ہی نہیں۔ اپنے خزانہ غیب سے جو وہ مانگتا ہے حسب ضرورت و مصلحت عطا فرماتے ہیں اسی لئے حضرت صوفیا کا قول ہے الغنی هو الفقير الى الله غنی ہے ہی وہ جو صوفی ﷺ کا محتاج ہو۔

عفت کا بیان

اس حدیث میں عفت کا بھی ذکر آیا ہے اس کے معنی ہیں حتی الامکان ﷺ کے سوا اور کسی سے مانگنے، اور غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، سے بچنا علم اخلاق کی رو سے بھی عفت اخلاق نامفردہ میں سے ہے شرعی اگرچہ بحالت اضطراب انتہائی مجبوری کی حالت میں کسی سے سوال کرنے اور مانگنے کی اجازت ہے مگر مجبوری کے بغیر سوال کرنے سے بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے چنانچہ ممانعت سوال سے متعلق احادیث بکثرت اکتب حدیث میں مذکور ہیں فقہی مطلقین ﷺ شرومندوں کو ایسے ہی عفت پسند ضرورندوں کی ضروریات پورا کرنے کی ترغیب اور اس کی اہمیت و فضیلت سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ الْفَقْرَ
ناواقف آدمی ان ضرورندوں کو غنی گمان کرتا ہے ان کے سوال نہ کرنے

تَعْرِفُهُمْ بِسِمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
الْحَافَا
کی وجہ سے، حالانکہ تم ان کے چہرہ و بشر سے ان کو پہچان لو گے
را کر ضرور مند ہیں) وہ لوگوں سے نہ مانگتے ہیں، نہ پیچھے پڑتے ہیں۔

صبر کے سب سے بڑی دولت ہونے کی وجہ |

صبر، غنی اور عفت کی اس شمع کے بعد آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی اور سب سے وسیع (بہر گیر) فضیلت صبر ہے اس دولت کے میسر آ جانے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہ اور مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ بغیر مانگے سب کچھ ملے دیتے ہیں۔ اپنی مثبت و زر کی زندگی میں صدق دل سے اس صبر و قناعت اور غنی و عفت کو اپنا کر دیکھئے، پھر حدیث کی حقانیت اور زندگی کی اعلیٰ آنداز کا پتہ چلے گا۔
یہ صبر، صبر کی تیسری قسم صبر عن الشيء کے تحت داخل ہے۔

صبر و شکر تائمر خیر ہی خیر ہیں | حدیث نمبر (۳۴۳)

حضرت صحیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے؟ بیشک مومن کا معاملہ رہر حالت اور ہر صورت میں خیر ہی خیر ہے۔ (اور یہ سعادت مومن کے سوا اور کسی کو میسر ہی نہیں) (وہ معاملہ یہ ہے کہ) اگر مومن کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اس پر وہ ﷺ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ خوشحالی اس کے لئے باعث خیر بن جاتی ہے اس لئے کہ اس کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے ﷺ اس کی خوشحالی اور مال و اولاد اور دوسری نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتے ہیں) اور اگر مومن بد حالی (اور تنگدستی) میں گرفتار ہوتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے (اور رضا الہی پر راضی رہتا ہے) تو وہ بد حالی اس کے لئے باعث خیر بن جاتی ہے (اور رضا و تسلیم کا بلند ترین مقام میسر آ جاتا ہے)

تشریح!

صبر و شکر کے خیر بننے کی وجہ |

شکر موجب خیر الئے بنا ہے کہ ﷺ کا وعدہ ہے کہ:

لَنْ يَكُفَّكُمْ لَوْ زَيْدٌ شُكْرُكُمْ (ابو یوسف)۔ بخدا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً تم کو اور زیادہ دلوں گا۔

صبر موجب خیر اسلئے بتایا ہے کہ صبر سے رضا و تسلیم کا مرتبہ میرا آگے ہے جو اولو العزم انبیاء و رسل کا مقام ہے۔ **جنت** اپنے محبوب نبی ﷺ کو حکم فرماتے ہیں:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (احقاف: ۳۵) پس اے نبی تم صبر کرو جیسے اولو العزم انبیاء و رسل نے صبر کیا ہے۔

صبر کی آزمائش کا سب سے سخت مقام | حدیث نمبر (۴۸)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

جب (مرض الموت میں) محبوب رب العالمین ﷺ کا مرض زیادہ شدت اختیار

کر گیا اور (تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد) آپ پر کرب اور بچینی کے دوڑے پڑنے

لگے تو آپ کی اس غیر معمولی تکلیف کو دیکھ کر (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا

کی زبان سے نکلا: ”ہائے میرے پیارے باپ کی بچینی“، تو اس پر آپ نے

اُن کی تسلی کے لئے فرمایا: آج کے بعد تمہارے باپ پر (کبھی) کوئی بچینی نہ ہوگی

(ساری بچینیاں آج کے بعد ختم ہو جائیں گی) پھر جب حضور ﷺ کا وصال

ہو گیا تو (شدتِ غم سے) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے نکلا: ہائے

میرے باپ! اُن کے پروردگار نے جب ان کو بلایا تو انہوں نے فوراً اس بلا کو

پر لبیک کہا اور اپنے رب سے جانے، ہائے میرے باپ! اب جنت الفردوس

جن کا مسکن ہے، ہائے میرے باپ! جبریل امین ہی کو ہم اُن کی خبر مرگ

سناتے ہیں“ (اور غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہیں) پھر جب صحابہ کرام فخر کائنات

ﷺ کو دفن کر چکے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اُن سے کہا: تمہارے دلوں نے

رحمۃ للعالمین ﷺ کو زیر زمین دفن کرنا اور ان پر مٹی ڈالنا گوارا کر لیا؟

تشریح!

حضرت فاطمہ کے بے ساختہ مخزنِ کلمات | -

سیدۃ نساء اہل الجنة (رضنی عورتوں کی سردار) حضرت فاطمہ الزہراء بتقاضائے بشریت اپنے

اُس عزیز اور محبوب باپ کی جانگمی کی شدت پر جس نے حسبِ ذیل الفاظ میں فاطمہ سے اپنے غیر معمولی قلبِ خالص کا اظہار

فرمایا تھا :

فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑہ ہیں جس نے ان کو تایا بیشک اس نے مجھے تایا۔
 — لہذا اٹھتی ہیں اور بے ساختہ زبان سے ذَاكَ رَبِّ ابْتَدَأُ — کہتے میرے پیارے باپ کی بچپن — نکلتا ہے۔ اس پر
 رسول اللہ ﷺ بغرض تسلی و دلاسا فرماتے ہیں : لَيْسَ عَلَى أَبِيكَ ذَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ اسی طرح وفات اور
 تجہیز و تکفین کے بعد کے بے ساختہ حزنیہ کلمات، یہ سب کمالِ رافت و رحمت کا تقاضا ہیں اور عند اللہ مطلوب ہیں اگر
 عزیز ترین ہستی کی وفات پر یہ فطری تاثر اور ان حزنیہ کلمات کا اظہار نہ ہو تو یہ قسوتِ قلبی اور سنگدلی کی دلیل ہو جو ہرگز
 بشریت کا تقاضا نہیں ہو سکتی اور عند اللہ رحمت الہی و محمدی کا موجب جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ مزید تفصیل اگلی حدیث
 کی تشتمل میں آتی ہے۔

بے ساختہ آنسو اور بغیر آواز کے رونا صبر کے منافی نہیں | حدیث نمبر (۲۹۰)
 رسول اللہ ﷺ کے حبیب بن حبیب (محبوب کے محبوب) آزاد کردہ غلام حضرت
 انس ابن مالک بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ کے
 پاس پیغام بھیجا کہ میرا بچہ نزع کی حالت میں ہے، ذرا آپ تشریف لے آئیں رام
 لوگوں کو تسلی ہو جائے گی، تو رسول اللہ ﷺ نے اس اندوہناک منظر اور ان کی
 تکلیف کو بحشم خود دیکھنے سے بچنے کی غرض سے پیغام بھیجا : رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں
 اور ارشاد فرماتے ہیں ردختر عزیزاً بیشک جو ﷺ نے لے لیا وہ بھی اُسی کا ہے اور
 جو دیا تھا وہ بھی اُسی کا تھا۔ ﷺ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، تم صبر کرو
 اور امان صبر پر اللہ سے اجر کی امید رکھو (مرضی مولیٰ از ہمہ اولیٰ) اس پر
 انہوں نے پھر پیغام بھیجا : اور بقسم درخواست کی کہ آپ اس وقت ہمارے
 پاس نہرو نہرو تشریف لائیں تو رسول اللہ ﷺ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل،
 ابی بن کعب، زید بن ثابت اور چند سربراہ آوردہ انصاری صحابہ رضوان اللہ
 علیہم اجمعین کے ساتھ اٹھ کر چلے اور صاحبزادی صاحبہ کے مکان پر پہنچے

تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر پیش کیا گیا آپ نے اس کو گود میں لے لیا پہنچہ کا گھونگرو بول رہا تھا اور سانس رک رک کر آ رہا تھا، یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی مقدس آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ پڑے۔ تو اس پر حضرت سعد بولے: یہ کیا یا رسول اللہ! یہ آنسو کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: یہ جذبہ شرم ہے اسے سعد! جو ﷺ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ودیعت فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے: ”اپنے جن بندوں کے دلوں میں چاہا ودیعت فرما دیا ہے“ اور (یاد رکھو) رحم کرنے والوں ہی پر ﷺ بھی رحم فرماتے ہیں۔

تشریح!

حضرت سعدؓ کے تعجب کی وجہ اور اس کا جواب

نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے:

الزَّاهِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا
مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّن فِي السَّمَاءِ
رحم کرنے والوں ہی پر رحمن بھی رحم فرماتا ہے
تم زمین والوں پر رحم کرو تو تم پر آسمان والا بھی رحم کرے گا۔

حضرت سعد کی غلط فہمی

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آنکھوں سے آنسو نکلنے اور بغیر آواز کے رونے، کو بھی صبر کے خلاف خصوصاً آپ کی جلالت شان کے منافی سمجھ کر سوال کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اس غلط فہمی کو دور فرماتے ہیں کہ رحعوا ورتضحوا تو ﷺ کی بہت بڑی خوش آمدت، رحمت اور اسم جلالت الرحمن (بہت بڑا رحم کرنے والا) کا منظر ہے اور رسول اللہ ﷺ کی منظر کمالات مقدس ذات گرامی، عالم بشریت میں اسرار و صفات الہیہ کا مظہر واحد کامل (منظر ہے) اسلئے رنج و غم اور صدمہ، اور اس پر بے ساختہ نکلنے والے آنسو، ز صبر کے منافی ہیں اور نہ آپ کی شان کے۔ صبر کے منافی چیخنا چلانا، دھاریں مار کر رونا، بے کرا، کپڑے پھاڑنا، بال فوجنا، منہ یا سینہ پیٹنا وغیرہ جاہلانہ رسوم ہیں جو نہ صرف شرعاً ممنوع اور حرام ہیں بلکہ ﷺ کی ناراضگی اور عقوبت کا موجب بھی ہیں جیسا کہ تفصیل کے ساتھ احادیث میں مذکور ہے۔

ان دونوں حدیثوں میں صبر کی قسم

حدیث نمبر ۱۴۷ و نمبر ۱۵۰ صبر کی قسم الصَّبْرُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ کے تحت داخل ہیں۔

حدیث الاخدود: خندقوں کا قصہ

حدیث نمبر (۱۶)

حضرت صحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :
رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک بادشاہ گذرا
ہے اس بادشاہ کا درملہام ایک جادوگر تھا جب وہ ساحر بوڑھا ہو گیا تو

خندقوں کے قلعہ کا پس منظر ایسا ہی مذہب پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جس میں اول یہودین نے اور ان کے بعد بت پرست قوموں اور ظالم و جابر بادشاہوں نے عیسائیوں پر سب سے بڑا ظلم ڈھائے ہیں اور بت پرستی پر ان کو مجبور کیا ہے اس عہد میں عیسائیوں کے لئے اپنے عیسوی کو چھپائے بغیر زندہ رہنا محال تھا۔ عیسائی مذہب کے رہنما اور تدرک الدینا راہب بھی عیسائیوں سے دور یا غافل ہوں میں یا درازوں میں بالکل الگ تھلک زندگی کرتے تھے اور جو ان کے مذہب لوگ چھپ چھپا کر ان کے پاس پہنچ جاتے ان کو چھپے چوری انجیل اور دین عیسوی کی تعلیم دیتے وغلہ و نصیحت کرتے رہتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانی کتاب انجیل اپنی اصل حالت پر، اور دین عیسوی کی تعلیمات اپنی اصلی صورت میں موجود اور قرآن میں کئی قسم کا تغیر و تبدل اور نسخ و تحریف ان میں نہیں ہوئی تھی اس زمانہ میں ہی دین حق تھا اور اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا ہی نجات کا ذریعہ تھا۔

اس زمانہ میں دنیا کے بعض ملکوں۔ عرب، شام، فارس و غیرہ۔ میں انہی بت پرست و خود پرست ظالم و جابر بادشاہوں نے خدا پر ایمان لانے والوں خصوصاً عیسائیوں کو صرف شیخ پر ایمان لانے کے مجرم میں خوفناک آگ کے عہد سے عہری ہوئی خندقوں میں زندہ جلا دیا۔ چنانچہ یحییٰ کے شہر بنحوا کے اندر مین کے بت پرست بادشاہ ذوالقاس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوا کر ایسی خوفناک آگ سے جس کی لپٹیں دور دور تک پہنچتی تھیں اور آسمان سے آتیں کرتی تھیں بھرا دیا تھا اور وہ اس شخص کو جو دین عیسوی اور خدا پرستی سے منحرف نہ ہو۔ بوڑھا ہو یا جوان یا بچہ مرد و عورت۔ زندہ آگ میں جلا دینے کا حکم رکھا تھا ایسے مواقع پر خود بادشاہ اور اس کے پرستار بھی اس انسانیت سوز قتلے کو دیکھنے کے لئے خندق کے کنارہ کو کرسیوں پر بیٹھتے اور خدا پرستوں کے چلنے پونے کا تماشا دیکھتے تھے۔

آخر قہر الہی اور انتقام خداوندی نے اسی آگ کی خوفناک لپٹوں میں اس بادشاہ اور اس کے پرستاروں کو جلا کر رکھ دیا۔ اس آگ کا اجمالی تذکرہ سورۃ الجودہ میں آیا ہے۔ حضرت صحیب کی اس حدیث میں بھی اسی کچھ تفصیل ذکر ہے پورا مفصل بیان کتب تفسیر و تاریخ میں پڑھئے۔

اس زمانہ کے فرعون و فرود اس زمانہ کے فرعون و فرود۔ امریکہ، روس، برطانیہ و غیرہ قہرانی طاقتیں۔ بھی ایک مذکورے سے جڑ جڑ کر اٹھیں۔ اور اشد مدح میں مبتلا کر کے روئے زمین کو سہم ناز بنائے اور خدا کی مخلوق کو اس میں چھوٹے آگ کے منہ سے بنائے میں معرفت میں قہر الہی جب جوش میں آئے گا تو آقا مہدی عیسیٰ خود ان کو ہی چھوٹیں گے اور ان کے ملکوں کو جہنم بنا دیں گے ہی کا کام آج گے ۱۲

یہ سہم اور کھانت کی ان بت پرستوں کی ہیبت عام طور پر یہ بت پرست اور خود پرست جابر و قہر بادشاہ و مآد اور کھانت کے زور سے ہی مفلوک سے اپنی خدا کی عزت اور حکمت میں چلائے ہوئے ہیں اور ساحر و کاہن (جادوگر اور کاہن بھومی) ہی ان کے سب سے بڑے مقرب اور درملہام ہو جاتے ہیں فراموش مہدی میں تو مسجد، شریفین توین علم اور ساحر و کاہن ہی سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ پچھلے دور کے عیسائیوں (دور یسوی) کے مہدی بھی سحر کو بڑی ہیبت مہل مہل رہے تھے۔

اس ترقی یافتہ زمانہ کا حال آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی بے لوث کے بخوبی اور بخشی حکومت اور عوام دوزوں کی نظر میں بڑی ہیبت رکھتے ہیں عوام تو اپنے ہر دم کا و باراد یا وہ شادی و غیرہ کے لئے ایک ساعت اور اچھا ملکوں مسلم کے لئے کوئی قدم اٹھاتے ہی نہیں حکومت بھی اپنے ہم اقدامات میں بخوبی ک

اُس نے بادشاہ سے کہا: میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں راب دربار میں ماضی، اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض کی بجائے مجھ سے نہیں ہو سکتی (لہذا تم کسی شاہی خاندان کے) نو عمر لڑکے کو میرے پاس بھیج دیا کرو میں اُسے جادو سکھا دوں (وہ میری نیابت میں دربار میں کام کرے گا) چنانچہ بادشاہ نے ایک ہونہار نو عمر لڑکے کو مقرر کر دیا اور جادو کرنے اُسے جادو سکھانا شروع کر دیا۔

جادو سیکھنے والے لڑکے کا حال | یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو اُس کے راستے میں ایک راہب (عیسائی عالم) کی خانقاہ پڑتی تھی کبھی کبھی اُس کے پاس بھی جا بیٹھتا اور اس کی باتیں کان لگا کر سنتا۔ چنانچہ اب یہ اُس لڑکے کا معمول ہو گیا کہ روزانہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کے پاس ضرور بیٹھتا، راہب روزانہ جادوگر کے ہاں پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تو جب جادوگر کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ (دیر سے آنے پر) زد و کوب کرتا، آخر لڑکے نے اس (روزانہ کی مار پیٹ) کی راہب سے شکایت کی۔ راہب نے (اُس سے بچنے کی تدبیر بتلائی اور) کہا: جب تمہیں (دیر ہو جانے کی وجہ سے) جادوگر کی مار پیٹ کا ڈر ہو کرے تو اس سے کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے (کسی کام سے) روک لیا تھا (اس لئے دیر ہو گئی) اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے استاد (جادوگر نے) روک لیا تھا (اس لئے دیر ہو گئی)۔

چنانچہ اس نے یہی تدبیر اختیار کی اور اس تدبیر سے باطنیان تمام علم دین حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔

۱۔ ایک شبہ کا ازالہ | عالم و جابر لوگوں کے ظلم و جور سے بچنے اور اپنی یاد و دلوں کی جان بچانے کی غرض سے اندر پستوں کے لئے محالہ مجبوری اس قسم کے جھوٹ اور فریب پرستی یا بیبرک گنجائش تھی اور شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے ایسے ہی واقعہ کیلئے مذکور: دروغ مصلحت آمیزہ اور آئینہ مصلحت پرستی جھوٹ لئے غرض کرینے والے سچ سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے: المصوب خداعة۔ لڑائی مکر و دھوکہ اور فریب کا نام ہے۔
۲۔ ہماری شریعت کا علم | تمام ہماری شریعت میں صریح جھوٹ بولنے کی مطلق اجازت نہیں، ہر ملکہ ہے کہ عیسائی تدبیر میں اسکی گنجائش ہے۔ ۱۲۔

اس لڑکے کی کرامت | ایک دن حسب معمول جب وہ جا رہا تھا تو راستہ میں ایک بڑا خوفناک چوپائے جیسا اژدہ اسکو نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا تھا رڈ کے مارے کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا | تو اس لڑکے نے دل میں کہا : چلو آج آزمائیں کہ راہب افضل را اور اللہ کا مقبول بندہ ہے یا جادوگر افضل ہے؟ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور خدا سے دعا کی : اے اللہ اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر سے افضل ہے تو اس پتھر سے اس اژدہ کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستہ چل سکیں اور (یہ کہہ کر) پتھر مارا، خدا کی قدرت سے وہ اژدہ ہلاک ہو گیا اور لوگ آنے جانے لگے ۔

راہب کی تصدیق اور وحییت | تو اس کے بعد وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور سارا واقعہ اسکو بتلایا تو راہب نے کہا : اے میرے عزیز نرنگا گرداب (اس کرامت کے بعد تم رچنے کے نزدیک) مجھ سے بھی افضل را اور مقبول بارگاہ الہی ہو گئے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا ﷺ سے تعلق اس عظیم مرتبہ تک پہنچ گیا ہے کہ ایسی کرامتیں ظاہر ہونے لگیں مگر تم یاد رکھو کہ یہ واقعہ چھپا نہیں رہ سکتا بادشاہ کے کانوں تک ضرور پہنچے گا اور وہ دین کا سخت دشمن ہے لہذا تم سخت آزمائش میں پڑ گئے ہو، مگر دیکھنا اگر تم مصیبت میں گرفتار ہو تو میرا نام ہرگز زلیخا رورنہ میں بھی مارا جاؤں گا

اس لڑکے کی اور کرامتیں | اس واقعہ کے بعد اس لڑکے کی اور کرامتیں بھی ظاہر ہونے لگیں چنانچہ اب وہ مادرزاد نابیناؤں کو بینا اور جزامیوں کو اچھا کرنے لگا اور پھر تو تمام لاعلاج امراض کا علاج کرنا شروع کر دیا ۔

لاعلاج مریضوں کے علاج کی شرط | مگر علاج اسی مریض کا کرتا جو آرام ہونے کے

بعد ﷺ پر ایمان لانے کا پختہ عہد کرتا رفتہ رفتہ انہی کرامتوں کے ذریعہ دین الہی لوگوں میں پھیلنے لگا، بادشاہ کے ایک مصاحب نے بھی اس طبیب و جانی کا شہرہ سنا، اس کی بینائی جاتی رہی تھی اور بالکل اندھا ہو گیا تھا، وہ بھی اس نصرانی لڑکے کے پاس بیش بہا تحفے تحائف لے کر آیا اور کہا: اگر تم نے مجھے شفا دے دی (اچھا کر دیا) تو یہ سب تحفے تمہاری نذر ہیں۔ لڑکے نے کہا: میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا۔ شفا تو صرف ﷺ ہی دیتا ہے، لہذا اگر تم ﷺ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارے لئے ﷺ سے شفا کی دعا کروں گا اور ﷺ تمکو شفا دے گا چنانچہ وہ بادشاہ کا مصاحب ﷺ پر ایمان لے آیا تو ﷺ نے بھی اس کو شفا دے دی (اور اس کی بینائی لوٹ آئی)

بادشاہ کو اطلاع اور اس کا ردِ عمل | اور اسکے بعد وہ مصاحب حسبِ معمول بادشاہ کے دربار میں آیا اور اپنی جگہ (کرسی پر) بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے (حیران ہو کر) کہا: یہ تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے (غصہ میں آگ بگولا ہو کر) کہا: کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ مصاحب نے کہا: میرا اور تیرا دونوں کا رب ﷺ ہے۔

مصاحب کو خدا پرستی کی سزا اور اس کی کمزوری | بادشاہ نے اس کو فوراً گرفتار کر لیا اور پوچھا یہ دین تو نے کس کے کہنے سے اختیار کیا ہے؟ جب اس نے نہیں بتلایا تو بادشاہ (کے حکم سے جلا دوں) نے سخت ترین ایذا تیں اور تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں یہاں تک کہ اس نے عاجز آ کر اس عیسائی لڑکے کا حال بتلادیا۔ صاحبِ کرامات لڑکے کی گرفتاری اور اسکی وعدہ خلافی | چنانچہ فوراً اس لڑکے کو گرفتار کر کے لایا گیا تو بادشاہ نے غصہ میں آ کر اس سے کہا: او لڑکے!

تیری جادوگری اب یہاں تک پہنچ گئی کہ تو اندھوں کو سواٹھا کر دیتا ہے ،
جذامیوں کو اچھا کر دیتا ہے اور فلان فلان لاعلاج مریضوں کو تندرست
کر دیتا ہے کیا میرے ہوتے خدائی کا دعویٰ کرنے کا ارادہ ہے ؟ تو لڑکے
نے کہا : میں تو کسی کو بھی شفا نہیں دیتا ، شفا تو صرف ﷺ دیتا ہے (جو ان پر
ایمان لے آتا ہے وہ اس کو شفا بخش دیتا ہے) تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی
گرفتار کر کے اس پر سخت ترین عذاب توڑنے شروع کر دیئے یہاں تک کہ لڑکے
نے عاجز آ کر عیسائی راہب کا حال بتلا دیا ۔

راہب کی گرفتاری اور اس کا لرزہ خیز قتل اور شہادت تو فوراً بادشاہ کے حکم سے اس
خدا پرست راہب کو گرفتار کر کے لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنا یہ نصرانی
مذہب چھوڑ دے اس نے صاف انکار کر دیا تو ایک آدم کش "آرا" لایا گیا
اور اس راہب کے بیچ سر پر رکھ کر آرے سے اس طرح اسکے دو ٹکڑے
کر دیئے گئے کہ ایک ٹکڑا ادھر گرا اور دوسرا ادھر ۔ اور وہ شہید ہوا ۔

مصاحب کا قتل اور شہادت پھر بادشاہ کے منصاحب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو
اس دین سے باز آجا ۔ اس نے بھی صاف انکار کر دیا تو اسکے بھی بیچ ستر
آرا رکھ کر دو ٹکڑے کر دیئے گئے ایک ادھر گرا دوسرا ادھر ۔ اور وہ بھی شہید
کر دیا گیا ۔

صاحب امت لڑکے کو ہولناک طریقوں سے ہلاک کرنیکی تدبیریں اور ان میں ناکامی
پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنا یہ دین چھوڑ دے تو اس نے بھی انکار کر دیا
تو اس سے زیادہ ہولناک سزا دینے کی غرض سے اس کو چند جلادوں کے سپرد کیا اور کہا کہ : اس کافر
کی فلال بجائے جاؤ اور نہ پاڑ کے اوپر چڑھاؤ جب چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے دریافت کرو (

اگر یہ اپنے اس دین سے باز آجائے تو فیہا ورنہ اسکو پہاڑ کی چوٹی سے (غاریں)
 پھینک دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو وہاں لے گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھایا
 (اور چوٹی پر پہنچ کر) اس نے ﷺ سے دعا کی: اے اللہ تو جس طرح
 چاہے مجھے ان ظالم مشرکوں کے شر سے بچالے، چنانچہ پہاڑ ایک دم اتنے
 زور زور سے لرزنے لگا کہ وہ سب جلاد پہاڑ کی چوٹی سے نیچے (غاریں)
 گر پڑے (اور ہلاک ہو گئے) اور وہ لڑکا (صحیح سلامت) وہاں سے چل کر بادشاہ
 کے سامنے آ موجود ہوا تو اس نے پوچھا: وہ لوگ کیا ہوئے؟ لڑکے نے کہا: اللہ نے مجھے ان سے
 بچا دیا اور ان کو ہلاک کر دیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے (مخصوص) مصاحبوں کے سپرد کیا اور
 کہا کہ: اس کا فر لڑکے کو (سمندر پہلے جاؤ اور ایک ڈونگی (چھوٹی کشتی) میں سوار کرو اور نیچے
 سمندر میں لے جاؤ وہاں پہنچ کر اس سے دریافت کرو) اگر یہ اپنے دین (خدا پرستی) سے باز آجائے
 تو فیہا ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ مصاحب اس کو (ڈونگی
 میں سوار کر کے) نیچے سمندر میں لے گئے تو اس خدا پرست لڑکے نے پھر (ہاتھ
 اٹھا کر) دعا کی: اے اللہ تو جس طرح مناسب سمجھے ان ظالموں کے شر سے مجھے
 بچالے۔ چنانچہ دفعتاً سمندر میں طوفان آیا اور موجوں کے تھیلے (سے)
 کشتی ڈوب گئی اور وہ سب کے سب مصاحب بھی ڈوب گئے اور
 وہ لڑکا بچ گیا اور سیدھا بادشاہ کے پاس آ در آمد ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا:
 وہ تیرے ساتھ کس آدمی کیا ہوئے؟ اس نے کہا: اللہ نے مجھے ان کے شر
 سے بچا دیا اور ان کو ڈوب دیا۔

صاحبِ محبت خدا پرست لڑکے کا بادشاہ کو خود اپنی ہلاکت کی تدبیر بتانا اور شہید ہونا
 اس کے بعد اس خدا پرست لڑکے نے بادشاہ سے کہا: تم مجھے ہرگز ہلاک نہیں

کر سکتے تا وقتیکہ جو تدبیر میں مبتلاؤں اس پر عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا: وہ تدبیر کیا ہے؟ لڑکے نے کہا: تم شہر کے باہر اگلے میدان میں (شہر کے تمام) لوگوں کو جمع کرو اور سب کے سامنے تم مجھے خدا پرستی کے جرم میں اسولی پر لٹکاؤ پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکالو ران تیروں پر اللہ کا نام لکھا تھا اور ان کو کمان کے پتہ پر چڑھاؤ اور بسم اللہ رب الغلام۔ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ کہہ کر میرے تیر مارو۔ اگر پلورے طور پر تم نے اس تدبیر پر عمل کیا تو تم مجھے قتل کر سکو گے (ورنہ نہیں) تو اس ناعاقبت اندیش دشمن حق بادشاہ نے (شہر کے تمام) چھوٹے بڑے عورت، مرد سب لوگوں کو ایک ہیست بڑے اور کھلے میدان میں جمع کیا اور اس خدا پرست لڑکے کو اسولی پر لٹکایا

۱۔ ایک شبہ کا ازالہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ایسا لڑکے نے خود اپنی ہلاکت کی تدبیر بادشاہ کو کیوں بتلائی اور اپنے آپ کو قتل کئے لئے کیوں پیش کیا، اسکا جواب ایسا ہے کہ اس کو یقین تھا کہ اگرچہ میں تشدید مجازوں کا مگر اس تدبیر پر عمل کرنے کے بعد تمام شہر کے بندے اپنے اس خدا کی مدد سے ہلاک ہونے والے بادشاہ کی خدا کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہ تو اتنا عاجز اور بے بس انسان ہے کہ بسم اللہ رب الغلام کہے بغیر اپنی خدا کی منکر دشمن کو بھی ہلاک نہیں کر سکتا لہذا پرستش کے وقت رب الغلام ہے نہ کہ یہ عاجز و بے بس انسان چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پورا شہر اسی وقت عیشیہ پر ایمان لائے آیا علاوہ ان کے ایک خدا کی کاہلوئے کرنے والے فرعون کی زبان سے اپنے سب کی خدا کی کاہلوئے کر دیا مثل شہر ہے کہ "جادو و جہرہ" کے لئے یہی جواب اس شہر کا بھی ہے کہ طرح پرستی نے بادشاہ کی پہلی دوزخ میں کو نام بتا دیا اور اپنے ایک عزم بندے کو ہلاکت سے بچایا اور اٹا بادشاہ کے پرستاروں کو انہی تدبیروں سے ہلاک کر دیا اسی طرح اس لڑکے کی تسلی ہوئی تدبیر کو بھی ناکام بنا دیتے؟ ظاہر ہے کہ اس صورت میں شہر کے تمام باشندے یکم ایمان لاتے علاوہ ان کے کاہلوئے کا بیان جھوٹا ہوتا اور عیشیہ اپنے ایک دین و قرب بندے کو جھوٹا بنا گا اور انہیں کر سکتے۔

ایک اور جواب حکم و مصالح سے بحث کرنے والے بعض محققین اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اس ایسا لڑکے سے صاحب کرات الی ہونے کے باوجود ایک ایسا گناہ مرزد ہوا تھا جو وعدہ خلافی اور عہد شکنی کے علاوہ راجب کے قتل ناحق کا سبب بھی بنا اور وہ یہ کہ اس نے بادشاہ کی تدبیر سے عاجز کر دیا راجب کا نام بتلا دیا حالانکہ راجب اسکو بتلا چکا تھا کہ اگر تم نے میرا نام بتلا دیا تو سخت میں میری جان جلائے گی۔ اس لئے عیشیہ نے اپنے ایک قریب بندے کو آخرت کے دائمی عذاب اور سہم سے بچانے کے لئے دنیا میں ہی اس کا کفارہ کر دیا جان کا بدلہ جان ہو گیا اور شہادت کا مرتبہ مزید برآں عطا فرمایا۔ یہی گناہ اس خدا پرست صاحب مرزد ہوا تھا اس کے قتل کو اس کے گناہ کا کفارہ کر دیا اور اسکو بھی شہادت کا مرتبہ مزید برآں عطا فرمایا۔ خالص شہادت کا مرتبہ راجب کو نصیب ہوا۔ عیشیہ کی راہ میں شہادت ایسی زندگی کا دوسرا نام ہے اسی لئے عیشیہ نے صرف شہداء کو "اموات" گمان کرنے سے منع فرمایا ہے بلکہ ان کو "اموات" کہنے سے بھی منع فرمایا ہے اس لئے کہ عیشیہ کی راہ میں قتل ہونے والے زندہ جاوید ہو جاتے ہیں نہ کہ نہیں رہ سکتے۔

پھر اسکے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور کمان کے چلہ پر چڑھایا پھر کہا
 بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور تیر چلا دیا وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا تو لڑکے
 نے کنپٹی پر ہاتھ رکھ لیا اور مر گیا۔ سب لوگ اس خدائی کے دعویدار بادشاہ کی
 عاجزی کو دیکھ کر کہ ﷺ کا نام لئے بغیر اس خدا پرست لڑکے کو ہلاک نہ کر سکا
 (یک زبان) کہنے لگے اَمَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (اور سارا شہر خدا پر ایمان لے آیا)
 تو بادشاہ کے پاس اسکے مصاحب آئے اور اس کو بتلایا کہ جس چیز سے آپ
 ڈرتے تھے بخدا وہ (خود آپ کے ہاتھوں) وقوع میں آگئی تمام شہر کے باشندے
 اس لڑکے کے رب پر ایمان لایچکے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور
 اس نے فوراً حکم دیا کہ شہر کے تمام شاہراہوں کے سروں پر بڑی بڑی خندقیں (کھائیاں)
 کھدوائی جائیں اور ان کو آگ کی خوفناک لاد سے بھر دیا جائے (چنانچہ شاہی
 حکم کے مطابق شہر میں آنے کے تمام راستوں پر) بڑی بڑی خندقیں کھود
 دی گئیں اور ان میں آگ کے الاولیٰ گادیئے گئے اور حکم دیا کہ جو کوئی شہر کا
 باشندہ اس مذہب کو نہ چھوڑے اسے زندہ آگ میں جلا دیا جائے چنانچہ
 بادشاہ کے نوکروں نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا لوگ جوق در جوق
 آتے اور (بخندہ پیشانی) آگ میں کود پڑتے یہاں تک کہ ایک ایمان دار عورت
 آئی اس کا شیر خوار بچہ بھی اسکے ساتھ تھا۔ اس معصوم بچہ کی وجہ سے وہ
 آگ کی خندق میں کودنے سے ہچکچائی تو فوراً شیر خوار بچہ بلند آواز سے
 بولا: اے میری پیاری ماں صبر کر اور اس آگ میں کود جا بیشک تو
 حق پر ہے۔ (یہ بھڑکتی ہوئی آگ خندق نہیں بلکہ گلزارِ براہیم

تشریح!

اس طویل حدیث اور واقعہ کے چند اہم فوائد۔

یہ طویل حدیث چند عظیم فوائد اور احکام پر مشتمل ہے۔

پہلا فائدہ۔

(۱) اول یہ کہ ہر ایمان لانے والے کے لئے "ابتلا" لازمی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَبْعُوكَ آثَ ۖ
يَقُولُوا أَمْثَلًا لَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۖ
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ۔ (حکبت: ۱)

کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ آمتا ہم ایمان لے آئے۔ کہنے پر یہی
چھوڑ دیئے جائینگے اور ان کو آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا اور بیشک
ہم نے تو ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائشوں میں ڈالا ہے پس اللہ علیہ السلام
ضرور جان لے گا (آزمائے گا) ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا کہ ہم ایمان
لے آئے اور جان لے گا (آزمائے گا) ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔

یہ ابتلا اور آزمائش عام ہے خواہ جان یا مال پر کوئی مصیبت اور فتنہ آئے، چاہے فقر و افلاس میں مبتلا ہو، چاہے اور
کسی بھی قسم کی مشواریاں اور مشکلات پیش آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ
الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ
الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَبِشْرِ الْأَعْيَانِ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۖ

اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو کسی قدر دشمنوں کے خوف سے اور بھوک و ریاس سے
سے اور کسی قدر مالوں، جانوں اور بچلوں کے نقصانات سے اور رائے نبی تم
نوشہ خیزی سناؤ اور ان مصیبتوں اور نقصانات پر صبر کرنے والوں کو، جو جب بھی
ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، ان کہتے ہیں: بیشک ہم اللہ ہی کے لئے (بزدل)
ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں ۝

مومن کیلئے مصیبتیں گھبرانے کی چیز نہیں ہیں بلکہ صبر کرنے کی صورت ہیں درجات بلند ہونے کا موجب ہیں

اس ابتلا اور آزمائش میں صبر و ضبط کو امتیاز کا پیمانہ ہے حسن ظن رنگ گمان اور کھانا صرف یہ کہ ایمان کی
دلیل بلکہ حمد و درجات عند ربہم۔ ان کے مختلف درجے اور مرتبے ہیں اللہ کے ہاں۔ کے تحت دفع درجات
۔ مرتبوں کی بندی۔ کبھی موجب ہے چنانچہ بتنا اچھا اور کمال صبر ہوگا اتنا ہی کمال اور قوی ایمان ہوگا۔ اسلئے ایسے ابتلا
اور آزمائشیں ایک مومن کے لئے ہر گز گھبرانے یا ایکس ہونے کی چیز نہیں ہیں اگرچہ انسان کو از خود کوئی مصیبت اپنے
سر پر لینا یا ابتلا کے وقت موت کی دعا مانگنا بھی منوع ہے بلکہ ادعیہ ماثورہ۔ منون دعاؤں۔ میں پڑھتا ہے
عفو اور عافیت کی دعا مانگتے رہنے کی تاکید آئی ہے اسی طرح کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کے وقت یعنی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت
کو رفع کرنے کی دعا کرنا اور عالم اسباب میں مصیبت پہنچنے یا اس سے نجات پانے کی تدبیر میں اختیار کرنا اور اس کے لئے مجاہد
کرنا بھی صبر کے منافی نہیں ہے بلکہ اس طرح کی کوششیں پسندیدہ ہیں۔

غرض اس طویل حدیث میں اہل ایمان پر محض مسلمان ہونے کی وجہ سے جو آزمائشیں اور مصیبتیں پیش آئیں ان میں ضرور ضبط و ثبات قدمی و پامردی اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے جیسا کہ ان مذکورہ مسلمانوں نے اختیار کیا تھا اور اسی غرض امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو صبر کے باب میں لائے ہیں۔

ایک ضروری تنبیہ

یاد رکھیے: مسلمان برصغیر میں، بلائیں اور آفتیں اُس کی بد اعمالیوں، احکام الہیہ کی نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا کے طور پر بھی آتی ہیں۔ ﷺ کا ارشاد ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (شوری: ۲۷)

اور جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کئے کاموں
 رب العالمین کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سے گناہ اور خطائیں تو بخشتے (و ایسے ہی)
 معاف فرمادیتے ہیں۔

اس لئے ہر مصیبت میں گرفتار مسلمان کو اپنے اگلے پچھلے تمام اعمال کا فوراً جائزہ بھی لینا چاہیئے اور اگلے پچھلے، علانیہ و خفیہ کئے ہوئے گناہوں سے صدقہ دل سے توبہ اور استغفار بھی کرتے رہنا چاہیئے اور اس صورت میں بھی اُن پر نہ صرف صبر کرنا چاہیئے بلکہ مشکوٰہی کے عقود نے ہمارے گناہوں کی سزا دینا میں بھی دے کر آخرت کے عذاب الیمہ (دردناک عذاب) سے بچا دیا ہے اسکے غایت کرم اور شفقت کی دلیل ہے۔ بہر حال صبر و مشکوٰہ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار بھی از بس ضروری ہے

دوسرا فائدہ اکرامت کا بیان |

دوسری بات اہل حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں اور اللہ کے رسول کے دنیا میں موجود نہ ہونے کے زمانہ میں یہ کرامتیں مخلوق کے لئے دینِ ایمان کی رہنمائی کا سبب بھی بنتی ہیں اس خدا پرست عیسائی لڑکے کا ایمان لانے کا دعوہ کرنے والے لاعلاج مریضوں کو محض اللہ سے دُعا کے ذریعہ تندرست کر دینا اسکی کرامت تھی مگر اسکی خدا پرستی دیکھتے کر شفا دینے والا صرف اپنے رب کو بتلا سکتا ہے اور خود کو محض دُعا گو کہہتا ہے ۔ اولیاء اللہ کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ کرامت کے ذریعے کسی کام کے ہو جانے کو اپنا کارنامہ ہرگز نہیں قرار دیتے ۔ اس مقرب بارگاہِ الہی عیسائی لڑکے کی یہ کرامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھی ۔

کرامت اور معجزہ میں فرق

معجزہ اور کرامت میں اہم ترین فرق یہی ہے کہ صاحب کرامت ولی کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا اور اسکو اپنا کوئی کارنامہ بھی نہیں بتلاتا بلکہ اس کے برعکس علانیہ رسول کے امتیاء ہونے کا اعلان کرتا ہے اور اس کرامت کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رسول کا فیض بتلاتا ہے وہ لوگوں کو اپنی کرامت و ولایت کے ماننے کی دعوت دینے کی بجائے انکو اپنے رب کی عبادت و طاعت کی دعوت دیتا ہے۔

دوسرا فرق |

مبعضہ اور کرامت میں دو امر فرق یہ ہے کہ مبعضہ نبی کے مرسل من اللہ (اللہ کا فرستادہ نبی)

ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اس معجزہ کی بنا پر اس نبی پر اور اسکی نبوت پر ایمان لانا لوگوں پر فرض ہوتا ہے اسکے برعکس کرامت نزول کی ولایت کی دلیل ہوتی ہے ذہبی کرامت کی بنا پر کسی ولی کی ولایت کو ماننا مندری ہوتا ہے اسی معنی کے اعتبار سے کرامات الاولیاء حق امت مسلمہ کے عقائد میں داخل ہے۔

اجکل کے ولیوں کی کرامتیں

اجکل دو کاندازسم کے صاحب کرامت ولیوں کا بہت زور ہے ان سے بچنے کے لئے ہم نے ذرا وضاحت کر رکھی اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کی کرامتیں عموماً سمر زم، شعبہ سے، نظر بندی وغیرہ کی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔

سچے ولیوں کی پہچان -

اولیاء اللہ کی سب سے بڑی پہچان اتباع سنت رسول اللہ ﷺ اور پابندی احکام شرعیہ ہے خصوصاً حقوق العباد کی لوڑگی، اسکے بعد برع و تقویٰ جس کا بیان آپ غفر رب میں ہے (۱)۔ میں جس قدر کوئی شخص بلند درجہ پر ہے اسی وہ اللہ کا قرب بندہ اور پیہچا ہوا ولی ہے ﷺ ارشاد فرماتے ہیں :

أَلَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ اللَّهِ لَا يَخَوْفُ عَذَابَهُمْ وَلَا يَمُوتُونَ

اَلَا تَرَى اَنْ اَهْلَ اللّٰہِ نہ ڈرتے ہیں (اللہ سے) اور (وہ) لوگ نہ مارتے ہیں (۶۲-۶۳) وہ لوگ زبان لائے اور (اللہ سے) ڈرتے رہے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے بغیر کوئی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا لہذا جو شخص تقویٰ کے معیار پر فوزا نہ ہو وہ کچھ بھی کرشمے دکھلائے، سمجھو تو یہ سب ”شعبہ“ ہیں خدا مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے بچائے آمین

صبر کی ایک اہم شرط | حدیث نمبر (۳۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر (جاہلیت کی رسم کے مطابق) رو رہی تھی (اور بٹین کر رہی تھی) تو رحمت عالم ﷺ نے فرمایا : (نیک سخت عورت!) خدا سے ڈر اور صبر کر، تو اس (نادان) عورت نے کہا : ہٹ پرے نہ تجھ پر میری جیسی مصیبت پڑی ہے نہ تو اس سے واقف ہے (جب ہی تو مجھے نصیحت کر رہا ہے) اس عورت نے (شدت غم فائدہ میں) آپ کو نہ پہچانا تو لوگوں نے اس سے کہا : (بیوقوف عورت!) یہ رسول اللہ ﷺ ہیں، تو وہ عورت (پٹنگائی اور) آپ کے دروازہ پر (دوڑی) آئی مگر وہاں اُس نے نہ کوئی دربان پایا نہ

پاسبان (تو وہ سیران رہ گئی اُس نے سمجھا تھا کہ بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرح آپ کے دروازے پر جتنے کتنے دربان و پاسبان ہوں گے بہر حال) اس عورت نے عرض کیا: حضور! میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا آپ میری گستاخی معاف کر دیجئے تو آپ نے فرمایا: صبر تو صرف وہی ہے جو صدمہ بڑھتے ہی کیا جائے (اب کیا ہوتا ہے) صحیحہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ: اس عورت کا بچہ مر گیا تھا اس پر وہ رو رہی تھی (اور بچن کر رہی تھی)

تشریح:

صبر کی اہم شرط کی وجہ

اس حدیث پاک میں راہِ عالم ﷺ نے صبر کی ایک اہم شرط اور انسانی فطرت کی ایک اہم خصوصیت کی طرف بہتائی فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے ناقابلِ برداشت صدمہ اور غم کو بھی انسان وقت گزرنے پر محمول جاتا ہے ہے مزدوقِ صدمہ اور غم کے پہلا دینے قابلِ برداشت بنا دینے میں بڑا دخل ہے صدمہ بڑھنے کے بعد جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے، صدمہ اور غم کا ماکملِ برداشت بوجھ ہلکا اور قابلِ برداشت ہوتا جاتا ہے اور پھر یا بالکل محمول جاتا ہے یا معمولی سی بات بن کر رہ جاتا ہے، لہذا وہ صبر جس پر ﷺ نے بیکرانِ اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور جو اولوالعزمِ انبیاء و رسل کا "شعار" ہے وہ موت ہی ہے جو صدمہ بڑھتے ہی کیا جاتے اور شدید ترین احساسِ واندوہ کے باوجود محض اللہ مالکِ ملکات کی رضا اور خوشنودی کے لئے کیا جاتے۔

صبر کا ایک اہم مقام اور اس کی جزا | حدیث نمبر (۲۳۸)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ﷺ فرماتے ہیں: میں اپنے جس مومن بندے کی دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اُستی (مثلاً اکلوتے بیٹے) کو جب اس سے چھین لوں اور وہ اس پر زینیتِ اجر و ثواب صبر اختیار کرے تو اس (سراپا سلیم) مومن بندے کے لئے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی جزائے خیر نہیں ہے۔

تشریح!

صبر کی حقیقت کا ایک پہلو

حدیث میں لفظ ثم لمتبه آیا ہے، عربی میں اعتساب کا لفظ "حُساب" سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں سمجھنا، گمان کرنا، لہذا کلام نبوت علی صاحبہ الصلوٰۃ والتیم میں اعتساب کے معنی ہیں کسی دشوار اور ہاشقت کام کا اجر و ثواب کا موجب سمجھ کر اختیار کرنا یہی صبر کی عند اللہ مطلوب حقیقت ہے۔

صبر کا ایک اور اہم مرتبہ اور اس کی جزاء عظیم | حدیث نمبر (۹۳)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

انہوں نے رحمتِ عالم ﷺ سے طاعون کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے بتلایا: یہ (طاعون میری اُمت سے پہلے) ﷺ کا ایک عذاب تھا جس (سرکش و نافرمان) قوم پر ﷺ چاہتا تھا اسکو مسلط فرمادیتا تھا۔

اس اُمت کی خصوصیت | لیکن میری اُمت کے اہل ایمان کے لئے ﷺ نے اسی طاعون کو ایک رحمت کا ذریعہ بنا دیا چنانچہ جو بھی ﷺ کا مومن بندہ طاعون کی وبا میں گھر جائے اور صبر و ضبط کے ساتھ، (ﷺ) پر بھروسہ کر کے (بنیتِ اجر و ثواب، اپنی (طاعون زدہ) بستی میں مقیم رہے اس یقین کے ساتھ کہ مجھ پر وہی مصیبت آسکتی ہے جو ﷺ نے مقدر کر دی ہے اگر میرا اس مرض میں مبتلا ہونا مقدر نہیں ہے تو میں ہرگز بیمار نہ ہوں گا اور اگر مقدر ہے تو ہرگز نہیں بچ سکتا چاہے اس بستی میں رہوں چاہے نہ رہوں پھر یہاں سے بھاگنے سے کیا فائدہ) تو اس (صبر و ضبط اور یقین و ایمان پر اس) کا اجر و ثواب شہید کے اجر کی مانند ہوگا اور اس طرح یہ طاعون اس کے لئے باعثِ رحمت بن جائے گا)

اس زمانہ کی جہالت

اس ترقی یافتہ دور میں خصوصاً تعلیم یافتہ طبقہ میں بیماری لگنے "یا کہتے" بیماری کے جراثیم "لگ جانے کا ہوا بڑی طرح
وماخوں پر مسلط ہے بیمار کا تو ذکر ہی کیا سند دست لگ بھی ایک دوسرے کے گلاں بٹک میں پانی نہیں پیتے حدیث ہے کہ
بعض خرد و بالغ لگ تو ہسپتال کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس کے ذریعہ برصوں کے جراثیم مناد و تاک میں
گھس جائیں گے۔ یہ کیفیت نہ صرف ایساں بلکہ کے منفع کی، بلکہ اعلیٰ درجہ کی حماقت اور جہالت کی دلیل ہے حالانکہ
رحمت عالم ﷺ نے مومن کے بھوٹے کو "شفاء" بتلایا ہے۔ بڑا ہو جہالت کا۔

صبر کا ایک اور اہم مقام اور اس کا اجر عظیم | حدیث نمبر (۱۱۵)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :
میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سنا آپ فرما رہے تھے : ﷺ نے
ارشاد فرمایا ہے : جب میں اپنے کسی بندے کی دونوں محبوب ترین چیزیں یعنی
آنکھیں (اس کے صبر و ضبط کی آزمائش کیلئے) لے لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا
ہے (اور رضی برضا مولیٰ زندگی بسر کرتا ہے) تو میں اس کو اُن کے عوض
جنت ہی دیتا ہوں۔

تشریح !

اس عظیم کی وجہ اور ہماری حالت

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ﷺ کے ایک صابر و شکر نایب بندے کی، ﷺ کے ہاں کتنی قدر و
منزلت ہے، مگر بڑا ہو ہماری اس نخوت پرستی کا کہ ہم عام طور پر ایک نایب مسلمان کو حقیر و خوار انسان سمجھتے ہوئے اس کا
احترام تو کجا اسکے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ بھی گوارا نہیں کرتے اگر اُس کی کسی طرح کی امداد کرتے ہیں تو اپنے
سے حقیر اور کمتر سمجھ کر حالانکہ اس حدیث کی روشنی میں وہ بڑی عزت و جہت اہم کا مستحق ہے آپ کو معلوم ہونا
چاہیے کہ ایک مومن نایب نارعب اللہ بن آدم کتوم "م سے بے اعتنائی" برتنے پر۔ حالانکہ وہ ایک خاص دینی
مصلحت کے تحت تھی پھر بھی۔ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ پر کتنا عتاب فرمایا کہ پوری سورت جیسے نازل فرما
دی چنانچہ اسکے بعد جب بھی آپ کی خدمت میں وہ آتے تو آپ عاتبنی فیہ رہی۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے
میں میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا۔ فرما کر خوش آمدید "کہا کرتے تھے۔ ﷺ سب مسلمانوں کو رحمت عالم ﷺ کے
اموہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

جنتی عورت | حدیث نمبر ۱۱۶۱

عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا: کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا پسند نہ کرو گے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ کہنے لگے: دیکھو یہ سیاہ فام عورت جنتی ہے۔ یہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھ پر مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور اس دورہ کی حالت میں میرا بدن کھل جاتا ہے۔ مجھے برہنگی کے گناہ میں پکڑے جانے کا ڈر ہے آپ میرے لئے دُعا فرماتیں کہ ﷺ مجھے اس موزی مرض سے نجات دے، آپ نے فرمایا: تو چاہے تو اس (لعلاج) بیماری پر صبر کر، اور اس صبر کے صلہ میں جنت لے لے، اور تو چاہے تو میں تیرے لئے ﷺ، سو دُعا کروں کہ تجھے اس مرض سے نجات دے دے۔ اس عورت نے عرض کیا: میں رنجوشی صبر کرتی ہوں، پھر عرض کیا: تو اس کے لئے تو دُعا فرما دیجئے کہ میرا بدن (دورہ کے وقت) نہ کھلے، تو رحمتِ عالم ﷺ نے اس کے لئے دُعا فرمادی۔

تشریح!

صبر کا ایک اور اہم مقام اور ایک سبق آموز واقعہ

اس سیاہ فام جنتی عورت کا خوف و خشیت دیکھنے اور سبق لینے کے قابل ہے مرگی جیسے موزی اور روح فرسا مرض کی اذیت اور تکلیف بچنے کی غرض سے اچھا ہونے کی دُعا نہیں کرانا چاہتی بلکہ برہنگی کے گناہ اور معصیت بچنے کی غرض سے تند ہونے کی دُعا کرنا چاہتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کے اسی جذبہ کو محسوس فرما کر اسے اختیار دیا، کیونکہ صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ اس نے دنیا کی چند روزہ تکلیف برداشت کرنے اور اسکے عوض جنت یعنی ابدی مقام قربِ جلالی میں آنے کو تندرست ہونے پر ترجیح دی اور پھر برہنگی کے گناہ اور عار سے بچنے کی غرض سے صرف دورہ کے وقت بدن نہ کھلنے کی دُعا کرائی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس خوف کو دور کرنے کے لئے بدن نہ کھلنے کی دُعا فرمادی۔

جو یقیناً مقبول ہوئی ہوگی تاکہ وہ مطمئن ہو جائے ورنہ تو ایسی بیہوشی کی حالت میں بے اختیار بدن کھل جانا نہ گناہ ہے نہ معصیت۔ ہر مسلمان کے دل میں ایسا ہی خوف و خشیت پیدا فرمادیں۔

انبیاء علیہم السلام کے صبر کا امتحان | حدیث نمبر (۱۲۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ منظر جب رسول اللہ ﷺ انبیاء علیہم الصلوٰۃ

والسلام میں سے ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ اس (رحمت عالم ﷺ)

نبی کو اُس کی قوم نے مارتے مارتے لہو لہاں کر دیا اور وہ (اولوالعزم) نبی اپنے چہرہ

سے خون پوچھتا چہا رہا تھا اور کہہ رہا تھا: اے اللہ! تو میری قوم کے اس گناہ

کو معاف کر دے یہ نادان! میں جانتے نہیں (کس خلاصہ کائنات ہستی پر

دست درازی کر رہے ہیں)

تشریح!

یا اولوالعزم نبی کون ہیں

یہ نبی خود رحمۃ اللعالمین ﷺ ہیں اور یہ واقعہ — جو نبی رحمت ﷺ کی بے مثل فراعہ صلیب کی بلند ہوتی اور صبر کی روشن دلیل ہے — طائف میں اس وقت پیش آیا جب آپ مکہ سے اہل طائف کا اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے تشریف لے گئے تھے تفصیلات سیرت کی کتابوں میں ضرور پڑھیں ایمان تازہ ہوگا۔

معمولی سے معمولی مصیبت یا دکھ تکلیف پر | حدیث نمبر (۱۲۳)

صبر کرنا بھی خطاؤں کا کفارہ بنتا ہے

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ

سے روایت کرتے ہیں کہ:

آپ نے فرمایا: مسلمان کسی بھی مشقت و تعب میں (دکھ بیماری، فکر و پریشانی میں)

غم و اندوہ میں یا تکلیف و اذیت میں گرفتار ہو، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی لگ

جائے اور وہ اُس پر صبر کرنے تو ﷺ اس (تکلیف یا مصیبت) کو اُس کی خطاؤں

کافارہ بنا دیتے ہیں۔

تشریح !

معمولی معمولی چیزوں پر صبر کرنے کا فائدہ

اس حدیث پاک کے تحت ہر معمولی سے معمولی مصیبت یا تکلیف بھی ثواب کی نیت سے اس پر صبر و ضبط اختیار کرنے کی صورت میں مسلمان کے لئے رحمت بن جاتی ہے یعنی خطاؤں کا کفارہ بن جاتی ہے اور صبر کرنے کا مستقل نکلہ اور عادت پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے اس حدیث پاک میں اسی بنا پر معمولی سے معمولی دکھ تکلیف یا مصیبت پر صبر کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسلئے انسان کا فرض ہے کہ ہر چھوٹی بڑی مصیبت یا تکلیف جو نہی پیش آئے، قرآن کریم کی تعلیم کے تحت فوراً اُس **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ** پڑھے، گناہوں سے توبہ و استغفار کرے اور صبر و ضبط کے ساتھ جائز تدابیر اختیار کرے انشاء اللہ بہت جلد ستکاری نصیب ہوگی اور گناہوں کے کفارہ میں کوئی شک ہی نہیں۔

صبر کرنے سے خطائیں اور گناہ خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں | حدیث نمبر ۴۴۴۴

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

میں (ایک مرتبہ) رسول اللہ ﷺ کی مزاج پر سی کیلئے حجرہ مبارک میں داخل ہوا آپ کو بڑے زور کا بخار چڑھا ہوا تھا میں نے جسم مبارک پر ہاتھ لگا کر بخار کی شدت کو محسوس کیا تو عرض کیا : یا رسول اللہ ! آپ کو تو بڑی شدت کا بخار چڑھا ہوا ہے تو سرور کائنات ﷺ نے فرمایا : مجھے تو بخار بھی تم میں کے دواؤں کے برابر زور کا چڑھتا ہے میں نے عرض کیا : جی ہاں اسی لئے تو آپ کا اجر بھی دگنا ہے آپ نے فرمایا : ٹھیک ہے۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا : جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو چکا کانت ایا اہل سے بھی کمتر کوئی چیز چھو جائے (اور وہ نیت اجرو ثواب اس پر صبر کرے) تو ﷺ اس تکلیف کو اس کی خطاؤں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور اسکے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے گر جایا کرتے ہیں۔

تشریح!

ہر ایک کے صبر کا امتحان اُسکے رتبہ کے اعتبار سے لیا جاتا ہے

سرور کائنات ﷺ پر مرض اور دکھ بیماریوں کی یہ دوچند سرچند شدت آپ کے غایت قرب الہی اور عند اللہ بلند ترین رتبہ پر فائز ہونے پر مبنی ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا:

أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ
ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَاَلْأَمْثَلُ يُبْتَلَى
الرَّجُلُ عَلَى حَبِّ دُرِّيَّةٍ
فَإِنْ كَانَ فِي دُرِّيَّةٍ صَلْبًا
اِشْتَدَّ بَلَاءُهُ وَإِنْ كَانَ فِي
دُرِّيَّةٍ رَقِيقًا هُوِّنَ عَلَيْهِ

سب سے زیادہ سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے اسکے بعد جو ان سے ملے جلتے ہوئے ہیں
اُن سے ملے جلتے ہوئے آدمی کی آزمائش اسکے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے پس
اگر وہ دین میں نچتر اور کمزور ہوگا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے
اور اگر وہ دین میں نرم اور کمزور ہوگا ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے
کہ یہ آزمائش اور مصیبتوں میں گرفتاری تو اسکے درجے بلند کر کے
دینیہ رقیقاً ہونے پر ہوتی ہے

موت کی شدت بھی مریدوں کے صبر کا امتحان اور درجات کی بلندی کا وسیلہ ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب کسی کو آسانی سے مراد دیکھتی تو اس پر رشک کرتیں اور موت کی شدت اور سکراتِ موت کی تکلیفوں کو خدا کا عذاب سمجھتی تھیں اور موت کی سہولت اور آسانی کو جہنم کی قابل رشک رحمت سمجھتی تھیں مگر حبیب انہوں نے سرور کائنات ﷺ کی سکراتِ موت کی شدت کا عام بچشم خود دیکھا تو انکو اپنی کوتاہ فہمی کا احساس ہوا اور اسکے بعد فرمائی ہیں۔

مَا أَغْنَيْتُنِي عَنْ مَوْتِهِ بَعْدَ الْبَيِّنَاتِ
مِنْ ثَبُوتِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول اللہ ﷺ کی شدتِ موت کی کیفیت دیکھ لینے کے بعد اب میں
کبھی کی موت کی آسانی پر رشک نہیں کرتی۔

ایک شبہ کا ازالہ

اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ موت کی سہولت اور آسانی اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ کہ مسنون دعائوں میں موت کی سختی سے پناہ مانگنے اور موت کی آسانی کی دعا مانگنے کا ذکر آتا ہے یہ نبی رحمت ﷺ کے ممبر کی آخری آزمائش تھی باقی امداد انبیکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ممبر تو مرنے لگا تھا۔ قرآن کریم میں ان کی بیماریوں اور مصیبتوں اور ان پر صبر کا حال تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

مصیبتیں مومن کیلئے باعثِ خیر ہیں | حدیث نمبر (۱۵۹)

حضرت ابو سہر مبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو ﷺ کوئی خیر پہنچانا چاہتے ہیں
(یعنی بلند مرتبہ عطا فرمانا چاہتے ہیں) اسے کسی مصیبت میں گرفتار
کر دیتے ہیں۔

تشریح!

مصیبتیں کن لوگوں کیلئے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں

یہ اللہ کے وہی نیکو کار بندے ہوتے ہیں جن کے مصیبت میں گرفتار ہونے کا بظاہر کوئی سبب گناہ وغیرہ نظر
نہیں آتا انتہاء صبر کے نیکو کار اور پرہیزگار ہوتے ہیں ﷺ ان کی نیکو کاری سے خوش ہو کر جنت میں جو اعلیٰ درجات انکو دینا
چاہتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے جہاں اور نیک کاموں کی ان کو توفیق دیتے ہیں وہیں مصیبت میں گرفتار کر کے صبر
کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں تاکہ مرنے سے پہلے وہ ہر اعتبار سے ان درجات کے مستحق ہو جائیں سبحان اللہ کیا شان مجہدی
ہے رب العالمین کی۔ پڑھئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم

کیسی ہی مصیبتیں آئیں موت کی دعا ہرگز نہ مانگنی چاہئے | حدیث نمبر ۱۶۱

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار
ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے زیادہ سے زیادہ یہ دعا کیا کرے:
اے اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میرے لئے زندہ رہنا
بہتر ہو اور جب مرنا میرے لئے بہتر ہو تو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھالے۔

تشریح!

موت کی دعا کیوں نہ مانگنی چاہئے

عام طور پر لوگ بیماری کی شدت یا دوازی سے گھبرا کر موت کی دعا مانگنے لگتے ہیں یہ بڑی نادانی کی بات ہے
اس لئے کہ موت کا توجہ وقت مقرر ہے اسی وقت آئے گی، موت کی تمنا یا دعا کر کے بلاوجہ اور بلا فائدہ خود
کو اجر و ثواب سے محروم کر لیتے ہیں اس سے بڑھ کر خیار اور کیا ہو سکتا ہے اسی لئے حدیث شریف میں موت کی تمنا سے سختی
سے منع فرمایا ہے اسی کے ساتھ مذکورہ بالا دعا کرنے کی تلقین فرما کر اس امرت بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جب تک ﷺ زندہ
رہیں سمجھنا چاہئے کہ زندہ رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔

پہلی امتوں کے اہل ایمان پر کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں | حدیث نمبر (۱۶)
 حضرت ابو عبد اللہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
 (ایک مرتبہ) ہم نے قریش کو حشیانہ مظالم سے عاجز آکر رسول اللہ ﷺ
 سے شکایت کی: آپ ہمارے لئے ﷺ سے فتح و نصرت طلب نہیں کرتے؟
 اس ظلم و جور سے رستگاری کی! ہمارے لئے دُعا نہیں کرتے؟ آپ اُمت
 کعبہ شریف کی دیوار کے سایہ میں اپنی چادر کا تکیہ لگاتے (آرام سے) بیٹھے ہوئے
 تھے یہ شکوہ سن کر سیدھے ہو بیٹھے اور فرمایا: تم ابھی سے تمللا اُٹھے؟ (اے)
 تم سے پہلی امتوں میں تو (خدا پر) ایمان لانے والے شخص کو ایمان کے جرم میں
 گرفتار کیا جاتا، پھر اسکے لئے زمین میں (قد آدم) گڑھا کھودا جاتا، پھر اس
 مومن کو اس میں کھڑا کیا جاتا تھا (اور مٹی بھری جاتی تھی) پھر آرا لایا جاتا پھر
 اسکے بیچ سر پر رکھا جاتا اور پھر کر دو ٹکڑے کر دیتے جاتے اور (دیا) لوہے
 کے کنگیوں سے اس کے بدن کا گوشت، ہڈیوں تک کھرچ کر آتار دیا جاتا
 اور یہ (وحشیانہ مظالم) بھی اس کو ﷺ کے دین ایمان سے منحرف نہ کرتے
 خدا کا وعدہ اور اسکے پورا ہونے کی خبر | خدا کی قسم ﷺ (کا وعدہ ہے کہ وہ)
 اس دین کو ضرور بالضرورت تمام و کمال کی حد تک پہنچا کر (اور روئے زمین پر
 پھیلا کر) رہے گا یہاں تک کہ ایک سوار (تن تنہا) صنعاء (یمن) سے
 چل کر حضر موت پہنچ جائے گا اور اس کو ﷺ کے سوا اور کسی کا ڈر
 اور خوف نہ ہو گا یا (زیادہ سے زیادہ) بکریوں پر بھڑیئے کا ڈر ہو گا۔ ایک
 روایت میں حضرت خبابؓ اس شکایت کا عند پیش کرتے ہیں ہم
 قریش کے (برجمانہ) سختیوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔

تشریح

اس اہمیت کی وجہ سے پہلی امتوں کی آزاد کشوں میں فرق اور اس کی وجہ

پہلی امتوں کے مومنین پر مغالمت کا کچھ تذکرہ اجمالی طور پر قرآن کریم اور احادیث میں موجود ہے خند قول الاول کا قہر آپ اسی باب میں پڑھ چکے ہیں اور تاریخ خصوصاً نبی اسرائیل کی تاریخ کی کتابیں تو ان قہروں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ صحیحہ للعالمین علیہ السلام کی سربراہ رحمت خات گرامی کا فیض ہے کہ اس اہمیت کے مومنین پر محض ایمان لانے کے مجرم میں اس قسم کے لڑنے و خیز و خشیا نہ نظام نہیں ہوئے۔ بیشک ابتدا میں قریش نے کچھ وحشیانہ مغالمت کئے مگر وہ اس طرح کے لڑنے و خیز نہ تھے اور بہت تھوڑی مدت ہماری رہے، اور وہ بھی چند گنے چنے افراد بد اور مظلوم مسلمان کو جلد ہی کسی نہ کسی طرح نجات دل گئی الا ماشاء اللہ اسی لئے رحمت عالم علیہ السلام اس شکوہ پر چین بچیں ہوئے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور نصیحت کے ساتھ ساتھ صبر کرنے کی تلقین فرمادی۔ بہر صورت مسلمانوں کی زندگی کی تاریخ قریش کے ان مغالمت اور مسلمانوں ان پر صبر کرنے کی شاہد ہے۔ اسکو ضرور پڑھیے تاکہ ایمان تازہ ہو۔

عظیم بشارت

حدیث کے آخری حصہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بشارت دے رہے ہیں کہ مغرب جزیرۃ العرب خدا، رسول اللہ مسلمانوں کے دشمنوں سے پاک صاف ہو جائے گا اسلامی حکومت کے قیام اور ان کے نظام عدل و انصاف اور احکام جرم و نرا کئے لغاؤ کے بعد ان اہل اس تمدن ہو جائے گا کہ نہ کفر اور دشمنان اسلام کا نام و نشان جزیرۃ العرب میں باقی رہے گا اور کہیں جرم پیشہ جو ردا کو کی ہمت ہوگی کہ کہیں مسلمان کی جان و مال پر دست درازی کر سکے اس لئے کہ اسلام ہر مسلمان یا ذمی۔ غیر مسلم رعایا۔ کی جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے جہاں موت جنگوں یا باؤں میں درندے قزاقی رہتا ہے جہاں سے مسافروں کو بچنے کی فکر ہوگی، انسان کے جان و مال کا دشمن انسان، کوئی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی جزیرۃ العرب کا فروشر کے دہو سے پاک ہو گیا تھا صرف کچھ یہودی اور نصرانی جزیرہ دیکھیں ادا کر کے اسلامی حکومت کی رعایا کے طور پر رہ گئے تھے سو آپ نے وفات سے پہلے وصیت فرمادی تھی اخریٰ یوم النہود والنصارى من جزیرۃ العرب جزیرۃ العرب سے یہودی و نصاریٰ کو موزور نکال دینا چنانچہ عہد فاطمی میں یہ وصیت اس طرح پوری کی گئی کہ اس وقت سے اس وقت تک کوئی غیر مسلم جزیرۃ العرب میں مستقل حکومت اختیار نہ کر سکا۔ آج بھی اسلامی حکومت کے اجازت نامے (ویزا) کے بغیر کوئی کافر مجاز میں داخل نہیں ہو سکتا مستقل حکومت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ مندی اور تمیل صبر و ضبط کا ایک واقعہ | حدیث نمبر (۱۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ :

جب (فتح مکہ کے بعد) جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا اور ﷺ نے قسمی شکست کے بعد شاندار فتح نصیب فرمادی اور بے شمار مال غنیمت فاتحین کے ہاتھ آیا (تو رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت کی تقسیم میں (شرعی مصلحت کے تحت) بعض لوگوں کو (جو فتح مکہ کے وقت ہی مسلمان ہوئے تھے اور ابھی مسلمان ہوئے ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا، تالیف قلوب کے طور پر) ترجیح دی چنانچہ (ایک نو مسلم قبیلہ کے سردار) اقرع بن حابس کو سواونٹ دینے عیینہ بن حصن کو بھی اتنے ہی (سواونٹ) دینے اور ان دونوں (سرداران قبائل) کے علاوہ اور بھی سب (قریش) سرداروں کو (اسی طرح) اگر انقدر مال غنیمت) دیا اور ان (نو مسلم سرداران قبائل) کو اس تقسیم میں (یہ) نے مسلمان انصار و مہاجرین پر (ترجیح دی۔ تو ایک رگستاخ) شخص بولا: خدا کی قسم نہ اس (مال غنیمت کی تقسیم) میں انصاف کیا گیا ہے اور نہ یہ تقسیم اللہ کے لئے کی گئی ہے (بلکہ اپنی قوم قریش کو خوش کرنے کے لئے تقسیم کی گئی ہے) تو۔ عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا: بخدا میں اس لکڑاہ کُن پر ویگنڈے) کی خبر بولنا ﷺ کو ضرور دوں گا۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو اس شخص نے کہا تھا آپ کو اس کی اطلاع دی رک فلاں شخص نے یہ کہا ہے (رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک) یہ سن کر ایک دم غصہ کے مارے گندک کی طرح) سرخ ہو گیا پھر قدرے سکون کے بعد ارشاد فرمایا: تو پھر اور کون انصاف کرے گا جب ﷺ اور اس کا رسول بھی انصاف نہ کریں گے (یعنی انصاف اور عمل انصاف کو ﷺ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا جب اس دریدہ دہن شخص کے بقول اس تقسیم میں ﷺ اور اس کے رسول

نے انصاف نہیں کیا تو اور دنیا میں کون انصاف کر سکتا ہے حقیقت صرف یہ ہے کہ اس شخص کو کچھ نہیں ملا اس لئے یہ بکواس کر رہا ہے) اسکے بعد سرور کائنات ﷺ نے فرمایا، ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہزاراں ہزار رحمت فرمائیں بیشک ان کو تو رانگی امت کی جانب سے) اس سے بہت زیادہ ایذا میں پہنچائی گئی ہیں مگر انہوں نے ہمیشہ صبر و ضبط سے کام لیا اور کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی اسی طرح ہمیں بھی صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کی اس اذیت کو دیکھ کر اس اطلاع دینے پر، بہت پھٹتے اور انہوں نے (دل میں) کہا کہ آئندہ میں ہرگز ہرگز کوئی تکلیف وہ بات آپ کی خدمت میں پیش نہ کروں گا۔

تشریح!

اس تقسیم کے واقعہ کی تشریح اور آپ کا مہر

حدیث کے ترجمہ میں ہم تو سین (بریکٹ) کے درمیان واضح کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو مسلم قبائل اور ان کے سرداروں کو بال غنیمت کی تقسیم میں قدیم ترین مہاجر و انصار غازیوں پر فوقیت اور ترجیح معنی مصلحت اور شرعی حکم تالیف القلوب (فوسلوں کی دلجوئی) کے تحت دی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں مولفۃ القلوب کی ایک مستقل تذکرہ ہے۔ اسلئے آپ چاہتے تو رسول ثقلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف اس گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے والے کو سزا دے سکتے تھے مگر نبی رحمت ﷺ نے ﷺ کے حکم:

وَالْحَبِيبُ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَدَمِ مِنَ الرِّسَالِ (احقاف: ۵) اور مہر کر دے (نبی) جیسے اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا ہے کے تحت صبر و ضبط سے کام لیا اور حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد کر کے اپنی اذیت اور غم و غصہ کو تسکین دی۔

قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کی ایذا کا ذکر

اور حضرت موسیٰ کی ایذا رسانی خود ان کی زبانی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ ارشاد ہے:

وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ ائْتِنَا بِآيَةٍ ۖ قُلْنَا يَا قَوْمِ ۖ إِنَّمَا تُؤْذُونَ نَبِيَّكُمْ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

اور جب کہ (حضرت) موسیٰ نے اپنی (بروزی) قوم سے کہا، اتم یہ جانتے ہوئے کہ میں ﷺ کی طرف بھیجا ہوا اتمہارا رسول ہوں مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو؟

إِلَيْكُمْ۔ (الصافات: ۵)

اس امت کو ایذا رسول ﷺ سے بچنے کی تاکید اور رموزی کی نیناز

اسی لئے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح رحمت عالم ﷺ کو ایذا پہنچانے سے منع فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا كَالَّذِينَ
أَذَوُا مُوسَىٰ (احزاب: ۶۹) -
اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح (رموزی امت بنو جنہوں نے
موسیٰ کو ایذا پہنچائی

اور ایذا رسول کی شدید ترین نیناز کا بھی اعلان کیا ہے۔
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ (احزاب: ۵۷) بیشک وہ لوگ جو ﷺ کے رسول ﷺ کو ایذا پہنچاتے
ایذا رسول ﷺ کی دنیا میں نیناز

گمراہی کے باوجود بعض اشیاء امت ایذا رسول کے مرکب ہو کر ابدی ہلاکت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ شقی ازل
وہی منافق ہے جس کی اولاد اور پیرو رسول ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی پیشینگوئی کے مطابق عالم اسلام کے لئے ایک
عظیم اور ہلاکت خیز داخلی فتنہ کے موجب بنے ہیں اور تلخ میں خوارجہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں اور تقریباً تین
صدی تک امت کے لئے جان لیوا مصیبت بنے رہے ہیں بے شمار مسلمانوں کا بیدار خون بہایا ہے مسلمانوں کا قتل و غارت
ان کا خاص شیوہ رہا ہے خرنیز لڑائیوں کے بعد خدا خدا کر کے امت ان کی بیخ کنی کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اس
شخص کا نام ذوالخویر صلا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے رفیق جہاد غازیوں نے جنگ ہندوان میں اسے قتل کیا ہے
آپ کی وفات کے بعد آپ کو ایذا پہنچانے کا حکم

یاد رکھئے ایذا رسول کا مرکب شخص جیسے آپ کی حیات میں کافر اور واجب القتل تھا۔ ایسے ہی آپ کی وفات کے
بعد بھی امت قطعی دلائل کی روشنی میں، ایسے شخص کے کفر اور قتل پر متفق ہے چنانچہ تقریباً ہر دور میں ایسے رموزی اور
شتم رسول پیدا ہوتے رہے ہیں اور اسلامی حکومتیں یا غیرت ایمانی کے مالک مسلمان ان کو قتل کرتے اور کیفر کردار تک
پہنچاتے رہے ہیں اس ترجمہ کے وقت بھی ایک غیر مسلم نے ایک سرور کائنات ﷺ کی توہین کرنے والے
رموزی کو حبس رسول ﷺ کے جذبات سے مشتعل ہو کر قتل کر دیا ہے اور سندھ میں اس پر مقدمہ چل رہا ہے اور کابل
میں امیر کابل کے شام رسول ﷺ کو قتل کی نیناز دینے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے۔

مومن زیادہ تر مصیبتوں میں کیوں گرفتار رہتے ہیں | حدیث نمبر (۱۹/۳۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا : جب ﷺ اپنے کسی زنگو کار یا بندے
کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوتاہیوں اور خطاؤں کی جلدی سے

دنیا میں ہی کسی مصیبت میں گرفتار کر کے (سزا دے دیتے ہیں) اور آخرت کے دردناک ابدی عذاب سے بچا لیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی (نافرمان بدکار) بندے کا بُرا چاہتے ہیں تو اسکے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتے تاکہ قیامت کے دن اسکے اگلے پھلے تمام گناہوں کی پوری پوری سزا دیں۔

تشریح!

مصیبتوں یا دکھ بیماریوں میں گرفتار ہونے کے وقت ایک مومن کو کیا کرنا چاہیئے۔

یہ حدیث پاک ہر مسلمان کو سبق دیتی ہے کہ جب بھی وہ کسی آفت و مصیبت یا دکھ بیماری میں گرفتار ہو تو فوراً اسکو اپنے شب و روز کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیئے اگر کوئی گناہ یا نافرمانی سرزد ہوئی ہو تو فوراً اس سے توبہ و استغفار کرنا چاہیئے اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو جلد از جلد اسکی تلافی کرنی چاہیئے اور اسی کے ساتھ صبر و شکر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرمی سے دنیا میں ہی سزا دے کر آخرت کے عذاب سے بچا لیا اور اگر بغاوت خدا کی ناراضگی کا کوئی سبب نظر نہ آئے تب بھی توبہ و استغفار کرنا چاہیئے۔ اس لئے کہ بہت سے گناہوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور صبر و شکر بھی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے کفار و مشرکین اور رفع درجات کا سامان پیدا کر دیا۔ بہر حال مصائبِ الام اور دکھ بیماری میں گرفتار ہونے کے وقت ایک مومن کا وظیفہ اور شعار بھلے شکوہ و شکایت اور جبر و فزع رونے دھونے و اڑلا کرنے کے توبہ و استغفار اور صبر و شکر ہونا چاہیئے۔

ہماری حالت اور اسکی اصلاح کی تدبیر

اس زمانے میں ہماری خدا سے بے تعلقی کا یہ عالم ہے کہ ہم ان مصائب و آلام کو رفع کرنے اور دکھ بیماری کا علاج کرنے کے لئے ہر طرف دوڑتے ہیں، دنیاوی تدابیر و اسباب میں تو سرگرداں رہتے ہیں مگر خدا کی طرف مقبول کر بھی متوجہ نہیں ہوتے خدا کا نام زبان پر آتا بھی ہے تو گستاخانہ شکوہ و شکایت اور اظہارِ ناراضگی کے لئے۔ اس سے خدا کی ناراضگی اور بھی بڑھتی ہے اور اسکے نتیجہ میں مصیبتوں اور دکھ بیماری میں اور اضافہ ہوتا ہے حالانکہ مسبب الاسباب اور کارساز مطلق وہی ہے اسکے حکم کے بغیر نہ کوئی تدبیر کارگر ہو سکتی ہے نہ دعا و علاج اور نہ کوئی مددگار و ہمدرد ہی کچھ کر سکتا ہے نہ طبیب و ڈاکٹر بھی، کس قدر خسارہ اور تباہی کا موجب ہے ہماری غفلت اور بے تعلقی خدا سے، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّهِمْ کے مطابق ہم نے خدا کو بھلا دیا خدا نے ہم کو بھلا دیا۔ خدا ہماری حالت پر رحم کرے۔ اور ہمیں توبہ و استغفار و صبر و ضبط اور شکر کی توفیق عطا کرے۔ آمین

• مومنوں کیلئے مصیبتیں ایک بشارت ہیں | حدیث نمبر (۲۰)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بڑی جزا ہے خیر (بڑی ہی مصیبت) برداشت کرنے (پر ملتی ہے اور ﷺ جن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں انہیں مصیبتوں دکھ بیماریوں اور جانی و مالی نقصان میں گرفتار کر کے آزماتے ہیں پس جو شخص (اللہ کی مرضی پر) راضی رہتا ہے ﷺ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں اور جو شخص (ان مصیبتوں میں خیر و فزع اور داویلا کرتا ہے اور) ﷺ سے (شاک) اور ناراض ہوتا ہے ﷺ بھی اُس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔

تشریح!

اس بشارت کی شرط صبر ہے |

ﷺ پر ایمان رکھنے والوں کے لئے یہ حدیث بہت بڑی بشارت ہے بشرطیکہ وہ صبر و ضبط سے کام لے کر ﷺ کی مرضی پر دل سے رضی رہیں۔ ﷺ ہمیں مصائبِ آلام پر صبر و ضبط کی اور اپنی مرضی پر راضی نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں قرآن کریم بھی اس کی تائید کرتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوانہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

صبر و ضبط کا ایک منظر اور سبق آموز واقعہ | حدیث نمبر (۲۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا بیمار تھا وہ (اسکو) مسمیٰ حالت میں چھوڑ کر (سفر میں چلے گئے تو اُن کے پیچھے) اس لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ جب ابو طلحہ (سفر سے) واپس آئے تو لاتے ہی انہوں نے (اپنے بیٹے کا حال) دریافت کیا:

میسے بیٹے کا کیا ہوا؟ (اُنکی اہلیہ اور) بچے کی ماں امّ سلیم نے کہا: اب تو اسکو پہلے کن نسبت بہت زیادہ سکون ہے (وہ یہ سنکر مطمئن ہو گئے) تو امّ سلیم نے شام کا کھانا اُن کے سامنے رکھا انہوں نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا پھر رات کو حلال

بھی کیا جب وہ سب کاموں سے فارغ ہو گئے تو امّ سلیم نے بتلایا کہ تمہارے بیٹے کا تمہارے سفر میں جانے کے بعد انتقال ہو گیا تھا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ انہیں بیٹے کی وفات کے صدمہ کے علاوہ اپنی بیوی کی یہ حرکت بھی بہت ناگوار گزری تو صبح ہوتے ہی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رابطہ شکایت تمام واقعہ بیان کیا۔ تو آپ نے امّ سلیم کے صبر و ضبط سے خوش ہو کر فرمایا: تو تم نے شبِ ذنات بھی منائی؟ ابو طلحہ نے عرض کیا: جی ہاں آپ نے ان دونوں کے لئے (اولادِ صالح کی) دعا فرمائی اے اللہ تو ان دونوں کو برکت عطا فرما چنانچہ امّ سلیم کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس کہتے ہیں مجھ سے ابو طلحہ نے کہا: اس بچہ کو گود میں اٹھاؤ اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے جاؤ چند کھجوریں بھی ساتھ بھیجیں رجب میں آپ کی خدمت میں بچے کو لیکر حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا: کچھ اس بچے کے ساتھ لائے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں یہ چند کھجوریں ہیں آپ نے (ان میں سے) ایک کھجور اٹھائی اور دہن مبارک میں چسائی اور اپنے دہن سے نکال کر بچہ کے منہ میں رکھ دی اور پھر تحنیک کی (یعنی بچہ کے تالو سے لگا کر چٹادی) اور اسکا نام عبد اللہ رکھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ مشہور محدث سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں: مجھ سے قبیلہ انصار کے ایک آدمی نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کی دعا برکت کا کثرہ دیکھا کہ ابو طلحہ کے اس لڑکے کے رخص کا نام آپ نے عبد اللہ رکھا تھا اور برکت کی دعا فرمائی تھی (تو لڑکے ہیں جو سب کے سب قرآن کے قاری اور حافظ و عالم ہیں)۔

صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں (یہی واقعہ زیادہ وضاحت کے ساتھ مذکور ہے

اس کے الفاظ یہ ہیں : ابو طلحہ کے ایک لڑکے کا ہوا امّ سلیم کے بطن سے بھٹا
 رآن کی عدم موجودگی میں انتقال ہو گیا تو امّ سلیم نے اپنے تمام اقرباء سے کہا :
 تم میں سے کوئی بھی ابو طلحہ کو سفر سے واپسی پر اُسکے بیٹے کی وفات کی خبر نہ
 (اور تعزیت نہ کرے) جب تک کہ میں خود اُن کو اسکی اطلاع دیدوں چنانچہ ابو طلحہ
 (مرثیہ) سفر سے واپس آئے تو امّ سلیم نے (بٹے) اطمینان سے شام کا کھانا اُنکے سامنے رکھا ابو طلحہ
 نے خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھلایا پھر اسکے بعد امّ سلیم نے (متکلف) اپنے سابقہ معمول سے
 بھی بہتر بناؤ سنگھار کیا اور شب عروسی کے سی تیاری کی (چنانچہ ابو طلحہ نے (پورے
 نشاط کے ساتھ اجماع کیا جب امّ سلیم کو اطمینان ہو گیا کہ انہوں نے شکم سیر ہو کر
 کھانا بھی کھالیا اور اپنی طبعی خواہش بھی پوری کر لی تو امّ سلیم نے کہا : اے ابو طلحہ !
 ذرا یہ تو بتلائیے کہ اگر کسی نے کسی اہل خانہ کو کوئی چیز بطور عاریت دی ہو اور وہ
 اس عاریت کو واپس مانگے تو کیا صاحب خانہ کو واپس دینے سے انکار کرنے کا
 حق ہے؟ ابو طلحہ نے کہا : نہیں (ہرگز نہیں) تو امّ سلیم نے کہا : تو آپ اپنے بیٹے
 (کی وفات) پر بھی بنیتِ اجر و ثواب صبر کیجئے، ابو طلحہ یہ سنتے ہی غصہ (کر
 آگ بگولا) ہو گئے اور بولے : اری نیک نخت بیوی ! اب جبکہ میں حیوانی خواہش
 (اجماع) سے آلودہ ہو چکا اب تو مجھے میرے بیٹے کی وفات کی خبر دینے چلی ہے
 اور (صبح ہوتے ہی) اگر سے چل دیئے اور حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے
 اور (بڑے غم و غصہ کے ساتھ) پورا واقعہ بیان کیا - تو آپ نے (ازراہِ تحسین و
 تسلی) فرمایا : ﷺ تم دونوں میاں بیوی کو تمہاری اس شب (عروسی) میں برکت
 (یعنی اولاد صالح) عطا فرمائیں چنانچہ اس دعا کے نتیجہ میں امّ سلیم کے ہاں (نواہید)
 لڑکا پیدا ہوا - اسوقت سرور کائنات ﷺ سفر میں تھے اور امّ سلیم بھی اپنے

شہر ابو طلحہ کے ساتھ اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھیں۔ رحمت عالم ﷺ کی عادت تشریف یہ تھی کہ آپ جب کسی سفر سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لاتے تو رات کے وقت بستی میں داخل نہ ہوتے اور شہر کے باہر منزل گاہ (پڑاؤ) پر رات گزار کر صبح کو بستی میں داخل ہوتے (چنانچہ جب یہ قائد مدینہ کے قریب پہنچا اور رات کو منزل گاہ پر قیام کیا) تو ام سلیم کو دروازہ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے صبح حضور ﷺ کے ہمراہ مدینہ میں داخل ہونا دشوار نظر آنے لگا چنانچہ ان کی وجہ سے ابو طلحہ کو بھی وہیں رکنا پڑا اور رسول اللہ ﷺ آگے بڑھے تو راوی کہتا ہے کہ: ابو طلحہ حضور ﷺ کی رفاقت سے محرومی پر انتہائی یاں کے عالم میں (کہنے لگے: اے میرے رب! تو جانتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کسی بھی سفر میں) جب آپ مدینہ سے روانہ ہوں تب بھی میں آپ کے ہمراہ چلوں اور جب آپ (رواپس) مدینہ میں داخل ہوں تب بھی میں آپ کے ہمراہ مدینہ میں داخل ہوں اور اس وقت تو دیکھتا ہے کہ مجھے ام سلیم کی وجہ سے یہاں رکنا پڑ رہا ہے تو ام سلیم بولیں: اے ابو طلحہ اب تو مجھے دروازہ کی تکلیف ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہی رچلو حضور ﷺ کے ساتھ ہی مدینہ چلیں (چنانچہ ہم حضور ﷺ کے ہمراہ چل پڑے اور مدینہ پہنچنے کے بعد دروازہ ہوا اور لڑکا پیدا ہوا حضرت انسؓ کہتے ہیں: میری والدہ ام سلیم نے کہا: اے انس! اس بچہ کو اس وقت تک کوئی دودھ نہیں پلائے گا جب تک کہ تم اس کو رحمت عالم ﷺ کی خدمت میں نہ لے جاؤ گے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس بچہ کو گود میں لیا اور حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا۔ اسکے بعد واقعہ وہی ہے جو اوپر والی روایت میں گزر چکا ہے۔

تشریح !

ایک مسلمان عورت کا عظیم الشان صبر و ضبط اور حوصلہ

اس حدیث پاک میں حضرت امّ سلیم انصارہ رضی اللہ عنہا کے صبر و تحمل اور شوہر کے ساتھ وفا شناری کے جذبہ کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے اسلئے کہ اولاد کی فطری محبت خصوصاً عزیز اولاد کی۔ اور اس حالت میں کہ ایک لڑکا جس کا نام غیر تھا اس سے قبل فوت ہو چکا تھا۔ ماں لگوس قدر محبت ہوتی ہے باپ کو اس کا شہرہ شیر بھی نہیں ہوتی ماں کی گود کا خالی ہو جانا اس کے لئے ایک ہوش ربا سانحہ ہوتا ہے مگر چونکہ امّ سلیم جانتی تھیں کہ ان کے شوہر کو بھی اس پتھر سے بچہ محبت تھی اگر سفر سے واپس آتے ہی ان کو اس سانحہ کی خبر دے دی گئی تو شدت غم و اندوہ سے نہ معلوم کتنے دن تک کے لئے کھانے پینے اور آرام و راحت محروم ہو جائینگے اسلئے خود اپنے کلیجہ پر صبر و ضبط کا پتھر رکھا اور شوہر کو سفر کی تکان دور کرنے کا موقع دیا نہ صرف یہ بلکہ تکلف خود کو معمول سے زیادہ آراستہ و پیراستہ کر کے طبعی غم ہمیشہ طبع کی ترغیب کا سامان بھی ہتیا کیا اور فراغت کے بعد انتہائی حکیمانہ انداز میں بیٹے کی وفات کی خبر سنائی، واقعی بڑے ہی سخت صبر و ضبط و تحمل و ہوش اور حوصلہ کا کام ہے اسی لئے اللہ کے رسول ﷺ نے تحسینِ ستائش اور دعا و برکت فرمائی اور ﷺ نے اس کا نام ابدل عطا فرمایا ہماری زبان کی خواتین اور ماؤں کے لئے یہ اقدام انتہائی سبق آموز ہے۔

حضرت امّ سلیمؓ مسلمان خواتین کیلئے قابلِ تقلید ہستی ہیں

حضرت امّ سلیم انصارہ رضی اللہ عنہا اپنی خدایہ تھی، دینداری اور خوبیوں کے اعتبار سے ایک قابلِ تقلید مسلمان خاتون ہیں خصوصاً مسلمان عورتوں کے لئے۔ ان کے پہلے شوہر حضرت انس کے والد کا نام مالک تھا جو نبی اسلام مدینہ میں پہنچایہ فوراً مسلمان ہو گئیں نہ صرف یہ بلکہ اپنے شوہر مالک کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی وہ بھی القلب کا فرماں پر بے حد غضبناک ہوا اور گھر سے نکل گیا اور ملک شام چلا گیا اور وہیں وفات پا گیا۔ ابو طلحہ بھی مسلمان ہوئے تھے، عدت گزرنے کے بعد انہوں نے امّ سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ امّ سلیم نے اسلام قبول کر لینے کی شرط کے ساتھ اپنی آدمی ظاہر کی چنانچہ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور امّ سلیم سے نکاح کر لیا اس لحاظ سے ابو طلحہ حضرت انس کے سوتیلے باپ امّ سلیمؓ کی خدمت گزاری کا صلہ

امّ سلیمؓ بیکہ مجبور و مبرا و مستعظم اور مذکورہ خاتون تھیں اسی لئے رحمت عالم ﷺ امور خانہ داری اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن سے متعلق نسوانی انتظامات انہی کے سپرد فرمایا کرتے تھے انہوں نے اپنے تھے بیٹے حضرت انسؓ کو دس سال کی عمر میں ہی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بطور خادم پیش کر دیا تھا اور حضور ﷺ نے قبول فرمایا تھا۔ اور دس سال تک شبے روزانہ دونوں خانہ و نیرن خانہ سفر میں ہوں یا حضر میں برابر خدمت میں مصروف رہے۔

نبی رحمت ﷺ کی دعا کا اثر

رحمت عالم ﷺ سے امّ سلیمؓ نے ایک دن انس کے لئے دعا و برکت کی درخواست کی آپ نے ازراہ کمال شفقت

اس کے لئے عمر میں درازی اور مال و اولاد میں برکت کی دعا فرمائی چنانچہ اس نے سو سال سے زیادہ لمبی عمر پائی اور اُن کی زندگی ہی میں اُن کے بیٹوں پوتوں پڑپوتوں کی تعداد بھی سو سے اسی پینچ گئی تھی امدان کا شمار ہمیشہ دولت مند صحابہ میں رہا رحمۃ اللہ علیہ مسلمان کو رحمت عالم ﷺ کی محبت اور آپ کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرماتیں کہ یہی سرور کائنات ﷺ کی سب سے بڑی خدمت اور محبت کی دلیل اور دنیا و آخرت میں کام آئی والا سرمایہ ہے۔

بہادری زور آزمائی کا نام نہیں ہے | حدیث نمبر (۲۲۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بڑا بہادر وہ نہیں ہے جو رگشتی میں سب کو بچکھاڑ دے بشرہ زور بہادر تو درحقیقت صرف وہ شخص ہے جو غیض و غضب (کی جالت) میں خود کو اپنے قابو میں رکھے۔

تشریح!

شجاعت اور بہادری کا معیار۔

حدیث پاک کی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ جسمانی قوت و طاقت اور اس کے استعمال کرنے کی قدرت پر شجاعت کا مدار نہیں شجاعت کا مدار صرف قوت نفس پر ہے امدان کا پتہ صرف اس وقت چلتا ہے جبکہ انسان انتہائی فیض و غضب اور اشتعال کی حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور وہی کرے جو عقل سلیم، کرم نفس اور قانون عدل و انصاف کا تقاضا ہو، اگر عقل اور شریعت جسمانی طاقت سے کام لینے اور مزادینے کو ضروری قرار دیں تو جسمانی طاقت استعمال کرے اور اسی مذہب جس مذہب ضروری ہو، درجہ نہیں، خواہ نفس کتنا ہی طاقت استعمال کرنے اور انتقام لینے کا تقاضا کرے مگر اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے بلکہ صبر اور مدد گزر سے کام لے۔

امام نووی؟ اس حدیث کو صبر کے باب میں کیوں لائے

اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو شجاعت کے بجائے صبر کے بیان میں نقل کیا ہے اسلئے کہ کامل صبر ضبط کے عکس کے بغیر اس حدیث پر عمل نہیں کیا جاسکتا گویا رحمت عالم ﷺ اس حدیث میں درحقیقت صبر و ضبط کی تعلیم دے رہے ہیں چنانچہ خلق عظیمہ کے مالک افضل الملائق ﷺ کی سیرۂ مطہرہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کے رنگ میں رنگے ہوئے صحابہ کرام خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہم کی سیرت میں اس شجاعت اور صبر و ضبط کی مثال آپ کو کثرت ملیں گی حدیث نمبر (۱۸) میں بھی آپ بڑھ چکے ہیں کہ آپ کو نا انصافی کا اتہام لگانے والے گستاخ شخص پر کتنا شدید غصہ آیا تھا آپ چاہتے تو اس کو توہین و ایذا رسول کے مجرم میں قتل کر سکتے تھے مگر جو کتاب کا ذاتی معاملہ تھا اس لئے

آپ نے صبر اور درگزر سے کام لیا یہی قرآنِ عظیم کی تعلیم ہے ارشاد ہے۔

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَنُرْسِلَنَّ اللَّهُ مَوْجِبَةً تَلْوَاكُمْ بِرُحْمٍ (اعمل آیت ۱۲۶) اور بخدا اگر تم درگزر کرو (اور انتقام نہ لو) تو یہ تو میرے نواوں کے لئے بہت بہتر ہے صبر اور درگزر کہاں نہیں کرنا چاہیئے

باقی اگر کسی اور پر کوئی ظلم کرنا ہو یا کسی کی آبرو پر حملہ کرنا ہو تو آپ ہرگز مدد نہیں فرماتے تھے اور قرار واقعی سننا دیتے تھے چنانچہ صلوٰۃ ماثورہ (سنون درود) کے کلمات میں آپ کی شان یہ مذکور ہے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالَّذِينَ كَانُوا
لَا تُنْفَكُ رَفِيقِي جَلَّالِيهِ الْحُكْمُ وَلَا
يُغِيصُ عَنْ ظِلْمَةٍ
اے اللہ تو رحمتِ انانی سے ہمارے سر دار محمد ﷺ پر جس کی مجلسوں میں کسی کی بے آبروی نہیں کی جاتی تھی اور ظلم کرنے والے سے چشم پوشی (اور درگزر) نہیں فرمایا کرتے تھے۔

پڑھے! اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ - اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كُلَّمَا غَضِبَ عَنْ ذِكْرِ عَالَمٍ أُولُو

انسان کے صبر و ضبط کی آرزائش کا موقعہ حدیث نمبر (۲۳)

حضرت سلیمان بن صرور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ:

میں (ایک دن) رحمتِ عالم ﷺ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور دو فادمی آپس میں گالی مکوج کر رہے تھے ان میں سے ایک کا غصہ کے مارے بڑا حال تھا چہرہ سرخ ہو رہا تھا گردن کی رگیں پھول رہی تھیں تو سرور کائنات ﷺ نے حاضرین سے فرمایا: مجھے ایک کلمہ ایسا معلوم ہے کہ اگر اس کلمہ کو بڑھ لے تو اس کا یہ سارا غصہ کافور ہو جائے، اگر یہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھ لے تو اس کا یہ سارا غصہ ختم ہو جائے، تو لوگوں نے اس شخص سے کہا (ارے بے وقوف) نبی ﷺ فرماتے ہیں تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کیوں نہیں پڑھ لیتا یعنی مرد و شیطان سے اللہ کی پناہ کیوں نہیں لے لیتا۔

تشریح!

غصہ کو فرو کرنے اور صبر و ضبط اختیار کرنے کی تدبیر

غصہ اور غیظ و غضب خاصہ کسی شخص کی بیجا زیادتی پر ایک طبعی چیز اور فطری امر ہے اور انسان کا زلی دشمن مردود

شیطان اس طبعی اور فطری جذبہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عموماً انسان کو ظلم و جور اور باہمی جھگڑے فساد کا ترکب بنا دیتا ہے۔ اس حالت میں مبر و ضبط سے کام لینا اور مل و خرد کے تقاضے یا شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنا اور مرد و شیطان کے پھیلنے ہوتے جال سے بچنا بڑا ہی مشکل کام ہے اسی لئے اس حدیث پاک میں غیظ و غضب کو فرو کرنے کی تدبیر شیطان یعنی سے اللہ کی پناہ لینا اور صبر و تحمل اختیار کرنا بتلایا ہے جیسا کہ اگلی حدیث نمبر ۱۱۴ میں اس صبر و ضبط کے اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔

انتقام لینے کی قدرت کے باوجود صبر و ضبط | حدیث نمبر (۲۴)
اور درگزر سے کام لینے کا اجر عظیم

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنا غصہ اُتارنے (اور بدلہ لینے) پر قادر ہو اور اس کے باوجود وہ اپنے غصہ کو دبائے (اور قابو میں رکھے) قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلا ینگے اور احتیاء دینگے کہ وہ جنت کی آہویشم عورتوں میں سے جس کو چاہے لے لے۔

تشریح!

ان دونوں حدیثوں کو صبر کے باب میں لانے کی وجہ

آپ ہر دو حدیثوں کی مذکور بالا تشریح سے بخوبی سمجھ چکے کہ۔ غیظ و غضب اور غصہ۔ جو بقول حکما سجنوں ساعتہ۔ وقتی دیراگئی ہے۔ کے حملہ سے بچنے یا اسکے حملہ کے وقت اسکی مشرت سے بچنے کی دامت تدبیر صبر و ضبط اور تحمل و بردباری کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا ہے اسی کی ان دونوں حدیثوں میں تعلیم دی گئی ہے اسی لئے امام نوویؒ انکو صبر کے باب میں لائے۔

غیظ و غضب اور صبر و ضبط | حدیث نمبر (۲۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیے جس پر میں عمر بھر کار بند رہوں! آپ نے فرمایا: غصہ کبھی مت کرنا۔ راوی کہتے ہیں اس شخص نے اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے بار بار یہی سوال لٹایا: مجھے وصیت کیجئے! آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا:

غصہ کبھی مت کرنا۔

تشریح!

غصہ بڑی بُری بلا ہے اور اس کا علاج صبر و تحمل کا ملکہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اچھے سے اچھا مجھدار انسان بھی شدید غصہ کی حالت میں عقل و خود سے خارج اور بالکل پاگل ہو جاتا ہے نہ خدا رسول کی تعلیمات کا ہوش رہتا ہے نہ اخلاق و انسانیت کے تقاضوں کا، اسی لئے کہا گیا ہے الغضب جنون ساعۃ (غصہ عفوڑی برک دیوانگی کا نام ہے) علماء اخلاق نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ شدت غیظ و غضب سے انسانی کی موت واقع ہو جاتی ہے یا مستقل طور پر پاگل ہو جاتا ہے اور یہ تو بالکل عام بات ہے کہ غصہ فرو کرنے کے بعد انسان خود کو اپنے کئے پر ملامت کیا کرے اور اس اوقات بڑے بڑے دُور رس نقصانات اُٹھانے پڑتے ہیں اور اس غصہ کے بھڑکے پر قابو پانا صبر و ضبط کا ملکہ پیدا کئے بغیر اور برداشت و تحمل کی عادت ڈالے بغیر ممکن نہیں لہذا غصہ نہ کرنے کی وصیت کا منشا درحقیقت صبر و ضبط کی عادت ڈالنے کی وصیت فرمانا ہے اور صبر و ضبط کے دنیوی و اخروی فوائد اور عند اللہ پسندیدہ اور موجب اجر و ثواب ہونے کا مل آپ اس باب کی قرآنی آیات میں پڑھ چکے ہیں اور احادیث میں پڑھ ہی رہے ہیں اسی لئے اہم قوی و رحمانی حدیث کو صبر کے باب میں لائے ہیں۔

صبر و شکر اختیار کرنے کا صلہ | حدیث نمبر (۲۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رحمتِ عالم ﷺ نے آگاہ فرمایا کہ : مومن مردوں اور مومن عورتوں کے جان و مال و اولاد پر مال پر بلا ناگہانی (بلائیں اور مصیبتیں) برابر آتی رہتی ہیں (اور وہ برابر توبہ و استغفار اور صبر و شکر کرتے رہتے ہیں اور اسکے نتیجہ میں ان کی خطائیں معاف ہوتی رہتی ہیں) یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں اور خطاؤں سے پاک و صاف اللہ سے جاملتے ہیں۔

تشریح!

صبر و ضبط کا عظیم فائدہ

کمال اعلان کا لازمی تقاضا ہے مصائب پر صبر و شکر اور توبہ و استغفار اور ظاہر ہے کہ جب ایک مخلص مومن کا شبہ روز کا وظیفہ توبہ و استغفار ہو گا تو گناہوں اور خطاؤں کے باقی رہنے کا سوال ہی نہیں باقی رہتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اَلْاَتْبُ مِنْ اَلدَّنْبِ كَمَنْ لَا دَنْبَ لَهُ رُكْنَا مَسْ تَوْبَةٍ كَلَيْتٌ مَا اُسْ شَخْصٌ كِي مَانْدُ هُوَ بَاتَا جِسْ

نے گناہ کیا ہی نہ ہو! ایسی صورت میں ممبر و شکر کا بیغ و ریات اور قرب الہی کا موجب ہونا سابقہ احادیث کی روشنی میں یقینی ہے اور یہی ایک نمونہ کی انتہائی نمونہ ہے۔ ^{بجائے} ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

حضرت عمرؓ کے صبر و تحمل کا ایک واقعہ | حدیث نمبر (۲۷۱)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :
(ایک عرب قبیلہ کا سردار) عیینہ بن حصن (مدینہ) آیا اور اپنے بھتیجے حبر بن قیس کے پاس ٹھیرا۔ یہ حبر بن قیس ان لوگوں (یعنی اراکین شوری) میں سے تھے جن کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے سے قریب تر رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں : حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہل مجلس (مقربین) اور ارباب شوری رشتہ شیر احفاظ قرآن ہی ہوا کرتے تھے۔ بڑے ہوں یا چھوٹے، سن رسیدہ ہوں یا نو عمر۔ تو عیینہ نے اپنے بھتیجے حبر بن قیس سے کہا :

برادر زادے! تمہیں ان امیر المؤمنین سے قرب خاص حاصل ہے تم مجھے ملاقات کی اجازت لے دو۔ چنانچہ حبر بن قیس نے ملاقات کی اجازت طلب کی حضرت عمرؓ نے اجازت دے دی جب دو دونوں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عیینہ نے کہا : اے خطاب کے بیٹے! وہ (شکایت جس کے پیش کرنے کے لئے میں آیا ہوں) یہ ہے کہ خدا کی قسم نہ تم ہمیں رہمارے قبیلہ کو عطا کثیر ہی دیتے ہو اور نہ ہمارے حق میں عدل و انصاف ہی کرتے ہو! فاروق اعظم (اس دریدہ دہنی اور افترا پر دازی بہم غصہ سے) آگ بگولا ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے قہر کیا کہ اس (گستاخ مفتری) کو قرار واقعی سزا دیں تو حبر بن قیس فوراً بولے : امیر المؤمنین! ^{بجائے} نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ عفو کو اختیار کرو، بھلی بات کا حکم دو اور جاہلوں سے دگر گرد کرو۔ اور یہ (میرا) بچا یقیناً

جاہلوں میں سے ہے (اور اسلامی اخلاق و آداب سے نابلدہ ہے) راوی سند ابن عباسؓ کہتے ہیں: خدا کی قسم جوں ہی حرم بن قیس نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی حضرت عمرؓ کا عقد بالکل سرد پڑ گیا اور انہوں نے آیت کریمہ (کے حکم) سے سرمو تجاوز نہیں کیا۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں: فاروق اعظمؓ کتاب اللہ کے حکم کے سامنے ہمیشہ تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔

تشریح!

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خصوصیت

فاروق اعظمؓ جیسے سخت مزاج انسان۔ جن کے متعلق سرور کائنات ﷺ کا فیصلہ ہے وَلَقَدْ هَمَمْتُ فِي آمْرِ اللَّهِ عَنْهُ (اللہ کے معاملہ میں تمام صحابہ سے زیادہ سخت عمر ہیں)۔ کا عمر پر نہیں بلکہ خلیفہ رسول اللہ ﷺ پر بلا انصافی کا الزام لگانے والے گستاخ شخص پر شعل اور عتق سے آگ بگولا ہو جانا نہ صرف فطری بلکہ دینی آقا خدا، مگر آیت کریمہ کی غیظ و غضب کا یکسر فرو ہو جانا انتہائی مبر و محل کی دلیل ہے۔ وہ حقیقت انتہائی شتمناں اور مبر محل غیظ و غضب کی حالت میں مبر و محل اختیار کرنا، بعد کشن اور مشکل کام ہے اور مبر و غضب کی سب سے بڑی آزمائش ہے ﷺ کی توفیق خاص کے بغیر اس کشن آزمائش میں پورا اثر ناممکن نہیں ہے ہر مسلمان کو اس مبر و محل کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

محبز صادقؓ کی ایک پیشین گوئی | حدیث نمبر (۲۸/۵۴)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

محبز صادقؓ نے فرمایا: میرے بعد (غیر مستحق لوگوں کو متحقق نہ ہوا) ترجیح (توفیق) دی جائیگی اور ایسے امور پیش آئیں گے جن کو تم (وہ) (غیر اسلامی) محسوس کرو گے (یعنی میری سنت اور سیرت کے خلاف محسوس کرو گے) یہاں پر نے عرض کیا: تو ایسے وقت کے لئے (آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟) نبیؐ ان و سلامؐ نے فرمایا: جو تمہارے اوپر (حکمرانوں کی اطاعت و رواداری) حق ہے اس کو تو پورا پورا ادا کرنا اور جو تمہارا حق ہو (اور وہ مارا جائے) اس کو

سے مانگنا حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہرگز نہ کرنا جب تک کہ کھلے کفر کی نوبت نہ آجائے

تشریح!

صبر کا ایک اہم مقام

علائقہ حق تلفی کو برداشت کرنے کے لئے بھی بڑے حوصلہ اور صبر و ضبط کی ضرورت ہے۔ اسلامی ملکوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی نیت سے اس ظلم و جور کو برداشت کرنا بہت بڑی قومی اور اجتماعی نیکی اور عند اللہ اجر و ثواب عظیم کا موجب ہے اسلئے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفٰسَادَ (بیضک اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا)

قومی اور جماعتی امن و امان کو محفوظ رکھنے کی تعلیم اور صبر | حدیث نمبر (۲۹/۵۳)

حضرت انس بن حصیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ایک انصاری رحمت عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: آپ مجھے عامل رزکوۃ و صدقات کا محصل (نہیں بنا دیتے؟ جیسے آپ نے فلاں شخص کو بنایا ہے؟) تو مخبر صادق ﷺ نے فرمایا میں نے تو کسی غیر مستحق کو مستحق پر فوقیت نہیں دی، ہاں تم میرے بعد عنقریب یہ ترجیح (اور حق تلفی) دیکھو گے پس اُس وقت تم اس پر متے دم تک صبر کرنا اور حق تلفیاں کرنے والوں کے خلاف کوئی باغیانہ قدم نہ اٹھانا (یہاں تک کہ اس صبر و تحمل کے صلہ میں تم مجھ سے حوصلہ کوثر پر آملو۔

تشریح!

حکمرانوں کی حق تلفیوں کے باوجود ملکی امن کو باقی رکھنے اور صبر و تحمل اختیار کرنے کی ہدایت

اسلام مذہب امن و سلام ہے پیغمبر اسلام ﷺ کی تعلیمات قومی اور اجتماعی امن و سلامتی کو برسرِ اُرد رکھنے، راعی اور رعایا، حکومت اور اہل ملک، کے درمیان مخالفت اور خانہ جنگی کا سد باب کرنے پر مبنی ہیں۔ عموماً حکمرانوں سے حق تلفیاں ہوتی ہیں نہ بھی ہوں تو بھی اہل موم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے۔ حود حقیقت کچھ حکومت اور حکمرانوں کی بھی مشکلات اور دشواریاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر وہ اپنے روتے میں حق بجانب ہوتے ہیں مگر غم، یا اُن سے صمیم معنی میں واقف نہیں ہوتے یا وہ اپنے حقوق کے مطالبہ میں اس قدر مغلوب ہو جاتے ہیں کہ انہیں وہ مشکلات اور دشواریاں نظر ہی نہیں

آئیں اور حکمرانوں پر ظلم و جور اور حق تعالیٰ کا الزام لگانے لگتے ہیں جیسا کہ حدیث نمبر (۱۸) و (۲۹) و (۲۷) کے واقعات سے واضح ہے۔

ملک میں امن و امان قائم رکھنے کی اسلامی تدبیر

ایسی صورت میں ملک کے استحکام کو محفوظ رکھنے کی یہی تدبیر ہو سکتی ہے کہ ایک طرف حکمرانوں کو عدل و انصاف قائم کرنے اور بے روزگاریت عوام کے حقوق ادا کرنے کی سخت ترین تاکید کی جائے دوسری طرف لوگوں کو حق تلفیوں پر مبر و تحمل اور ایثار کی ترغیب دی جائے۔ یہی اسلامی تعلیمات کی روح ہے اگر راعی اور رعایا، حاکم اور محکوم، نیک نیتی کے ساتھ ان تعلیمات پر قائم اور کاوشمند رہیں تو حکومت کی مخالفت اور بغاوت کی فوج نہیں آسکتی اور ملکی استحکام کو نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ملک کے عوام اور حکمرانوں کو ان اسلامی تعلیمات پر کاربند ہونے کی زمین عطا فرمائیں۔

میدان جہاد اور صبر و استقلال کی تعلیم | حدیث نمبر (۳۰)

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے بعض لڑائیوں میں دشمن پر حملہ کرنے میں رسولؐ کو ڈھلنے کا انتظار فرمایا ہے۔

اسلامی جہاد کے آداب | یہاں تک کہ جب رسولؐ ڈھل گیا ہے تو پہلے کھڑے ہو کر غازیوں سے خطاب فرمایا ہے: اے رسولؐ کی راہ میں جہاد کرنے والو! دشمن سے لڑائی کی آرزو مت کرو اور رسولؐ سے عافیت کی دعا مانگو پھر جب دشمن سے مقابلہ ہو ہی جائے تو صبر کرو و ثابت قدمی اور پایداری سے کام لو اور یقین کر لو کہ تلواروں کے سایہ کے نیچے جنت ہے (شہید ہوتے ہی سید جنت میں جاؤ گے اور زندہ جاوید ہو جاؤ گے)۔ اس خطبہ کے بعد پانچ اٹھا کر دعا فرمائی ہے: اے رسولؐ آسمان سے کتاب و قرآن نازل کرنے والے، بادلوں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لے جانے والے اور باطل پرستوں کے گرد ہوں کو شکست دینے والے! تو ان دشمنوں کو پکڑے اور ان کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما۔

تشریح!

صبر و استقامت کی آزمائش کا سب سے بڑا مقام

ظاہر ہے کہ انسان کے صبر و ضبط کی سب سے بڑی آزمائش کا مقام میدانِ جنگ ہے بڑے بڑے بہادروں کے قدم عمارِ جنگ پر دشمنوں کی صلیح افواج کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں اسی لئے قرآنِ عظیم اور پیغمبر اسلام ﷺ نے سب سے بڑا گناہ کبیرہ فسادِ من الزحف (عمارِ جنگ سے فرار) کو قرار دیا ہے اور ﷺ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی موت کو اَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشَّهِيدِ اور سب سے شریف موت شہیدوں کا قتل ہے (۱) کے تحت سب سے زیادہ باعزت موت قرار دیا ہے تاہم دشمنوں سے لڑائی کی آزد و کرنے سے بھی منع فرمایا ہے عیداکر پیغمبر اسلام ﷺ کے اس میدانِ جنگ کے خطبہ سے ظاہر ہے یعنی دشمنوں سے خواہ مخواہ لڑائی مول بھی مت لو، مگر جب جنگ ناگزیر ہو جائے تو صرف ﷺ کی نصرت پر بھروسہ رکھو اور انتہائی پامردی کے ساتھ دشمنوں سے مرتے دم تک لڑو، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جان سے دو اور سیدھے جنت میں جاؤ۔

اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈے کی تردید

اس خطبہ سے دشمنانِ اسلام کے اس پروپیگنڈے کی بھی زبردست تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تو صرف خونریزی اور غارتگری کی تعلیم دیتا ہے اسے امنِ مسلم سے کیا واسطہ؟ اسلام اگر ایک طرف — جب دشمنانِ اسلام سے جنگ کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے تو — انتہائی پامردی کے ساتھ لڑنے کی تعلیم دیتا ہے تو دوسری طرف دشمنوں سے باعزت صلح و دوستی کی بھی تعلیم دیتا ہے ﷺ کا ارشاد ہے وَدَاثُ بَحْثُوا لِّلْإِسْلَامِ فَإِنَّكُمْ لَأَرَأَيْتُمْ إِنْ رُكِبَ دُشْمَنُ صِلَحُ كُلِّ طَرَفٍ مَّا لِي بِهِنَّ تَوْفِيقٌ مِّنْ صِلَحٍ كُلِّ طَرَفٍ مَّا لِي بِهِنَّ تَوْفِيقٌ

اسلامی جہاد کا مقصد

اسلام کی تمام تر قتال و جہاد کی تعلیمات کا واحد مقصد کلمۃ اللہ — اللہ کے حکم کو — بلند کرنا اور اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے جس کی زیر سایہ غیر مسلم بھی اسی طرح امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں جیسے مسلمان — اسلام جس طرح ایک مسلمان کی جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے اسی طرح وہ ایک ذمی (غیر مسلم رعایا) کی جان و مال کی سلامتی کا بھی ضامن ہے تفصیل کے لئے قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی تعلیمات کی مراجعت کیجئے۔

باب (۳)

صدق (سچ) کے بیان میں

تشریح !

صدق کے لغوی اور شرعی معنی

لعنت کے اعتبار سے اگرچہ صدق کے معنی "سچ بولنا" اور واقعہ کے مطابق بات کہنا" کئے جاتے ہیں اور اس لحاظ سے صدق انسان کی زبان اور قول کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے مگر شریعت کی اصطلاح میں صدق یکے تحت انسان کے قول کی طرح خود اس کا اپنا فعل بھی داخل ہے اور صدق فی الفعل کے معنی یہ ہیں کہ انسان جو زبان سے کہے اُس پر عمل بھی کرے، اس کو سچا بھی کرے۔ اس لحاظ سے صدق فی الفعل کا تعلق اپنی ذات سے ہو جاتا ہے جیسا کہ صدق فی القول کا تعلق غیر سے ہوتا ہے یعنی کسی کے متعلق جو بات کہے بالکل سچی اور واقعہ کے مطابق کہے۔ بالفاظ دیگر عدیّت کی اصطلاح کے مطابق صدق فی القول "خبر" ہے اور صدق فی الفعل "انشا" ہے۔

قرآن کریم میں صدق کا استعمال

قرآن کریم کی جو آیات ذیل میں پیش کی گئی ہیں اُن میں آیت کریمہ نمبر (۱۳) و (۵) یقیناً صدق فی الفعل سے متعلق ہیں اور آیت نمبر (۱۶) و (۲۲) میں صدق فی القول اور صدق فی الفعل دونوں کا احتمال ہے آیت کریمہ (۱۱) جسک صوف صدق فی القول سے متعلق ہے جیسا کہ آپ بھی دیکھیں گے۔
صدق فی القول اور صدق فی الفعل کی خلاف ورزی۔

صدق فی القول کی خلاف ورزی یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولنا اور واقعہ کے خلاف بات کہنے پر تو قرآن کریم میں بیشمار وعیدیں آئی ہیں حتیٰ کہ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ تک کی تصریح ہے۔ اسی طرح صدق فی الفعل کی خلاف ورزی۔ یعنی جو زبان سے کہنا اس پر عمل نہ کرنا۔ "ربی شدید وعید آئی ہے ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (المائدہ ۱۳)
اے ایمان والو! جو تم کرتے نہیں وہ دیاں سے کیوں کہتے ہو
یعنی بڑی بڑی باتیں، بلکہ زبردست اخلاقی کمزوری ہے کہ جو زبان سے کہو اس پر عمل نہ کرو انسان کو اپنی زبان کا پاس نہ لے چاہیے، چاہے کچھ بھی بولے جو زبان سے کہا اُسے پورا کرنا چاہیے، گویا ایمان کے دعویٰ کے بالکل منافی ہے کہ جو تم زبان سے کہو اس پر عمل نہ کرو یا جو عہد کرنا ہو پورا نہ کرو۔ اسی پر میں نہیں بلکہ ارشاد ہے :

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصافات: ۱۲) بہت بڑی ناراضگی کا موجب ہے اللہ کے نزدیک کہ تم جو کچھ نہیں کرتے اس لئے ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ صادق القول یعنی راست گفتار بھی ہو اور صادق العمل یعنی راست کردار بھی ہو تب ہی وہ کامل مومن ہو سکتا ہے خدا کی نمانگی اور قہر و غضب سے بچ سکتا ہے اور اگر کبھی راستہ یا سوا طور پر قول یا فعل میں جھوٹ سرزد ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ و استغفار کر سنا اور وہ قول یا فعل کسی دوسرے شخص کے حق سے متعلق ہو تو اس کی تلافی کرنا یا اس سے معاف کرنا بھی از بس فرض فرمایا ہے جیسا کہ آپ توبہ کے شرائط میں پڑھ چکے ہیں۔ ہماری حالت اور اس کا نتیجہ۔

اسکے ہم مسلمانوں میں بدیہی قیوموں کی دیکھا دیکھی جھوٹ۔ سو دنوں رسم کا سہاں تدارع ہو گیا ہے کہ زمرت یہ کسے کوئی گناہ اور عرم نہیں سمجھتے بلکہ ہنر سمجھتے ہیں اسی لئے طرح طرح سے اللہ کا قہر و غضب ہم مسلمانوں پر نازل ہو رہا ہے اے اللہ

قرآن کریم

۱) اے ایمان والو! اللہ سے ڈرا کرو اور

ساتھ رہو سچے لوگوں کے۔

۲) اور سچے مرد اور سچی عورتیں

۳) جب کام ضروری ہو گیا تو وہ سچے ثابت

بنے ہونے) اگر وہ لوگ اللہ سے رکے ہوئے عہد

میں (سچے ثابت) ہوتے تو ان کیلئے بہتر ہوتا۔

۴) ایمان لائے والوں میں کتنے ہی ایسے مرد ہیں

جنہوں نے سچ کر دکھایا اس بات کو جس پر

اللہ سے عہد کیا تھا۔

۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (توبہ: ۱۱۵)

۲) وَالصَّادِقِينَ مِنَ الصَّادِقَاتِ (احزاب: ۱۵)

۳) فَإِذَا عَدَمَ الْأَمْرَ فَكُونُوا

صَادِقُوا لِلَّهِ لَكُمْ خَيْرٌ أَلَّا تَكُونُوا

(ممتحنہ: ۱۲)

۴) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا

مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

(احزاب: ۱۲)

۵) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ

بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ

إِنْ سَاءَ أَوْيَاتُوبِ

۵) تاکہ جزا دے اللہ سچے لوگوں کو ان کے

سچ کی اور سزا دے (جھوٹے) منافقوں کو ان کے

جھوٹ کی (اگر چاہے، یا انکو جھوٹ سے توبہ

عَلَيْهِمْ رَحْمَاتُ ۱۲

۱۷) قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ

الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ

(رمانہ - ۱۶ ع)

کی توفیق دے دے۔

۱۷) اللہ نے فرمایا یہ (قیامت کا دن) سچے

لوگوں کو ان کے سچ کے فائدہ پہنچانے کا

دن ہے۔

(۱۷) جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت

کرتے رہے ہیں وہی لوگ ان لوگوں

کے ساتھ ہونگے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔

انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور یہی

لوگ بہترین رفیق ہیں۔

(۱۷) وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ

أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (النساء ۱۹)

تشریح!

مذکورہ آیات کے شان نزول - متعلقہ واقعہ - کا بیان

امام نووی علیہ الرحمۃ نے صدق اور صادقین کی اہمیت و فضیلت اور منفعت کو بیان کرنے کی غرض سے صرف تین آیتیں ذکر کی ہیں ہم نے قرآن کریم کے متبع سے مزید چار آیتیں پیش کر دی ہیں مگر اس مقصد کی وضاحت کیلئے مزید ہے کہ ہم ان آیات کے صدق اور شان نزول کی مختصر اور وضاحت کریں الف! آیت کریمہ نمبر (۱۱) میں ﷺ جنگ تبوک میں نہ شریک ہونے والے ان سچے مومنوں کا ذکر، ادا کی قرۃ کے قبول ہونے کا اعلان، فرملنے کے بعد - جنہوں نے بعض ﷺ کے دربار خوف کی وجہ سے جوڑے منافقوں کی طرح جھوٹے بہانے تراشے اور جھوٹ بولنے کے بجائے ہلکے سچے اپنے قصداً اور جرم کا اعتراف کیا تھا اور صدق دل سے توبہ کی غمی - ہر مومن کی اس طرح خدا سے ڈرنے، سچ بولنے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔

آیت کریمہ نمبر (۱۲) یہ سورۃ احزاب کی ایک طویل آیت ہے جس میں ﷺ نے اپنا مذاہر عہدوں کا تذکرہ و دور کرنے کے لئے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توفیق و توفیق خواہیاں - جن میں سے ایک صدق ہے - الگ الگ بیان فرملنے کے بعد ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم کے وعدہ کا اعلان کیا ہے۔

آیت کریمہ نمبر (۱۳) ان ضعیف الامان مسلمانوں سے متعلق ہے جو کفار سے جنگ کا حکم دیتے بولنے سے پہلے تو تقاضے کر رہے تھے کہ ہمیں کفار سے لڑنے کی لہزت کیوں نہیں دی جاتی، لیکن جو نبی لڑائی کا حکم دیا گیا تو ڈر کے مارے ان بیہوش کی گئی تھی جیسا کہ ﷺ ان کی اس کردی اور کچھے پن کا ذکر فرمانے کے بعد اشارہ فرماتے ہیں کہ ان کے لئے دنیا اور آخرت کے اعتبار

سے بہتر یہ تھا کہ وہ اپنی بات کو سچا کر دکھاتے۔

آیت کریمہ نمبر ۱۳ میں ﷺ شکر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر میسائیوں کے لگائے ہوئے جھوٹے الزامات کی تکذیب اور ان کی برارت فرمانے کے بعد، اپنے لوگوں کی ترغیب کے لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ: آج کا دن بھی تو بے حسرت حقیقی معنی میں سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔

آیت کریمہ نمبر ۱۵ میں ان صادق القول اور صادق الفعل مومنین کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے جنگ احزاب میں جھوٹے منافقوں کے برخلاف انتہائی ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ کفاح کے تمام حملہ آور گروہوں کی متحدہ کوشش کا ہاتھ بٹھایا اور ﷺ سے جو عہد کیا تھا اسکو سچا کر دکھایا۔

اور آیت نمبر ۱۶ میں اپنی راست گفتار اور راست کردار مومنوں کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر دینے کی بشارت دی ہے اور جھوٹے منافقوں کے مستحق عذاب و سزا ہونے کی خبر دی ہے۔

آیت کریمہ نمبر ۱۷ میں ﷺ اور رسول ﷺ کی دل و جان سے اطاعت کرنے والے مومنین کو شہنشاہ کی بشارت دی ہے اور بتلایا ہے کہ وہ منعم علیہم (العالم الہی سے سرفراز) بندے، جس کے راستہ پر چلنے اور ان کی رفاقت حاصل کرنے کی تم رات دن ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کے اندر دعا مانگتے ہو۔ جن میں صدیقین کی جماعت بھی شامل ہے۔ وہ یہ ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر رفیق کون ہو سکتا ہے؟

باب ۱: یہ تو آیات کی تشریح تھی اب صدق، صادقین اور صدیقین سے متعلق ان آیات کو اس طرح تفسیر کیجئے۔
آیت کریمہ نمبر ۱۱ سے معلوم ہوا کہ ﷺ کے ہاں، اس سے دس دن قبل اقرب بندوں کی ایک جماعت ہے جس کا نام صادقین ہے آیت کریمہ ۱۲ سے معلوم ہوا کہ اس جماعت میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی۔ آیت کریمہ نمبر ۱۵ میں ان مومنین صادقین کی تعریف کی گئی ہے جو اپنے قول کے پتے اور سچے ہیں اور آیت کریمہ نمبر ۱۳ میں ان مسلمانوں کی کفر و زنی بیان کی گئی ہے جو اپنے قول کے پتے اور سچے نہیں ثابت ہوئے۔ آیت کریمہ نمبر ۱۶ میں مومنین صادقین کے صدق کی دنیا و آخرت میں جزائے خیر دینے کا وعدہ، اور ان کے مقابل جھوٹے منافقین۔ جن کی زبان پر کھڑے ہوتا ہے اور دل میں کچھ آفہ۔ کے مستحق عذاب سزا ہونے کی وعید مذکور ہے اور آیت کریمہ نمبر ۱۷ میں ﷺ کی طرف سے شکر کے دن سچے لوگوں کو ان کے سچ کے حقیقی معنی میں نفع پہنچانے کا اعلان، گریہ و غار و وعدہ کنے وقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ: یہ سچ کس دن کام آئے گا؟ آیت کریمہ نمبر ۱۷ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ صادقین کی جماعت کا ایک سب سے اعلیٰ طبقہ بھی ہے جس کا نام صدیقین ہے ان کا درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہی ہے یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل البشر۔ تمام مخلوق سے افضل یہی ہیں۔ جن میں سب سے بڑے صدیق اکبر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں چنانچہ حدیث نمبر ۱۱ میں سبق رحمتِ خدا کا اپنی قاضی ﷺ نے اپنی امت کے ہر مومن مرد و عورت کو اس مرتبہ تک پہنچنے اور صدیقین میں شامل ہونے کی تدبیر بتلائی ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی متفیق نہیں ہو سکتا ہے؛ قربان جائیے آپ کی شفقت و دانست کے یہ سچ ارشاد فرمایا ﷺ نے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ مُّاعِظٌ مِّنكُمْ حَرِصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ وَذُو ذُرِّيَّتِهِ (التوبہ: ۱۲۵)
بیشک تمہارے پاس آیا تم ہی میں کا ایک رسول جبر شاق ہے
برودہ عزیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے تم پر تمہاری نفع و نجات پر ابر
ہی حرص ہے تمہارے لئے تاکہ تم پر عین حق و مہربان ہے۔
پڑھئے :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی ذٰلِكَ النَّبِيِّ الَّذِيْ اَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَیْهِ كَمَا عَقَلْتَ عَنْ ذِكْرِ الْغَاوِلُوْنَ وَتَوَلَّيْتُمَا الْكَثِيْرَ الْكَثِيْرًا

احادیثِ صدق

سیح بولنے کی عادت اور اسکا انجام نیک | حدیث نمبر (۱۵۵)
جھوٹ بولنے کی عادت اور اسکا انجام بد

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :
نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا : بیشک سیح (انسان کو) نیکو کاری کا راستہ
بتلاتا ہے اور نیکو کاری یقیناً انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے اور بیشک
آدمی سیح بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ چینی کے ہاں (اس کا نام) اصدیقین
میں لکھ دیا جاتا ہے (اسکے برعکس) جھوٹ (انسان کو) بدکاری کا راستہ
بتلاتا ہے اور بدکاری یقیناً انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے اور بیشک
آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ چینی کے ہاں (اس کا نام) کذابین
— بڑے جھوٹوں — میں لکھ دیا جاتا ہے۔

تشریح !

صادقین سے صدیقین تک، کاذبین سے کذابین تک۔

اس حدیث میں صدق، سیح بولنے کے کس فائدہ کو واضح کیا ہے جس کی طرف آیت کریمہ نمبر (۶۱) میں اشارہ
فرمایا ہے۔ نیز اسکے برعکس کذب جھوٹ بولنے کی اس معرث کو ظاہر فرمایا ہے جس کی بنا پر جھوٹا آدمی عذاب اور سزا
کا مستحق ہو جاتا ہے، نیز یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ قول اور فعل میں سچائی اختیار کرنے اور عادت ڈالنے کا ثر و پر ہے
کہ انسان صدیقین کے درجہ سے ترقی کر کے صدیقین کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جن کا مقام چینی کے ہاں

انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہے جس کی تفصیل آپ آیت کریمہ نمبر (۱۷) کے فائدہ میں پڑھ چکے ہیں اسکے برعکس جھوٹ اور اسکی عادت کا اندازہ کیجئے کہ جھوٹ کی جرأت پیدا ہوجانے کے بعد بے شمار گناہوں اور جرموں کی راہ ہمارے روحانی ہر انسان بڑے سے بڑے گناہ اور جرم کا ارتکاب کرنے سے بھی نہیں جھجکتا محض اس بنیاد پر کہ اگر بات کھلی تو میں صاف انکار کردوں گا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور رسوا ہوتا ہے اپنے کئے کی سزا اٹھاتا ہے اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب اسکے لئے ہے ہی۔ اسی لئے ﷺ کے اس ایسے عادی جھوٹے کا نام کذابین میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا مقام جہنم کا سب سے بالا طبقہ۔ منافقین کا خاص مقام۔ ہوتا ہے۔ العیاذ باللہ۔

منافقین کی نشانیاں

اسی لئے محترم صادق ﷺ نے منافق کی علامت بتلائی ہے إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَلَا إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ۔ جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، اور جب بھی وعدہ کرے اسکا خلاف کرے، اور جب بھی کسی سے عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔ پہلی صفت صدق فی القول کے معانی اور کذب فی القول ہے دوسری اور تیسری صفت صدق فی الفعل کی ضد اور کذب فی الفعل ہے۔

صدق اور کذب کا خاصہ

یہ صدق اور کذب۔ سچ اور جھوٹ۔ کی دینی اور دنیوی منفعت اور ضرر ہوتی۔ حدیث ذیل میں رحمت اللہ علیہ ﷺ نے صدق اور کذب کا ایک ایسا خاصہ (خاص صفت) بیان فرمایا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں پایا جاتا ہے:

الصِّدْقُ يَنْجِي وَيُكَفِّرُ الْكُذْبُ يُهْلِكُ

یعنی صدق نجات کا ذریعہ ہے اور کذب ہلاکت کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے واقعات اور تجربات شاہد ہیں کہ سچ بولنے کی عادت دنیوی زندگی میں بھی انسان کی تندرست و عزت و شرف دینی کا سبب بنتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی صدیقین کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے اسکے برعکس جھوٹ بولنے کی عادت دنیا میں بھی ذلت و خوار اور رسوائی کا موجب ہوتی ہے اور آخرت میں تو جھوٹے منافقوں کے ساتھ اس کا حشر ہو گا ہی۔ اگرچہ سچ بولنے کی دنیوی و دنیوی اور مادی اعتبار سے کچھ نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، اور جھوٹا آدمی جھوٹ بول کر دنیوی اعتبار سے کچھ منفعت ہی کیوں نہ حاصل کر لے۔ حتیٰ کہ سچے آدمی کی تو "نعمت" بھی باعزت موت سمجھی جاتی ہے اور جھوٹے آدمی کی ہلاکت اور زبردگی، بھی لعنت اور پشیمانی کی زندگی سمجھی جاتی ہے لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ جھوٹے آدمی کیلئے دنیا میں بھی ہر اور آخرت میں بھی

حدیث نمبر (۲۶)

ایک قیمتی نصیحت

حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

مجھے اپنے نانا خاتم النبیین ﷺ کی ایک قیمتی نصیحت خوب اچھی طرح یاد ہے

آپ نے ارشاد فرمایا: جس بات میں شک یا تردد ہو اسکو چھوڑ دو اور جس میں کوئی شک و شبہ یا تردد نہ ہو اس کو اختیار کرو (تاکہ جھوٹا بننے کا امر گناہ نہ رہے) اس لئے کہ سچ قلبی اطمینان کا نام ہے اور جھوٹ بے اطمینانی اور تردد کا۔

تشریح!

کسی بات کے سچ یا جھوٹ ہونے کی پہچان

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے سچ کی نہایت اہم پہچان بتلائی ہے وہ ہے: "الطمینان قلب" جسکو اردو محاورے میں کہتے ہیں "دل ٹھکانا" یعنی جس بات پر دل ٹھکے اسکو سچ سمجھو اور جس پر دل مطمئن نہ ہو اسکو سچ مت سمجھو۔ بسا اوقات کوئی بات بظاہر جھوٹی نہیں معلوم ہوتی مگر دل اس پر نہیں ٹھکتا تو احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ اس بات کو باور بھی نہ کرو، اور جھوٹا دعو بھی مت، وقت گزرنے پر پتہ چل جاتا ہے کہ واقعہ کیا تھا۔
مومن کا دل۔

خاص کر ایک مومن کامل کے قلب کے متعلق تو سرور کائنات ﷺ کا ارشاد ہے: **إِنَّمَا فِئْتَةُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ** ایک مومن کی فراست قلبی سے ہوشیار رہو اس لئے کہ وہ ﷺ کے نور سے دیکھتا ہے۔
شریعت کا حکم۔

شرعاً بھی کسی بات کو سنکر یا تحقیق بیان کر دینا ممنوع ہے ﷺ کا ارشاد ہے: **وَلَا تَقْعَبُوا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الشَّيْءَ الْبَعُورَ** جس بات کا علم (یقین) نہ تھا اسکے پیچھے مت پڑو، بیشک (انسان) **وَالْعَوَاكِلُ أُولَئِكَ كَانَتْ عَنَهُ مَذْمُورًا** (یعنی مبراہ ۱۴) کان، آنکھیں اور دل ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوتی ہے۔ اسی لئے جو لوگ سچ بولنے کا اہتمام کرتے ہیں وہ کبھی اطمینان کئے بغیر بات نہیں کہتے اگر کہنا ہی پڑ جائے تو اپنی بے اطمینانی کا اظہار کر دیتے ہیں۔

صدق کا مرتبہ اور مقام | حدیث نمبر (۳/۵۷)

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ، اسلام لانے سے پہلے زمانہ میں رومی بادشاہ ہرقل سے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں اپنی ملاقات اور گفتگو کا قصہ ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ:

ہرقل نے ابوسفیان سے دریافت کیا کہ تمہیں وہ نبی کس بات کا حکم دیتا ہے؟

ابوسفیان کہتے ہیں: میں نے خواب دیا وہ نبی کہتا ہے: صرف ﷺ کی عباد کرو اور کسی بھی چیز کو اس کا شریک مت گردانو اور تمہارے باپ دادا جو تشرکیہ باتیں کرتے اور کہتے چلے آئے ہیں ان سب کو بالکل چھوڑ دو اور وہ نبی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور سچ بولنے کا، پاکدامنی (اختیار کرنے) کا اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔

تشریح!

سچ بولنا نبیوں کا شیوہ ہے |

صدق درحقیقت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صفات عالیہ میں سے ہے اور تمام انبیاء سابقین کی تعلیمات میں صدق کو ایک متفق علیہ مسلم اور مانی ہوئی فضیلت کا مقام حاصل ہے رومی بادشاہ ہرقل اس حقیقت کو جانتا تھا اس لئے وہ آپ کے امرباالصدق - سچ بولنے کے حکم - کو آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے نہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام بلکہ دنیا کے تمام حکماء اور علماء اخلاق بھی صدق کو انسان کمالات و فضائل میں سترہ - اول نمبر - شمار کرتے ہیں۔

سچے دل سے کسی بات کہنے یا دُعا مانگنے کا ثمرہ | حدیث نمبر (۵۸)

حضرت ابو ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص ﷺ سے سچ بولے (صدق دل سے) شہادت کے درجہ کی دُعا مانگتا ہے ﷺ اس کو شہید دل کے مرتبہ پر پہنچا دیتے ہیں اگرچہ بستر پر پڑ کر ہی اس کو موت آئے۔

تشریح!

صدق فعلی (عملی سچ) کا بیان |

یہ صدق فعلی ہے جس کو اردو میں سچے دل سے دُعا مانگنا یا کسی سے وعدہ کرنا کہتے ہیں جس کا دوسرا نام اخلاص ہے دیکھئے ﷺ کے ہاں کتنی تدر ہے کہ لڑائی کے میدان میں شہید ہوئے بغیر ہی محض صدق و اخلاص کی بنا پر اتنا بلند مرتبہ عطا فرمادیتے ہیں اسی لئے مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے: یہ ما حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ مَوْتًا فِيْ بَلَدِيْ نَبِيِّكَ وَ اے اللہ تو مجھے اپنے نبی کے شہر مدینہ میں موت عطا فرما اور

شَہَادَتُہٗ فِی نَبِیِّہِکَ

اپنی راہ (جہاد) میں شہادت عطا فرما۔

آپ بھی صدق دل سے یہ دعا مانگا کیجئے۔

ایک نبی علیہ السلام کی اُمت کا واقعہ | حدیث نمبر (۵۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :-

مخبر صادق رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ پہلے نبیوں میں سے ایک نبی نے —
 صَلَوَاتُ اللہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَامُ اَجْمَعِیْنَ — ایک مرتبہ ﷺ کی راہ
 میں جہاد کرنے کا ارادہ کیا تو اُس نے اپنی قوم (اُمت) میں اعلان کر دیا کہ تم
 میں سے جس شخص نے شادی کی ہو مگر ابھی تک شب نہ فات کی نوبت نہ آئی
 ہو بلکہ اُسکی تیاری کر رہا ہو، وہ اس جہاد میں شریک ہو اور نہ کوئی ایسا
 شخص شریک ہو جو مکان تعمیر کر رہا ہو مگر ابھی تک اُسکی چھتیں نہ بڑی ہوئیں
 اور نہ کوئی ایسا شخص میرے ساتھ اس جہاد میں جائے جس نے گاجھن بھڑ بکریاں،
 اونٹنیاں خریدی ہوں مگر اُن کے بچے ابھی پیدا نہ ہوئے ہوں، بلکہ انتظار میں ہو،
 چنانچہ وہ نبی علیہ السلام راہِ فارغ البالی اور بکسوئی کے مالک مخلص غازیوں کے
 ہمراہ جن کے لئے طبعی اور فطری طور پر اخلاص میں بخشنہ اندازی کرنے والا کوئی
 امر مانع نہ تھا، دشمنوں سے لڑنے کے لئے روانہ ہوئے تو دشمنوں کی ایک بستی
 پر عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب قریب پہنچے تو انہوں نے سورج
 سے خطاب کر کے کہا: (اے سورج) تو بھی (اپنے نظام حرکت کو جاری رکھنے
 پر) مامور ہے اور میں بھی غروب سے پہلے اس بستی کو فتح کر لینے پر مامور ہوں
 (اس کے بعد اللہ سے دعا کی) اے اللہ تو سورج کو روک دے (تاکہ میں
 تیرے حکم کی تعمیل کر سکوں) چنانچہ سورج کو روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے
 اس بستی کو (سورج ڈوبنے سے پہلے فتح کر دیا۔

پہلی اُمتوں میں مالِ غنیمت کا حکم | تو نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد تمام مالِ غنیمت (دشمنوں کا مال ایک اونچے مقام پر جمع کر دیا تو حسبِ معمول) اس مالِ غنیمت کو کھا جانے (جلا کر راکھ کر دینے) کے لئے (آسمان سے) آگ آئی مگر اُس نے اس مال کو نہ کھایا اور چھوڑ کر واپس چلی گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: یقیناً تم لوگوں میں سے کسی نے مالِ غنیمت میں خیانت کی ہے لہذا تم میں سے ہر قبیلہ کا ایک آدمی (سردار یا نمائندہ) آکر میرے ہاتھ پر بیعت کرے چنانچہ ایک قبیلہ کے آدمی (نمائندے) کا ہاتھ اُن کے ہاتھ سے چپک گیا تو انہوں نے فرمایا: تمہارے قبیلہ میں خیانت ہے لہذا تمہارے قبیلہ کا ہر آدمی فرداً فرداً مجھ سے آکر بیعت کرے چنانچہ ایک آدمی یا دو تین آدمیوں کے ہاتھ چپک گئے (اور چور پکڑا گیا) تب وہ گائے کے سر کے برابر ہونے کا سر رڈلا لائے تو اس ہونے کو مالِ غنیمت کے اوپر رکھا تب آگ آئی اور سب مال کھا گئی (جلا ڈالا)۔

اس اُمت کی خصوصیت | نبی رحمت ﷺ فرماتے ہیں: ہم سے پہلے کسی اُمت کیلئے مالِ غنیمت حلال نہیں ہوا ﷺ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہماری کمزوری اور عاجزی کی بنا پر ہمارے (اُمتِ محمدیہ کے) لئے اموالِ غنیمت حلال کر دیئے ہیں۔

تشریح!

جھوٹ بولنے کی عبرتِ نازا

دیکھئے جھوٹ بولنے والوں کو ﷺ نے کس طرح رسوا کیا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے ﷺ جلد یا بدیر جھوٹ بولنے والوں کا جھوٹ کسی نہ کسی طرح کھول دیتے ہیں اور رسوا کر دیتے ہیں۔

یہ نبی کون تھے۔

اس حدیث میں اُن ائمہ نبی علیہ السلام اور اُس بستی کا نام مذکور نہیں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی

حدیث ذیل سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی غالباً حضرت یوشع علیہ السلام ہی ہیں اور یہی بیت المقدس ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

مخبر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سوچ جب یوشع بن نون علیہ السلام کے لئے لوگایا ہے پھر اور کسی کے لئے نہیں روگایا، جب وہ بیت المقدس کی طرف (جہاد کے لئے) گئے تھے۔

نبی رحمت ﷺ کی رحمت اور برکت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکور بالا روایت میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:-

پہلی اُمّتوں میں زکوٰۃ و صدقات کی طرح اموالِ غنیمت بھی کسی کے لئے حلال نہ تھے بلکہ آگ آتی تھی اور انکو جلا دلاتی تھی یہ صرف نبی رحمت ﷺ کی اُمت۔ بہترین اُمت۔ کی خصوصیت ہے کہ زکوٰۃ و صدقات (فقر اور محتاجوں کے لئے اور اموالِ غنیمت غازیوں اور دوسرے فرقہ وندوں کے لئے یا مصارفِ خیر میں خرچ کرنے کے لئے) حلال کر دیتے گئے کتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے۔

کن لوگوں کو جہاد میں ساتھ نہیں لیجا نا چاہیئے اور کیوں

حضرت یوشع علیہ السلام نے مذکور بالا تینوں قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ جہاد میں چلنے سے اس لئے منع فرمایا تھا کہ ان تینوں قسم کے لوگوں کے لئے ایک نرا امر اور وقتی غرض سفر کرنے سے منع موجود تھا اگر وہ جہاد میں جلتے بھی تب بھی اُن کو فطری طور پر وہ طہانیت اور کیسویٰ معنی اخلاص اور توجہ الی اللہ میسر نہ آتا جس کی جہاد میں اشد ضرورت ہے فتح و نصرت ﷺ کی جانب سے ظالمین ہی کے لئے آتی ہے مجاہدین کے لشکر میں دوچار یا دس پنج ایسے لوگوں کا وجود بھی ہے جو خلوص اور توجہ الی اللہ سے محروم ہوں۔

ہماری اُمت کے لئے حکم

شرعیّت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں امیر المسلمین کی طرف سے اعلان جہاد کی دو صورتیں ہیں (۱) ایک بغیر عام۔ جو ادب میں چلنے کا عام حکم۔ اس صورت میں بحرانِ امنی اور مستقل معذور لوگوں کے جو لڑائی میں کام آہی نہیں سکتے۔ جیسے اپانچ، نابینا وغیرہ۔ اور ہزالیق اور توانا و تندست مرد کیلئے بلا استثناء جہاد میں شرکت ضروری ہے (۲) دوسرے بغیر خاص۔ جہاد کا خاص حکم۔ اس صورت میں امیر المسلمین اپنی صوابدید اور اختیار سے ضرورت کے زاید بالغ اور توانا و تندست لوگوں کو بھی جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ تفصیل کے لئے قرآنِ مدہرث اور کتب فقہ کی مراجعت کیجئے۔

سورج کا رنگ جانا

ایک تادمطلق خالق کائنات ﷻ کی مدت و حکمت پر ایمان رکھنے والے مسلمان کے نزدیک سورج کا زمین کو دیکھنا یا سورج کے گرد گھومنا اور حرکت کرنا ایسے وقت کی رفتار محض ﷻ کے حکم سے جاری ہے وہ اس کو مستقل طور پر یا وقتی طور پر جب چاہے روک سکتا ہے اس لئے کہ اس تدبیر کائنات ﷻ کے جس امر و تکوین کے تحت یہ نظام شمسی حرکت کر رہا ہے اس کی شان یہ ہے ارشاد ہے:

اِنَّمَا آمُرُ بِالْعَمَلِ اِذَا رَوْنَاهُ اَنْ نَقُولَ
 لَمْ نَكُنْ فَيَكُونُ (یسین ۱۵۶)

اسکے سوا نہیں کہ ہمارا امر (حکم) کسی چیز کے (وجود میں آنے کے) لئے جب ہم اسکا ارادہ کر لیں تو صرف یہ (ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہیں "ہو جا" وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

یہ لفظ کن کہنا بھی انسانوں کو سمجھانے کے لئے ہے ورنہ کن کہنے کی بھی گنجائش نہیں صرف آنکھ کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور ارشاد
 وَمَا أَسْرَرْنَا لَكَ وَاحِدَةً كَلَّمَجِبْرِالْبَحْرِ (القصص ۱۲) اور ہمارا امر (حکم) تو پس ایک (اشارہ) ہوتا ہے جیسے نگاہ ٹھاکر دیکھ لیتا
 لہذا اس نظام شمسی کی حرکت کو قوی طور پر یا متقل طور پر روک دینے کے لئے خالق کائنات کا اشارہ کافی ہے
 اور صادق مضدوق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ وحی ترجمان زبان مبارک کے ذریعہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے
 سورج کے رک جانے کی خبر دے رہی ہے جو بغیر وحی الہی کے ملتی ہی نہیں ارشاد ہے،

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا
 وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم ۱۴)

اور وہ (کہتا ہے نبی) انہی طرف سے مطلق نہیں بولتے وہ (جو کچھ کہتے
 اور کہتے ہیں وہ) تو وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

لہذا خالق کائنات کی عقل انسانی کی رسائی سے خارج قدرت پر اور اس کے معصوم القول جس کی بات جھوٹ اور غلطی سے
 پاک ہیں رسول ﷺ کی حدیث پر سچے دل سے ایمان رکھنے والے "خدا پرستوں" کے لئے اس نظام شمسی کی حرکت یعنی وقت کی
 رفتار کے رک جانے کو تسلیم کرنے میں ذرہ برابر شک شبہ یا تردد نہیں ہو سکتا۔ جو اس میں شک یا تردد کرنے سے وہ خدا کا
 پرستار نہیں بلکہ عقل کا پرستار ہے جس سے ہمیں اسطہ نہیں۔

دنوی معاملات خرید و فروخت وغیرہ
 میں بھی سچ بولنا ضروری ہے۔

(حدیث نمبر ۶۱۶)

حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رسول اللہ ﷺ نے (قاعدہ مقرر فرمایا ہے کہ: بائع اور مشتری نہ بیچنے والا
 اور خریدنے والا) دونوں کو بیچنے نہ بیچنے، خریدنے نہ خریدنے کا اختیار رہتا
 ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں پس اگر ان دونوں نے
 سچ بولا اور مال کے عیب دار یا بے عیب ہونے کو ظاہر کر دیا اور بتلادیا کہ یہ
 مال ایسا ہے تو ان کے اس سودے میں دونوں کے لئے برکت عطا فرمادی
 جائے گی اور اگر (عیب کو) چھپایا (اور جھوٹ بولا) تو ان دونوں کے سودے
 کی برکت مٹا دی جائے گی۔

تشریح!

دنوی معاملات میں جھوٹ بولنا گناہ درگناہ ہے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح دینی امور میں سچ بولنا ضروری ہے اسی طرح دنیوی امور اور معاملات میں بھی سچ بولنا ضروری ہے بلکہ دنیوی امور اور معاملات میں — لین دین میں، خرید و فروخت وغیرہ میں — جھوٹ تو صرف جھوٹ ہی نہیں بلکہ عہد کر ہی اور ضرر رسانی بھی ہے اور حقوق اللہ سے متعلق نہیں کہ تو بد اعتقاد سے معاف ہو جائے بلکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے اسلئے جب تک متعلقہ شخص یا اشخاص کا حق ادا نہ کیا جائے اور نقصان کی تلافی نہ کی جائے یا معاف نہ کرایا جائے اوقت تک اسکی سزا سے بچنا ممکن نہیں۔

ہمارے معاشرہ کی حالت

ہمارے موجودہ معاشرہ میں ویسے تو تم ہی دنیاوی امور خصوصاً لین دین خرید و فروخت وغیرہ سراسر جھوٹ و دھوکے اور فریب پر چل رہے ہیں مگر بد قسمتی سے جو لوگ روزہ نماز کے پابند ہیں اور دیندار و برہمنیزگار کہلاتے ہیں وہ بھی ان معاملات میں جھوٹ بولنے کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے چیز و دکان پر ہوگی اور کہہ دینگے نہیں ہے نقلی چیز ہوگی بلا تکلف اسکو اصلی بتلا دینگے علیٰ ہذا القیاس۔

اس حدیث سے کیا سبق لینا چاہیئے

اس حدیث سے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور عہد کر لینا چاہیئے کہ کسی بھی معاملہ میں کسی بھی صورت میں جھوٹ ہرگز نہ بولیں گے چاہے سچ بولنے میں کتنا ہی نقصان ہو، دشواریاں پیش آئیں نقصان اٹھانے پڑیں نادانگیاں مول لیں پڑیں۔ اگر ہم صدق دل سے یہ عہد کرینگے اور اس پر قائم رہینگے تو بے شک ضرور ہماری مدد فرمائینگے یا نقصانات سے بالکل ہی بچا دینگے یا انکی تلافی فرما دینگے یہی مطلب ہے حدیث کے فقرہ **بُذِرَ لَكُمْ** کا۔

باب مراقبہ و نگرانی کے بیان میں

تشریح!

مراقبہ کے معنی اور اس کی تشبیح و نیرایات و احادیث کا مراقبہ سے تعلق

مراقبہ کے لغوی معنی ہیں نگرانی کرنا، یعنی کسی کے ہر نیک و بد، اچھے برے، قول و فعل اور نقل و حرکت سے پوری طرح باخبر رہنا اور اس کو محفوظ رکھنا تاکہ اچھے اور نیک کاموں کا صلہ اور برے سے خیر و برکت حاصل ہو اور بد کاموں کی سزا دی جائے۔ اس نگرانی کے موثر اور نتیجہ خیز ہونے کے لئے نگرانی کرنے والے میں تین صفت ہونے چاہئے۔ پہلی یہ کہ نگرانی کرنے والا اس شخص پر نگرانی کرنے والے کا کامل استحقاق ہو جس کی وہ نگرانی کر رہا ہے (۲) دوسری یہ کہ اس شخص کے ہر قول و فعل اور نقل و حرکت کا اس نگران کو ایسا پختہ اور یقینی علم ہو اور وہ ایسا باخبر ہو کہ کتنا ہی چوری چھپے، تنہا ہیوں پر دلوں اور تنہا لوں میں چھپ کر بھی کچھ کیا جائے اس یقین کے ساتھ کہ یہاں کوئی دیکھنے والا ہے نہ ہی کسی کو اس حرکت کی کبھی خبر ہو سکتی ہے تب بھی اس نگرانی کرنے والے کو اس کا پورا پورا علم ہو جائے اور اس سے چھپا کر دھوکے (۳) تیسری یہ کہ نگرانی کرنے والے کو ہر اچھے برے نیک و بد کا علم اور فرمانبرداری و نافرمانی کی ہر ادا و سزا دینے کی کامل قدرت اور مکمل اختیار حاصل ہو۔ اس قدرت و اختیار کا جتنا پختہ علم اور یقین ہو گا اسی قدر اس نگران کا خوف اس شخص پر غالب اور مستط ہو گا اسی قدر بدی اور بدکاری اور اس نگران کی نافرمانی و نافرمانگی سے ڈرے گا، ہر وقت اور ہر کام میں پوری احتیاط رکھے گا کہ کوئی قول و فعل اور نقل و حرکت نگران کے منشا اور حکم کے خلاف سرزد نہ ہو جائے۔

خدا سے قدوس کی ذات و صفات پر اعتقاد ایمان رکھنے والے ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ تینوں صفت عز وجل کی ذات سے بڑھ کر کسی اور ہستی میں تصور بھی نہیں کئے جاسکتے۔ وہ نہ صرف انسانوں کا بلکہ تمام کائنات کا خالق و مالک يَا أَيُّهَا الْمَلَأِ الْاَلْمَلٰئِكَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے۔ فَعَلَّامُ الْغُيُوبِ (جو بھی ارادہ کرے فوراً کر دیتا ہے) اس کی شان ہے کہ وہ نہ صرف انسانوں کے قول و فعل، بلکہ دل میں چھپے ہوئے خیالات، نیتوں اور ارادوں سے بھی رتی رتی واقف اور باخبر ہے اس کو دنیا و آخرت دونوں میں ہر ادا و سزا دینے کی ایسی کامل قدرت حاصل ہے کہ اس کے دائرہ اختیار اور حدود قدرت سے کوئی بھی انسان، کسی بھی صورت میں باہر نہیں ہو سکتا۔ اس کے قہر و غضب سے نہ زمین میں پناہ مل سکتی ہے نہ آسمان میں نہ ہی کوئی کسی کو اس کے قہر و غضب سے بچا سکتا ہے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کے یہی تینوں اوصاف مندرجہ ذیل آیات و احادیث میں مذکور ہیں۔ اسی لئے يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کے مقدس ناموں میں ایک نام رقیب بھی ہے جس کے معنی ہیں نگران یا نگرانی کرنے والا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ نام آیا ہے۔

فرشتے بھی نگران کرتے ہیں

یاد رکھئے حقیقی اور اہلی رقیب۔ نگرانی کرنے والا۔ تو جانتے ہی ہے مگر نیکوئی مصالح کے تحت اس نظام کائنات کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لئے جتنے اپنے مقرب و معتمد فرشتوں کو بھی اس نگرانی کے مختلف شعبے سپرد کر رکھے ہیں قرآن مجید میں ان فرشتوں کا ذکر جواما کجا بینین۔ معزز لکھنے والے فرشتے۔ اور رقیب عتید۔ ہر وقت تیار نگران فرشتے۔ وغیرہ ناموں سے آیا ہے مراقبہ کے متعلق اس مختصر سے توضیحی بیان کی روشنی میں اس باب میں درج شدہ آیات و احادیث کو پڑھیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید ہوگا۔

قرآن عظیم

- (۱) اَلَّذِي يَرَاكَ جَمِيعًا ثُمَّ يَقْبَلُكَ فِي السَّاجِدِينَ. (الشعراء ۱۱)
- (۲) وَهُوَ مَعَكُمْ اِثْنَا كُنْتُمْ مِنَ الدِّينِ
- (۳) اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (آل عمران ۱۱)
- (۴) اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ (الفرج ۱۱)
- (۵) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (المومن ۱۲)
- (۱) وہ (تیرا رب) جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرتا ہوں میں تیری نقل و حرکت (رکوع و سجود) کو بھی (۲) اور (۳) تمہارا ہر فرد کا قہار ہے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ (۳) بیشک (اے سرکش انسان) اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ (۴) بیشک (اے سرکش انسان) تیرا رب (تیری) گھات میں (لگا ہوا) ہے۔ (۵) وہ (خالق کائنات) جانتا ہے آنکھوں کی خیاں توں اور ہونٹوں کو اور ان نیتوں اور ارادوں کو بھی جو سینوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان (پانچ) آیات کے علاوہ ادبھی بہت سی آیات قرآن کریم میں (مراقبہ سے متعلق) موجود ہیں۔

مراقبہ سے متعلق چند اور اہم آیات

- ہم مراقبہ کے مضمون کی تکمیل اور اس کی اہمیت پر مزید روشنی ڈالنے کی غرض سے قرآن کریم کی چند آیات اور پیش کرتے ہیں۔
- (۶) اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
- (۷) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اقْرَبُ الْاِلٰهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (رق ۱۱)
- (۸) اِذْ يَتَلَفَّى السَّالِفَيْنِ عَيْنَ الْيَمِينِ
- (۶) بیشک اللہ تم پر نگران ہے۔ (۷) اور بیشک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی جانتے ہیں ان دوسروں کو جو اس کا نفس اسکے دل میں ڈالتا رہتا ہے اور ہم تو اس کی شرک سے بھی زیادہ اسکے قریب ہیں۔ (۸) جب دو لینے والے (لکھنے والے) فرشتے لیتے (دیکھتے) رہتے ہیں

وَعَنِ السَّمَاءِ قَبِيلَهُ مَا يَلْفُظُ مِنْ
قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (۱۱۷)

(۱۹) يَا بَنِي آدَمَ إِنَّا فَتَقْنَاكَ مِنْ أَدْنَىٰ
مَنْ عَرْوَدٍ فَلَئِنْ أَذْنَىٰ فِي مَخْرَجٍ أَوْ فِي

السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِيَنَّكَ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (لَقمان ۲۷)

(۱۰) وَإِنِّي عَلَيْكُمْ لَمَظْفَرٌ لَّا تُمَارَوْنَ
يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ (الافطار ۱۶)

(۱۱) إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (معدنہ)
(۱۲) فَإِنْ تَبَدَّلَ مَا فِي الْفَرْسِ أَوْ تَغَوَّوْهُ

يَحْمِلْكُمْ بِهِ اللَّهُ (البقرہ ۲۶۶)
(۱۳) وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِتَمَّ قَوْلَهُ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ سِرَّهُمْ (البقرہ ۱۲۶)
(۱۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُوا

نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المشورۃ ۱)

مراقبہ کے لئے محاسبہ لازم ہے |

اس لئے کہ جزا و سزا دینے کی غرض سے ہر شخص کے اچھے برے نیک بد قول و فعل اور نیکو کاری و بدکاری اور فرمانبرداری و نافرمانی کی نگرانی کا لازمی تقاضہ ہے کہ ہر جزا و سزا و قیامت کے دن ایک ہر شخص کی نیکی بدی اور فرمانبرداری و نافرمانی کا رتی رتی حساب مع ثبوت شہادت محفوظ رکھا جائے اور ہر روز محاسب (حساب کتاب کے دن) میں اسی کے مطابق جزا و سزا دی جاتی ہے یہی شیئہ کے عدل انصاف کا تقاضہ ہے اس کے مقدس ناموں میں سے ایک نام مقسطر بڑا ہی انصاف کرنے والا بھی اسی لئے ارشاد ہے:

يَوْمَئِذٍ يُصْذَرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لَّا يُدْرَا
أَعْمَالُهُمْ كَيْفَ يَعْمَلُ مِنْ شِقَالٍ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَنَرُهَا وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْ شِقَالٍ ذَرَّةً شَرًّا يَنَرُهَا (زلزال ۷)

دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوتے ہر بھی لفظ وہ بات ہے اس کے
پاس ایک نگران (فرشتہ) ضرور ہوتا ہے (وہ فوراً لکھ لیتا ہے)

(۹) اے میرے بچہ بیشک نیکی یا بدی اگر راتی کے دانے کے برابر
بھی ہو بھر (چاہے) وہ کسی چٹان کے اندر (گچی) ہو یا آسمانوں میں ہو یا

زمین کی تہوں میں (گچی) ہو اللہ اس کو (حساب و قوت) ضرور لے لے گا
بیشک اللہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔

(۱۰) اور بیشک تم پر (ہمارے) پاسان مقرر ہیں معزز لکھنے والے
جو بھی تم کرتے ہو وہ اس کو خوب جانتے ہیں۔

(۱۱) ہر ایک نفس (نفس) پر یقیناً ایک پاسان (فرشتہ) مقرر ہے۔
(۱۲) جو تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ سے

اس کا حساب ضرور لے گا۔
(۱۳) اور جس شخص نے اس (شہادت) کو چھپایا تو بیشک اس کا دل

گنہگار ہے۔ اور اللہ جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔
(۱۴) اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر نفس (نفس) کو چاہیے کہ وہ

دیکھے اور جائزہ لے لے کہ اس نے کل کچھ لئے قیامت کے دن کے لئے کیا
کچھ کیا ہے اور اللہ (کی نافرمانی) سے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ تمہارے

اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔

اُس (جزا و سزا کے) دن متفرق قسم کے لوگ اپنے آپنے اعمال اپنی کھو
سے (دیکھ لیں پس ہر شخص نے ذرا برابر بھی نیک کیا ہو گا وہ اس کو دیکھ لے گا
اور ہر شخص نے ذرا برابر بھی برا کیا ہو گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا (اور موجود پایہ لگا)

اُس (جزا و سزا کے) دن متفرق قسم کے لوگ اپنے آپنے اعمال اپنی کھو
سے (دیکھ لیں پس ہر شخص نے ذرا برابر بھی نیک کیا ہو گا وہ اس کو دیکھ لے گا
اور ہر شخص نے ذرا برابر بھی برا کیا ہو گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا (اور موجود پایہ لگا)

اسی لئے اسلامی عقائد کی رو سے مراقبہ کے ساتھ محاسبہ اور یوم الحساب لازم اور لا بدی ہے۔ قیامت کے دن تو یہ حساب ^{محاسب} لیں گے ہی، نبی رحمت خدا ہ ابی ذامی — میرے اس باب ان پر قربان — ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے انزال و رحمت و رافت اپنی اہمیت کو اسی زندگی میں خود اپنے نیک و بد افعال و انکار و نیکو کاری و بدکاری کا محاسبہ کرنے اور جائزہ لینے کی ہدایت فرمائی ہے تاکہ ہر مسلمان اس یوم حساب سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، ارشاد ہے:

أَتَكْتُمُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَجَعَلَ لَهَا
بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَهُ
نَفْسَهُ هُوَاهُ وَتَعَمَّيْتُ عَلَى اللَّهِ
زُرْكَ (اور عاقبت انکس) وہ شخص ہر جس نے خود اپنے اعمال کا جائزہ لیا
اور نے کے بعد کام آنے والے کام کئے اور عاجز و ناکار وہ شخص ہر جس نے اپنے نفس
کی خواہشات و اغراض کے پیچھے عمر گنوا دی (اور آخرت کے لئے کچھ نہیں کیا)
اور (یغیر کچھ کہے) اللہ سے امیدیں باندھنا۔

محاسبہ کا فائدہ

کیونکہ اس زندگی میں تو مائتہ سال کی عمر اور نافرمانیوں کی تلافی ہو سکتی ہے تو بے کا دروازہ کھلا کر غفور و رحیم پروردگار اعلان فرماتا ہے: یَا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ آمَنُوا تَقُوا عَلٰی أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیْعًا (النمر ۶۶)

علاوہ ازیں نیک کاموں کے ذریعہ بھی برے کاموں کی تلافی ہو سکتی ہے۔ ارشاد ہے: اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُكَفِّرُ بِهِنَّ السَّیِّئَاتِ (توبہ ۱۱) بیشک اچھے کام برے کاموں کا ازالہ کر دیتے ہیں۔

اس محاسبہ اور خود اپنے اعمال کا جائزہ لینے کو بھی مراقبہ کہا جاتا ہے آیت کریمہ نمبر ۱۳۲ میں محاسبہ کا حکم دیا گیا ہے اور اسکے بعد کی آیات میں اس جائزہ نہ لینے کے خطرناک نتیجہ خدا فراموشی اور اسکی تباہ کن نذرانہ خود فراموشی سے بھی بکا فرمایا۔ مراجعت کیجئے (سورہ الحشر ۱۲)

دنوی امور میں محاسبہ کا عظیم فائدہ

یہ محاسبہ جس طرح اللہ کی عبادت و طاعت اور دینی فرائض کے انجام دینے میں اور ان کے ذریعہ قرب خداوندی حاصل کرنے میں بیدار ہے اور مفید ہے اسی طرح دنیوی معاملات اور کاروباری امور مثلاً تجارت، زراعت، ملازمت وغیرہ کو کامیاب طریق پر انجام دے کر دنیاوی نتائج حاصل کرنے اور نقصانات سے بچنے یا ان کی تلافی کرنے کے بارے میں بھی غایت درجہ مفید ہے۔

روزانہ محاسبہ کا طریقہ

لغذا نہ سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے اپنے دین بھر کے کئے ہوئے دینی اور دنیوی کاموں کا جائزہ لے کر اور دوسرے دن اس جائزہ کی روشنی میں کام کر کے دیکھئے انشاء اللہ قلمائے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اس عمل

کو انتہاء درجہ مفید پائینگے۔

صوفیا کے ہاں مراقبہ

حضرات صوفیا اور ارباب باطن کے ہاں چونکہ دل میں غیر اللہ کا خیال اور تصور بھی مانع قرب الہی ہے اسلئے تصوف کی اصطلاح میں قلب کی غیر اللہ۔ اللہ کے اسوا۔ سے فارغ اور پاک کرنے کی غرض سے مراقبہ ایک اہم ترین ریاضت و عبادت ہے۔

تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کے معنی

تصوف کی اصطلاح میں مراقبہ کے معنی یہ ہیں کہ: زیادہ سے زیادہ کیسوی کے وقت تنہائی میں نکلیں بند کر کے ہر تن و ہر شعور یعنی کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح بیٹھنا کہ پورے یقین کے ساتھ یہ باور کرے کہ میں یعنی کے حضور میں بیٹھا ہوں اور وہ مجھے اور مجھے دل کو دیکھ رہے ہیں اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اسی کا نام ذکر قلبی یا قلبی اور روحانی ریاضت یعنی یہ مراقبہ جس قدر اور جتنی دیر مزید ممکن ہو روزانہ کرنا چاہیے۔

مشاہدہ

اس مراقبہ کی موافقت اور روزانہ پابندی کو رفتہ رفتہ ترقی کر کے سالک مقام شہود پر پہنچ جاتا ہے یعنی ہر عبادت خصوصاً مراقبہ کے وقت پورے یقین کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں یعنی کو دیکھ رہا ہوں اور وہ میرے سامنے ہے۔ پہلے مرتبہ کا نام مراقبہ ہے اور دوسرے مرتبہ کا نام مشاہدہ ہے لہذا حدیث کے بیان میں آپ حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث کے ذیل میں ان دونوں تہوں کا ذکر پڑھیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ عبادت میں اخلاص کا آخری اور انتہائی مقام ہے جسکو حدیث جبریل میں ائمان کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔

طریقت اور شریعت

وامنح ہر کہ تصوف اور طریقت، شریعت سے کوئی علیحدہ اور جدا چیز نہیں ہے بلکہ شریعت کے آخری اور مطلوب مقام اخلاص تک پہنچنے کے طریقوں اور ریاضتوں کا نام تصوف یا طریقت ہے۔ یہ جملہ مترشح تھا۔ اب ہم مراقبہ کے مضمون اور آیات قرآن عظیم سے اس کے ربط و تعلق پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

آیات مراقبہ تبصرہ

مذکورہ بالا (۱۴) آیات یا ان کے ترجمہ کو دوبار پڑھئے اور مراقبہ سے انکار ربط اور تعلق سمجھئے۔ دیکھئے: آیت نمبر (۱۶) میں یعنی کے مقدس نام رقیب اور بندوں پر اس کی نگرانی کی تصریح ہے اور آیت یعنی کے نگران ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ آیت نمبر (۱۷) میں رؤیت (دیکھنے) اور حقیقت رسا ہونے کے عنوان سے اس نگرانی کا ذکر آیا آیت نمبر (۱۴) میں اس نگرانی کے آنکھوں سے اوجھل ہونے کا ذکر ہے۔

آیت نمبر (۳) و (۵) و (۶) و (۹) و (۱۲) و (۱۳) میں یعنی کے خفیہ سے خفیہ نیکی یا بدی اور دل کی گہرائیوں

میں چھپے ہوئے یا چھپائے ہوئے گناہوں، ارادوں، نیتوں حتیٰ کہ دُشمنوں تک سے بھی واقف اور باخبر ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔
آیت نمبر ۱۸، ۱۹ و ۱۱۰ میں ﷺ کی جانب سے نگران اور پاسبان فرشتوں کے نگران کر کے اور فوراً کے فوراً ہر قول اور فعل کو لکھ لینے کا ذکر فرمایا ہے۔

آیت نمبر ۱۲ میں آخرت کے محاسبہ (حساب کتاب) کی تصریح فرمائی ہے۔
آیت نمبر ۱۱۳ میں اسی زندگی میں شخص کو اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرتے رہنے اور جائزہ لیتے رہنے کی شدید تاکید فرمائی ہے۔

مراقبہ اور نگرانی کے زیادہ سے زیادہ مؤثر ہونے کے سلسلہ میں نگرانی کرنے والے کے اندر جن تین اوصاف کا ہم نے ذکر کیا ہے ﷺ کی ذات مقدس کی ہر صفات و جُودیت، عِلْم اور قُدْرَت کا بھی ان آیات میں مختلف عنوانات سے بدجہتم ذکر و جود ہے دوبارہ آیات یا ان کے ترجموں پر غور کیجئے۔

لہذا مراقبہ کا پورا مضمون سابق تشریح کے ساتھ قرآن عظیم کی مذکورہ بالا آیات سے قطعی طور پر ثابت ہے اسی غرض سے ہم نے مذکور آیات اور تشریحات کا انصاف کیا ہے۔

ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کا بیان | حدیث نمبر ۱۱۱۱

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

ہم ایک دن خاتم الانبیا ﷺ کی خدمتِ باقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں ایک سفید براق لباس اور کالے سیاہ بالوں والا شخص نمودار ہوا، نہ اس پر سفر راور مسافر ہونے کے آثار ظاہر تھے نہ کہ ہم سمجھتے جتنی مسافر ہے نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا کہ اس کا مقامی آدمی اور شہری ہونا ظاہر ہوتا (یہاں تک کہ وہ نبی ﷺ کے سامنے اس طرح دوڑا تو بیٹھا کہ اُس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیئے اور دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھ لئے، جیسے کوئی مرید بیعت ہونے کے لئے پیر کے سامنے بیٹھتا ہے) اور کہا: اے محمد! آپ مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم زبان سے (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) اور مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ

کی شہادت (گواہی) دو نماز کو قائم کر دیا پابندی کے ساتھ پنجوقتہ باجماعت نماز ادا کرو (زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔) اس نووارد نے اس پر کہا: آپ نے سچ فرمایا تو اس پر ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ایسے عقیدتمندانہ انداز میں سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق و تصویب بھی کرتا ہے۔
 رگویا آپ کا امتحان لے رہا ہے، پھر کہا: تو آپ مجھے بتلائیں کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ (اور اس کی صفات) پر اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور یوم آخر (قیامت اور آخرت) پر ایمان لے آؤ (دل سے مان لو) اور اچھی بُری نفی و تہذیر پر بھی ایمان لے آؤ (دل سے مان لو) اس پر بھی اس نے کہا: (درست ہے) آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا: تو اب آپ یہ بتلایئے کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا احسان (حسنِ عمل) یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو (اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے) اور اگر تم اس کو نہ دیکھ پاؤ (یعنی اگر تم کو یہ مشاہدہ کا مرتبہ میسر نہ آئے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو) تو کم از کم اتنا تو دل سے یقین رکھو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے (اور تمہاری نگرانی کر رہا ہے) پھر اس نووارد نے کہا: تو اب آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب آئے گی؟ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا: اسکا تو جواب دینے والے کو بھی سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے (یعنی نہ تم جانتے ہو نہ میں کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کو تو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا) اس پر اس نے کہا: تو آپ کچھ قرب قیامت کی علامتیں تو بتلا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ کنیزیں اپنے آقاؤں کو جھٹنے لگیں گی یعنی

خانگی روابط و تعلقات میں ایسا انقلاب آجائے گا اور ماں باپ کی نافرمانی اس قدر بڑھ جائے گی کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی کہ مائیں اپنی لڑکیوں کے سامنے انکی لونڈیاں معلوم ہونگی اور باپ اپنے لڑکوں کے سامنے انکے غلام محسوس ہونگے اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن بکریاں چرانے والے گڈریوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شاندار عمارتیں (کوٹھی، بنگلے) بنائے لگیں گے یعنی ایسا انقلاب آجائے گا کہ ننگے جھوکے اور زنانہ شہینہ تک کے محتاج لوگ اس قدر دولت مند اور مالدار بن جائیں گے کہ جہالت کی وجہ سے مال و دولت کا مصرف اُن کے ہاں اس کے سوا نہ رہیگا کہ وہ ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتلانے اور شیخی بگھارنے کی غرض سے شاندار عمارتیں بنوانے ہی میں دولت صرف کرینگے نہ انکو مخلوق خدا کی حاجت برآری سے مطلب ہوگا نہ قومی اور اجتماعی زندگی کی ضروریات اور رفاه عام کے کاموں سے پھر وہ نوافر مسائل اٹھ کر چلا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں کچھ دن حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا تو (ایک دن جب میں حاضر ہوا تو) حضور ﷺ نے فرمایا: اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ وہ نوافر عجیب و غریب حلیہ اور انداز والا سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا: ﷺ اور اس کا رسول ہی جانیں (مجھے تو معلوم نہیں) تو حضور ﷺ نے فرمایا: وہ جبریل علیہ السلام تھے، تم کو دین کی تعلیم دینے کی غرض سے آئے تھے (اور دین کا اہم ترین بنیادی اصول و احکام کے سوالات کئے تھے تاکہ میں جواب دوں وہ تصدیق و تائید کریں اور تم سنو اور یاد رکھو)

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے: تم تو مجھ سے سوال کرتے نہیں (ڈرتے ہو) اسلئے وہ ﷺ کے حکم سے سائل بن کر آئے تھے دین رکے بنیادی امور)

کی تعلیم کی غرض سے رکھ لیے ہم امور کے متعلق سوال کرنے چاہئیں اور ایسے ادب کے ساتھ، اس میں کچھ حرج نہیں)

پہلی علامت قیامت کے متعلق امام نووی علیہ الرحمۃ کی تشریح | امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”لونڈیاں اپنے ماؤں کو جھننے لگیں گی“ اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کے قریب لوگوں میں اپنی لونڈیوں کو ”داشتہ“ کے طور پر استعمال کرنے کا رواج عام ہو جائے گا تو ان داشتہ کنیزوں سے جو اولاد ہوگی وہ اپنے باپ کی طرح آزاد بھی ہوگی اور اپنی ماؤں کی مالک بھی ہوگی۔ فرماتے ہیں: اس کے علاوہ بھی علماء حدیث نے اس فقرہ کے معنی بیان کئے ہیں۔

تشریح!

دین کے معنی اور اسکے بنیادی ارکان

دین عقائد و اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ عقائد کا تعلق قلب سے ہے اور اعمال کا تعلق جوارح۔ اعتقاد، باطل، باطل آنکھ کان زبان وغیرہ۔ سے ہے اور کتاب کے پہلے باب میں آپ تفصیل کے ساتھ بڑھ چکے ہیں کہ اخلاص۔ خالص عبادت کی نیت۔ کے بغیر کوئی بھی عبادت ملامت۔ حشیٰ کو ایمان بھی۔ اللہ کے ہاں مقبول و معتبر اور ذریعہ نجات نہیں بن سکتی۔ اسلئے شریعت کی اصطلاح میں ”مجموعہ عقائد“۔ اللہ کی ذات صفات پر اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر، یوم آخر (آخرت) پر اور بھی بری تقدیر کے برحق ہونے پر سچے دل سے اعتقاد رکھنے اور ماننے۔ کا نام ایمان ہے اور مجموعہ اعمال۔ زمان سے شہادتین (توحید و رسالت کی گواہی) کا اقرار کرنا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنے۔ کا نام اسلام ہے اور اخلاص۔ نیک نیتی کے ساتھ صرف اللہ ﷻ کے لئے عبادت کرنے۔ کا نام احسان ہے یعنی اللہ ﷻ کو جزو نہ لیں یقین کر کے صرف اسی کے لئے عبادت کرنا۔

دین کے بنیادی ارکان -

لہذا دین کے اساسی ارکان اور جوہری اصول تین ہیں (۱) ایک ایمان (۲) دوسرا اسلام (۳) اور تیسرا احسان۔

پورے دین کا نام بھی اسلام ہے۔

یاد رکھئے اسلام کے مذکورہ بالا معنی اس صورت میں ہیں جبکہ اسلام کا لفظ ایمان کے مقابلہ پر استعمال ہو ورنہ پورے دین یعنی مجموعہ عقائد و اعمال و اخلاص کا نام بھی اسلام ہے ﷻ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: ۱۶) بیشک اللہ کے نزدیک (پسندیدہ) دین اسلام ہے۔

احسان کا تعلق مراقبہ سے

سادہ لفظوں میں۔ حدیث جبریل علیہ السلام کی روشنی میں۔ احسان کے معنی ہیں پورے یقین بحسب تعارف اللہ کو حاضر و غایب اور بندوں کے اعمال کا نگران جان کر، پورے خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرنا۔ اس احسان کے دو مرتبے ہیں (۱) ایک اعلیٰ مرتبہ مشاہدہ ہے جو حدیث جبریل میں **مُحَاسَنَاتُ تَوَاضُعٍ** - گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ کے عنوان سے مذکور ہے۔ یہ مرتبہ سالہا سال کی عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد بھی خال خال عارفین کو میسر آتا ہے (۲) دوسرا مرتبہ مراقبہ ہے جو حدیث جبریل میں **فَاتَّيْتُكَ** - پس بیشک تجھ کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ کے عنوان سے مذکور ہے اس مرتبہ کا حصول صرف کامل توجہ الی اللہ پر موقوف ہے جو ہر اس مومن مسلمان کو میسر آ سکتا ہے جو عبادت کے وقت نفس اور شیطان کی مزاحمتوں۔ خیالات اور دوسلوں۔ سے خود کو محفوظ کر لے یعنی عبادت کے وقت اپنے خیال کو ادھر ادھر نہ بھٹکنے دے اور اس یقین کے ساتھ عبادت کرے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ (۱۲/۱۲) اور (۱۲/۱۳) کے تحت پڑھ چکے ہیں۔ یہی اس حدیث کا مراقبہ سے تعلق ہے اور اسی غرض سے امام نووی اس حدیث کو باب مراقبہ کے تحت لائے ہیں۔

مراقبہ کا یہ درجہ حاصل کرنے کی تدبیر

کم از کم احسان کا یہ مرتبہ جس کا نام مراقبہ ہے حاصل کرنے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے حصول کے لئے علاوہ دوزانہ جس قدر بھی ممکن ہو، اس طریق پر مراقبہ میں بیٹھنے کے جس کا ذکر آپ مراقبہ کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں، یہ تدبیر بھی نہایت کا درجہ ہے کہ اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں **سُبْحَانَ اللَّهِ** کے ذکر میں خواہ زبان سے ہو یا دل سے مصروف رہے، اپنی زبان سے پُر اکمل طیبہ یا **سُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ** یا کوئی اور ذکر۔ **سُبْحَانَ اللَّهِ** یا **الحمد لله** وغیرہ کرتا رہے، اور خاموشی کے وقت دل سے **اللَّهُ اللَّهُ** کرتا رہے۔ بہت موثر تدبیر ہے آپ بھی چند روز تجربہ کر کے دیکھئے۔

اس حدیث کی جامعیت اور حضرت جبریل کے آنے کی وجہ

اس تفصیل کے بعد آپ ہمانی بیجو سکیں گے جبریل علیہ السلام کی یہ حدیث نہ صرف دین کے انہی تینوں بنیادی اہول و ارکان پر مشتمل اور جامع ترین حدیث ہے بلکہ مراقبہ اور مشاہدہ اور اُن کے باہمی فرق سے متعلق واحد حدیث ہے۔ حضرت جبریل کے **سُبْحَانَ اللَّهِ** نے بھیج کر ان تینوں ارکان کے سوالات کرنے اور جوابات کی تصدیق و تصویب کرنے کی ہدایت اس لئے فرمائی کہ اول تو صحابہ کرام آپ سے سوالات کرتے ہوئے ڈرتے تھے **سُبْحَانَ اللَّهِ** نے کثرت سوالات سے منع فرمادیا تھا، علاوہ ازیں شاید وہ اس قدر جامع و مانع سوالات دکر سکتے اور رحمتِ عالم **سُبْحَانَ اللَّهِ** نے وحی الہی کے ذریعہ جوابات دیتے اور

لے امدادیں گویا۔ اور عربی میں **مُحَاسَنَاتُ** کا لفظ اس لئے لایا گیا ہے کہ اس مادی دنیا میں **سُبْحَانَ اللَّهِ** کو کہنا انسانی قدرت سے قطعاً باہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ انداز کہ قطعی ثبوت ہے، یہی طرح مشاہدہ کا مطلب بھی اسے انوار تجلیات کا شاہد ہے۔

اور آخر میں فرمادیا: تم تو سوال کرتے نہیں تھے اسلئے ﷺ نے جبریل کو تمہیں دین کے بنیادی ارکان کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا تھا۔ تاکہ صحابہ کرام اور امت اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیں اور یاد رکھیں۔

قرب قیامت کی علامات کی تشریح

اس حدیث میں قرب قیامت کی علامات کے سلسلے میں عجیب صادق ﷺ نے دو اہم ترین چیزیں بیان فرمائی ہیں (۱) ایک یہ کہ عقوق - ماں باپ کی نافرمانی - اس درجہ بڑھ جائے گی کہ لڑکے تو لڑکے لڑکیوں کے سامنے بھی ماں لونڈی بن کر رہ جائے گی، ان کی نقل و حرکت، آمد و رفت، میل جول اور چال چلن کی نگرانی اور روک ٹوک تو کیا کرتی اپنی ابرو کے دوسرے لونڈیوں کی طرح ان کی باں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جائے گی اسی طرح لڑکوں کے سامنے باپ کی حیثیت خانہ زاد غلام یا نوکر کی ہو جائیگی۔ اس لحاظ سے آخر زمانہ میں گویا مائیں اولاد جنسنے کے بجائے اپنے آقاؤں کو جنم دینے لگیں گی چنانچہ علامات قیامت کی اور امارتیں میں ویکٹر العقوق - اور ماں باپ کی نافرمانی بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ کی تشریح موجود ہے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ کی تشریح پر کلام

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اکتہ اور ذبہ کے الفاظ اُنکے حقیقی معنی - لونڈی اور مالکین - میں لکھ کر اس فقرہ کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ لوگ اپنی زر خرید لونڈی کو دہشتہ شے کے طور پر استعمال کرنے لگیں گے۔ عربی میں سب پرک - اس زر خرید لونڈی کو کہتے ہیں جسے مالک ہبستری کے لئے مخصوص کر لے۔ اس فقرہ کے اس معنی پر گونا گوں اشکال اُڑھتے ہیں اور تمام اشکالات کے علاوہ جن کی تفصیل شرح حدیث میں موجود ہے سب سے بڑا اشکال یہ ہے کہ قیامت تو ابھی معلوم نہیں کب آئے گی زر خرید لونڈیوں اور غلاموں کا وجود اب سے صدیوں پہلے منقود ہو چکا قیامت کی علامت تو ایسی عالمگیر چیز ہونی چاہیے کہ ہر جوں جوں قیامت قریب آتی جائے وہ برابر بڑھتی رہے عقوق - والدین کی نافرمانی - بیشک عالمگیر اور روز افزوں ہے جس کا ہم ثبوت روز مشاہدہ کر رہے ہیں اپنے ملک میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی۔ (۲) دوسری علامت کا مائل یہ ہے کہ آخر زمانہ میں دولت سمٹ کر ایسے بھوکے ننگے اور نا اہل لوگوں کے پاس چلی جائیگی جو دولت کو اسکے صحیح مصرف اور حقیقی محل - مخلوق خدا کی حاجت روائی اور قومی ملکی ضروریات - میں خرچ کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صرف شیخی اور خود نمائی کے کاموں میں صرف کرینگے۔ اس کا مشاہدہ بھی روز افزوں ہے آج کل کے کرورٹیروں کے غمی اور حال کا جائزہ لے کر دیکھئے حقیقت کھل جائے گی۔

دولت کے چند ہاتھوں میں سمٹ کر آجانے کا عظیم تر نقصان

دولت و ثروت کے ان نا اہلوں کے ہاتھ میں سمٹ کر آجانے کا نقصان صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ بے عمل اور بے صرف خرچ ہونے لگتی ہے بلکہ ایک طرف یہ نا اہل تو دُولت سے اس دولت کے زور سے ملک و قوم کے تمام وسائل معاش اور ذرائع آمدنی پر قابض ہو کر یا خود اقتدار اعلیٰ اور حکومت پر قبضہ کر لیتے ہیں یا اور باپ اقتدار اور حکمران انکے اشاروں پر پلٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس طرح بلا واسطہ یا بالواسطہ اقتدار اعلیٰ انہی چند کرورٹیروں اور ارب پتیوں کے ہاتھ آ جاتا ہے۔

مخبر صادق علیہ السلام علامات قیامت کے سلسلہ میں اسی طور سے آگاہ فرماتے ہیں ارشاد ہے :
 إِذَا دُتِرَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیئے جائیں تو نہ وقت تم قیامت کا
 فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ انتظار کرنے لگنا۔

دوسری طرف یہ تسلیم اور آزمودہ حقیقت ہے کہ دولت و ثروت کی فراوانی اور بے پناہی بے لایعنی اور پروردگاری پرستی نفس پرستی عیاشی، بے لگام شہوت رانی کو اپنے ساتھ لاتی ہے چنانچہ یہ نااہل نو ذولقے حرام و حلال کے فرق و امتیاز اور شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر شراب خوری، حرام کاری، قمار، سود و عیاشی کی جست افزائی کرنے لگتے ہیں سود خوری، قمار بازی وغیرہ محرمات شرعیہ کو اپنا بے لگام کارنامہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ملک اور قوم کے اندر نہ عوام بھی اول اول تو ان کی انسانی خواہشات حرام کاریوں اور بدستیوں کو بادلِ نغمہ سے پورا کرنے اور ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں بعد ازاں رفتہ رفتہ انہی مرام کاریوں اور عیاشیوں کے خود بھی عادی ہو جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورہ معاشرہ تباہ اور پوری قوم روحانی اور اخلاقی اعتبار سے ہلاک ہو جاتی ہے۔

رحمتِ عالم علیہ السلام کی اپنی اُمت کو نصیحت |

مخبر صادق فدائے ابی داعی علیہ السلام نے اپنی اُمت کے متعلق اسی تباہ کاری اور ہلاکت کے خطرہ کا اظہار ذیل کے الفاظ میں فرمایا ہے :

لَا أُخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَالْجِنَ أَخْشَى مجھے تمہارے متعلق فقر اور تنگدستی (سے ہلاکت) کا خطرہ نہیں بلکہ مجھے
 عَلَيْكُمُ اللَّذْنَاءُ الْوَلِيُّ جِيئَتْ لَكُمْ نَسَائِكُمْ تمہارے متعلق دنیا رکی دولت و ثروت (سے ڈر لگتا ہے جبکہ وہ
 مِنْهَا كَمَا تَنَاقَضُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سمٹ آئے تمہارے پاس پھر تم ایک دوسرے سے (زر زائد و زنی)
 فَخُذْ لَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بڑھنے کی دھن میں لگ جاؤ جیسے تم سے پہلی قوموں نے کیا ہے اور پھر
 وَهِيَ دُنْيَا رَكِي دَوْلَتُ ثُرُوتِ) تَمَّ كَوْنُ هَلَاكِ كَرْدَالِي جِيئَتْ قَمَّ سَہِلُونِ وہ دنیا رکی دولت و ثروت (تم کو ہلاک کر ڈالے جیسے تم سے پہلوں
 كَوْنُ هَلَاكِ كَرْدَالِ۔ کو ہلاک کر ڈالا۔

یہ تمام تر ہلاکت اور تباہ کاری اسی نااہلوں کے ہاتھ میں دولت و ثروت سمٹ آنے کا نتیجہ ہے جسکو حدیثِ جبریل علیہ السلام میں قریب قیامت کی علامت قرار دیا ہے وہ حقیقتیں ہیں جن کو ہم آج علانیہ نشانہ کر رہے ہیں کاش کم از کم مسلمان قوموں کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اپنے روت و رحم نبی علیہ السلام کی احادیث اور شفقت آمیز تعلیمات سے سبق حاصل کر لیں اور خود اس آفریناں کی ہلاکت اور تباہی سے بچالیں وَتَقَاتُوا اللَّهَ وَأَتَاكُمْ بِالْخَيْرِ آمین کہ اس حدیثِ جبریل علیہ السلام کی اہمیت کی بنا پر اس تشریح کی طوالت میں معذرت بخشیں گے۔
 نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں خوش اخلاقی بہت بُری نیکی ہے | حدیث نمبر (۲۱۲)

حضرت ابو ذر اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ :

رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﷺ سے ڈرتے رہا کرو جہاں بھی تم ہو (اس لئے کہ وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تم ہر وقت اسکے سامنے ہوتے ہو) اور ہر بُرائی (اور بدکاری) کے بعد فوراً کوئی نیکی (اور نیک کام) کر لیا کرو تو یہ نیکی اس بدی کو مٹا دے گی اور مخلوق کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو رکھو یہ خوش اخلاقی بہت بڑی نیکی ہے خدا بھی اس سے خوش ہوتا ہے مخلوق بھی غمائیں دیتی ہے اسلئے یہ نیکی تمہاری بہت سی بُرائیوں کو مٹاتی ہے (گئی)

تشریح!

حدیث کا مراقبہ اور محاسبہ سے تعلق

یہ حدیث بھی ہر جگہ اور ہر وقت ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے اور بندے کے ہر وقت اور ہر حالت میں اس کے زیرِ نگرانی ہونے کو ثابت کرتی ہے اور آیت نمبر (۲) سے منقول ہے۔ نیز یہ حدیث بھی آیت کریمہ نمبر (۱۳) کی طرح اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنے کی طرف اشارہ کرتی ہے اسلئے کہ اپنی بدکاریوں یا کوتاہیوں کے احساس کے بعد ہی اُن کے ازالہ کے لئے نیکوکاری خصوصاً خوش اخلاقی۔ اختیار کرنے کا جذبہ پیدا یا تیز ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ آپ بڑھ ہی چکے ہیں یہی اس حدیث کا مراقبہ کے مضمون سے تعلق ہے۔

نبی رحمت ﷺ کی ایمان افروز وصیت | حدیث نمبر (۳۳)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

میں ایک دن نبی رحمت ﷺ کے پیچھے (پیچھے چل رہا تھا تو آپ نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا: اے لڑکے! میں تمہیں چند ضروری باتیں بتلانا ہوں (انہیں ہمیشہ یاد رکھنا)

(۱) تم اللہ کی (عبادت و طاعت کی حفاظت کرو تو اللہ دینی اور دنیوی آفریں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔۔۔

(۲) تم اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کے یقین کی حفاظت کرو تو تم ﷺ کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے اور مراقبہ کے مرتبہ سے ترقی کر کے مشاہدہ

کے مرتبہ پر پہنچ جاؤ گے)

(۳) اور جب بھی سوال کرو تو ﷺ سے ہی سوال کرنا وہی تمہارے سوال کو پورا کرتا ہے کوئی دوسرا اگر کرتا بھی ہے تو وہ بھی اُسی کے حکم سے پورا کرتا ہے)
(۴) اور جب بھی مدد مانگو تو ﷺ سے ہی مدد مانگنا ﷺ ضرورتہاری مدد کرے گا (یا اپنے کسی بندے سے کرا دے گا)

(۵) یاد رکھو! تمام مخلوق بھی اگر تم کو کوئی نفع پہنچانے پر متفق و متحد ہو جائے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا ﷺ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔

(۶) اور اگر تمام مخلوق بھی تم کو کوئی نقصان پہنچانے پر متفق و متحد ہو جائے تو وہ تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا ﷺ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے (اسلئے نوشتہ تقدیر پر ہی یقین لیاں رکھو اور قناعت کرو مخلوق کی نفع رسانی یا نقصان رسانی کی طرف قطعاً التفات نہ کرو اور کسی کو مورد الزام نہ ٹھیراؤ)

(۷) یاد رکھو! تقدیر کے قلم (حو لکھنا تھا) لکھ چکے اور نوشتہ ہائے تقدیر خشک ہو چکے (اب نہ اس میں کسی تغیر و تبدل کا امکان ہے اور نہ مٹنے مٹانے کا)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ جامع ترمذی کی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح اور حسن کہا ہے۔ ترمذی کے علاوہ اور کتب حدیث میں اس حدیث الفاظ یہ ہیں:

(۱) تم ﷺ کو ہر وقت یاد رکھو تو اسکو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے (وہ ہر وقت

تمہارے ساتھ ہے)

(۲) تم فراخی اور خوشحالی میں ﷺ کو پہچانو کہ یہ فراخی و خوشحالی محض اس کا انعام و احسان ہے تو ﷺ سختی اور تنگدستی میں تمہیں پہچانے گا کہ یہ میرا وہی

شکر گزار بندہ ہے جس نے فراخی و خوشحالی میں مجھے یاد رکھا تھا اور تمہاری سختی اور تنگدستی کو دُور کر دے گا)

(۳) یاد رکھو! جس مصیبت سے تم بچ گئے وہ (در اصل تم پر اسی نہیں سکتی تھی اور جو مصیبت تم پر آئی اس سے تم کسی طرح) بچ ہی نہیں سکتے تھے (یعنی جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور جو نہیں ہے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا)

(۴) اور یہ بھی یاد رکھو! کہ مدد یقیناً صبر کے ساتھ ہے (جو صبر کرتا ہے اسکی ضرورت دیکھی جاتی ہے) اور کشائش یقیناً سختی کے ساتھ ہے اور آسانی یقیناً دشواری کے ساتھ ہے (یعنی ہر تکلیف کے بعد راحت اور ہر دشواری کے بعد آسانی ضرور میسر آتی ہے) صبر و تحمل کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے گھبرانا اور دایلا نہ کرنا چاہیے نہ کوئی مصیبت اور تکلیف نامی ہوتی ہے نہ ہی کوئی مشکل اور دشواری ہمیشہ رہتی ہے)

تشریح!

ان وصیتوں کا تجزیہ اور یہ کہ کوئی وصیت کس باب سے متعلق ہے

اس حدیث کی پہلی روایت میں سات وصیتیں مذکور ہیں ان میں سے نمبر ۱۱ میں تقویٰ کی تعلیم ہے جس کا تفصیلی بیان اگلے باب میں آتا ہے نمبر ۱۲) مراقبہ اور اللہ کی نگرانی سے متعلق ہے اسی جزو کی وجہ سے، ۱۱ و ۱۲ جزو اس حدیث کو مراقبہ کے باب میں لاتے ہیں نمبر ۱۳ و ۱۴) کا تعلق استعانت باللہ - اللہ ہی سے، دیکھنے سے ہے جو توکل کے تحت داخل ہے اور باب یقین والتوکل کے ذیل میں اس کا بیان آتا ہے۔ ہر استعانت باللہ کا ماخذ سورہ فاتحہ کی آیت کہ **مِیرَآئِکَ لَعَبْدٌ وَآیَآکَ سَیِّئٌ** ہے - تیری ہی تم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں - نمبر ۱۵) اور ۱۶) و ۱۷) کا تعلق ایمان بالقدر سے ہے جس کا ذکر آپ حدیث جبریل علیہ السلام کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں -

دوسری روایت میں چار وصیتیں مذکور ہیں ان میں سے نمبر ۱۱ کا تعلق مراقبہ سے ہے جس کا تفصیلی بیان اسی باب میں آپ پڑھ چکے ہیں اور نمبر ۱۲) کا تعلق شکر سے ہے اور اس کا ماخذ آیت کہ **مِیرَآئِکَ لَعَبْدٌ وَآیَآکَ سَیِّئٌ** ہے -

لَعَبْدٌ سَکَرْتُمْ لَا زَیْدٌ لَکُمْ وَلَیْسَ بخدا اگر تم شکر ادا کرو گے تو یقیناً میں تم کو اور زیادہ نعمتیں اودوں گا **کَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابَیْ لَشَدِیْدٌ** (۲۵) اور بخدا اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو! میرا عذاب بہت سخت ہے

نمبر ۳۲ کا تعلق ایمان بالقدرہ سے ہے اور نمبر ۳۳ کا تعلق صبر سے ہے جس کا تفصیل بیان آپ مستقل باب کے تحت پڑھ چکے ہیں۔

اس حدیث کی اہمیت اور مسلمانوں کی ان تین تعلیمات کے افسوسناک بخیری

اس حدیث پاک میں مراقبہ - اللہ کی نگرانی - اور ذکر اللہ - اللہ کی یاد - کی اہمیت، ضرورت اور منفعت کی تعلیم کے علاوہ شفیق اعظم، امدادی برحق نبی رحمت ﷺ نے اپنی امت کو استعانت باللہ، ایمان بالقدرہ اور صبر و شکر سے متعلق ایسی تین وصیتوں اور بیش بہا نصیحتوں کی بھی تعلیم دی ہے کہ اگر مسلمان ان کو اپنے دلوں پر پتھر کی لکیر کی طرح نقش کر لیں تو ایک طرف ﷺ کی رضا و خوشنودی اور آخرت کی فلاح و کامرانی ان کے لئے یقینی ہو جائے تو دوسری طرف صرف دینی زندگی کی تمام دشواریاں آسان اور مشکلات حل ہو جائیں بلکہ دنیا میں مصائب و تکلیف - جن سے اس زندگی میں کوئی نہیں بچ سکتا - کا باوقار مردانہ وار مقابلہ کر کے نہایت عزت و عظمت اور فلاح و کامرانی کی زندگی بسر کر سکیں، نہ کسی تکلیف و مصیبت میں کسی کے بزدلانہ کلد و شکوہ کی ذلت آئے اور نہ کسی کو اپنی مصیبت و تکلیف کا ذمہ دار قرار دے کر برا بھلا کہنے کی حماقت ان سے سرزد ہو۔

ہماری بے حسنی یا بدستنی

یہ ہماری جسے حسنی یا بدستنی ہے کہ ہم اپنے شفیق اعظم نبی ﷺ کی تعلیمات سے سرے سے بے خبر ہیں اگر اتفاق سے کبھی رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں پڑھنے یا وعظ، خطبہ وغیرہ میں سننے کی توفیق بھی ہوتی ہے تو محض عقیدت و احترام کی نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان پر عمل کرنے یا زندگی میں ان سے فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ مطلق نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ رحم کرے۔

بچوں کو اوائل عمر میں ہی یہ وصیتیں یاد کرادینی چاہئیں

راوی حدیث حضرت ابن عباس - جن کی عمر اس وقت صرف ۹ یا ۱۰ سال کی ہے - کو رسول اللہ ﷺ کا یا غلام - لے لڑکے کے شفقت مجھے الفاظ سے خطاب فرما کہ ان تین نصاب کو بیان کرنے کا نشانہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ امت محمدیہ علی صلیہا والصلوٰۃ والسلام کے زمرہ مکمل اور لڑکیوں کو اوائل عمر سے ہی یہ نصیحتیں یاد کرادینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں بچپن سے ہی راسخ ہو جائیں اور ایمان و اعتقاد کا جڑوں میں جائیں اور ساری محرومی ان کی دشمنی میں کامیاب کامران زندگی بسر کر سکیں اور دین و دنیا کی فلاح حاصل کر سکیں۔

غلط فہمی اور اس کا ازالہ

اس حدیث کی پہلی روایت کے فقرہ نمبر ۱۵ اور دوسری روایت کے فقرہ نمبر ۳۲ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عالم سب میں مصائب و آفات اور تکالیف و نقصانات سے بچنے کی ظاہری تدابیر و سباب نہ اختیار کئے جائیں اور کسی دشمن کو چھوڑ دینا یا اسلئے کہ اس تدبیر اور جدوجہد کے توہم شرعاً مبرا اور تکلف ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنی تدبیروں اور کوششوں

پرنیز ظاہری اسباب پر بھروسہ اور اعتماد نہ کریں اور کامیابی کی صورت میں مغرور اور خدا فراموش نہ بن جائیں اور ناکامی کی صورت میں خدا کی رحمت سے یائوس اور اس پر بدنظن نہ ہوں نیز بہت شہ لاریں، خود کو یا کسی دوسرے کو مورد الزام۔ ناکامی کا ذمہ دار۔ نہ ٹھہرائیں، تقدیر کو نہ کہیں بلکہ صدقِ دل سے یقین ۱۰۰ ملینان رکھیں کہ جو کچھ ہوا یا ہونا ہے سب منجانب اللہ ہے۔ یہی اصل حجت گویم نہ سمجھیں رہی سہادی تدبیر میں اور کوششیں سودہ تو صرف تعمیل حکم کے لئے تھیں اور ہیں۔ جو کامیابی ہوئی وہ محض ﷺ کا انعام و احسان ہے اپنی شکر ادا کریں اور ناکامی کی صورت میں ﷺ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور اس سے کامیابی یا ناکامی کے فتنہ الیڈل۔ بہترین بدلہ۔ کی اور رحم و کرم کی دعا مانگیں۔ یہی اچھی جبری تقدیر بر ایمان۔ جس کا ذکر آپ حدیث جبریل علیہ السلام میں پڑھ چکے ہیں۔ رکھنے کا مطلب ہے۔ خود ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنا اور دنیاوی اسباب تدبیر کو چھوڑ بیٹھنا نہ ایمان بالقدر ہے اور نہ ہی صبر و تحمل ہے خود رحمتِ عالم ﷺ نے تدبیر اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ ایک ان ایک شتر سوار دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا: یا رسول اللہ! میں اس اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور ﷺ پر بھروسہ کروں یا اس کے گھٹنے باندھ دوں اور پھر ﷺ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا: اَغْلِقْهَا فَاَتَوَكَّلْ۔ اسے باندھ دو اور پھر ﷺ پر بھروسہ کرو۔ یعنی اسباب و تدبیر ضرور اختیار کرو مگر ان پر بھروسہ نہ ہو گرنہ زکوٰۃ بھروسہ صرف ﷺ پر کرو۔

اسی طرح پہلی روایت کے فقرہ نمبر ۱۲ اور ۱۴) کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ﷺ خود اگر تمہارے سوال کو پورا کرے گا یا مدد کرے گا بلکہ مطلب ہے کہ غیور اللہ سے۔ کوئی بھی ہو۔ سوال کرنے یا دعا مانگنے کے بجائے۔ جس میں کفر و شرک لازم آجائے کا قوی اندیشہ ہے۔ ﷺ سے ہی سوال کرو اسی سے نہ مانگو وہ اپنے کسی بندے کے دل میں ڈال دے گا وہ تمہارا سوال پورا کرے گا یا مدد کرے گا۔ اس کے بعد جو بھی تمہارا سوال پورا کرے یا مدد کرے دل سے یقین کرو کہ یہ کار سازی دہل ﷺ کی ہے اس پر اول ﷺ کا تکرر دل جان سے ادا کرو اس کے ساتھ ہی اس شخص کا بھی شکریہ ادا کرو اسلئے کہ شریعت کا حکم ہے کہ جو تم پر احسان کرے یا تمہاری مدد کرے تم اس کا شکریہ ضرور ادا کرو متن لے یَشْكُرُ النَّاسُ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ۔ جس نے احسان کرنے والے لوگوں کا شکر ادا کیا اُس نے ﷺ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔

خطاؤں اور گناہوں کی جرأت پیدا ہونے کا سبب | حدیث نمبر (۴۴۲)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: بیشک تم سب جمل بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک۔ حقیر اور معمولی۔ ہیں اور ہم رحمتِ عالم ﷺ کے عہد

مبارک میں انتہی کاموں کو ہلاک کر دینے والے کاموں میں سے شمار کیا کرتے تھے
 یعنی خدا کی نگرانی سے غفلت، اور اسکے محاسبہ کا خوف دلوں میں نہ رہنے
 کی وجہ سے تمہاری نظروں میں خطاؤں اور چھوٹے موٹے گناہوں کی وہ اہمیت
 باقی نہیں رہی جو رسول اللہ ﷺ کے فیض صحبت اور خوفِ خدا کے غلبہ کی
 وجہ سے ہماری نظروں میں تھی اسلئے کہ اول تصغیرِ گناہ کو معمولی اور حقیر سمجھنا خود
 کبیرہ ہے علاوہ انہیں یہی مغیرہ گناہ بڑھتے بڑھتے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کا
 سبب بن جاتے ہیں اسی لئے ہم ان صغیرہ گناہوں کو ہلاک کرنے والا سمجھتے
 تھے غرض خوفِ خدا اور محاسبہ اعمال کا احساس باقی نہ رہنے کی وجہ سے
 ہی تم خطاؤں اور گناہوں کے ارتکاب پر اس قدر حری ہو گئے ہو،

تشریح!

ہماری حالت، اور اسکی وجہ اور اسکے سدھارنے کی تدبیر

جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کہ پوری ایک صدی بھی نہ گزری تھی اتنا بڑا فرق پڑ گیا تھا اور
 خدا کے قہر و غضب سے بے خوفی و غفلت اور اسکی نگرانی سے لاپرواہی اور اسکے نتیجہ میں گناہوں کی حرأت کا یہ عالم تھا،
 تو آج جو دہ صدیوں کے بعد کا تو کہنا ہی کیا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیبت، دھوکہ دہی، جھوٹ،
 جھوٹی شہادت، دغ و خلی، سودی کا ڈباز، ناجائز لین دین جیسے ملک کبیرہ گناہ اور کھلے ہوئے حرام کام نہ صرف یہ کہ کچھ
 برے نہیں سمجھے جاتے بلکہ غمزہ بیان کئے جاتے ہیں اسکی وجہ صرف خدا سے بے تعلق اور اسکے محاسبہ کے خوف اور
 نگرانی کے یقین کا دلوں سے نکل جانا ہے۔ ہر عبادت و طاعت کے وقت تو ہم خدا کے سامنے ہونے اور اسکے دیکھنے کو تو
 کیا یاد کرتے، ہم تو نماز تک میں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ہماری نقل و حرکت کو اور ہمارے
 دلوں اور ان کے اذہار و سر بھٹکنے والے خیالات کو دیکھ رہا ہے اور یہ کہ ہم اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں اور وہ سن رہا
 ہے۔ حالانکہ شفیقِ عظیم ﷺ نے صاف لفظوں میں آگاہ کیا ہے: نمازی نماز میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور
 اسکا رب اسکے اذہار و سر بھٹکنے والے سامنے ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں اس قدر غفلت
 کا خوف آنا بھی نہیں جتنا ایک ٹریفک پاسبی کے دل میں اپنے اہل گھر کا خوف ہوتا ہے جسکے متعلق اسے یقین ہو کہ اگرچہ افسر مجھے
 نظر نہیں آ رہا مگر یقیناً وہ کسی خفیہ جگہ سے میری نگرانی کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ حکم الحاکمین پکار پکار کر کہہ رہا ہے إِنَّ رَبَّكَ

لَبَّاءُ لَبَّاءُ - بیشک تیز رُتب تیری گھات میں ہے۔

اسی تباہ کن صورت حال اور اس کے نتیجہ بد سے قرآن عظیم آیت کے نمبر ۱۱۴ میں تنبیہ کر رہا ہے اور اسکی اصلاح کی ترسیل محاسبہ اعمال - اپنے اعمال کا جائزہ لینا - بتلا رہا ہے مگر دئے عروجی کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلتیں صرف اسلئے کہ مراقبہ - اللہ کی نگرانی - کا یقین یا ہے نہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی مقدس صحبت کا بدلہ

یاد رکھتے اگرچہ تمام الانبیاء نبی رحمت ﷺ کی کمی یا اثر صحبت تو آپ کی وفات کے بعد میرا نام ممکن نہیں مگر آپ کے وہی الفاس تدریہ کلمات طیبہ اور پورا اموۃ حسنہ جس سے صحابہ کرام کی کایا پلٹ ہوئی تھی محدثین رحمہم اللہ کی ساری جیلد کے نتیجہ میں کتب حدیث میں موجود و محفوظ ہے اگرچہ ایمان اپنی عقیدت اور اصلاح کی مخلصانہ نیت کے ساتھ ہم آج ان احادیث کو پڑھیں یا پڑھو اگر نہیں تو وہ ہمارے دلوں سے غبی غفلت، دہے خوئی اور لاپرواہی کے رنگ کو دور کرنے کے لئے بہت کافی و کافی ہیں بشرطیکہ جیسا چاہے ہمارے دلوں میں خدا کا خوف، روز حساب کا ڈر اور اس کے نتیجہ میں عذاب آخرت سے نہات کی جستجو اور اصلاح اعمال کا عزم مصمم - اٹل ارادہ - ہو۔

ریاض الصالحین کے اس اردو ترجمہ اور شرح اور اسکی اشاعت کا مقصد

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریاض الصالحین کا اردو ترجمہ اور شرح بھی اسی ہی مقصد کے تحت پیش کی جا رہی ہے اور تاج کلمہ کی اسی غرض سے اسکو شائع کر رہی ہے کہ خدا! ان احادیث کے آئینہ میں اپنی زندگی کا چہرہ دیکھئے اور جلد از جلد خدا کی رحمت سے محروم نہ رہے۔ اے دلخ و جیسے مٹائے یعنی چھوٹے بڑے گناہ اور دانستہ یا نادانستہ احکام خداوندی کی نافرمانیاں یکے تلک ترک کر دیتے اور زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کا ورد کیجئے۔ خدائے قدوس ہمیں اور آپ کو ان احادیث پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو مسد حارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

ﷺ کی غیرت | حدیث نمبر (۹۵)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا : اللہ کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ کو غیرت اس پر آتی ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اس نے حرام کئے ہیں۔

تشریح ! غیرت کے معنی اور ﷺ کی طرف اسکی نسبت

غیرت کا لفظ اردو میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ۱۔ ایک یہ کہ کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی بڑا کام کرے یا ایسا کام کرے جو خود اگرچہ بڑا نہ ہو مگر دوسروں کے سامنے وہ کام کرنا معیوب ہو، اور اس حالت میں

کوئی آجاتے یا اُسے دیکھ لے تو اگر وہ فوراً اسکو چھوڑے یا چھپنے کی کوشش کرے تو یہ غیرت ہے اور اگر نہ کرے تو یہ جبے غیرتی بنے گا یہ غیرت شرم و حیا کے معنی میں ہے اور خود انسان کی ذات اور اسکے اعمال و افعال سے متعلق ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے غیرت کی نسبت عقبت کی حدیث و غیرت کی کیفیات سے مقدس اور منزه ذات کی طرف ہرگز جائز نہیں عقبت اس طرح کے فتنے اور کمزوریوں سے پاک اور پاکیزہ ہیں (۲۷) غیرت کا دوسرا استعمال یہ ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو یا کوئی آقا اپنے نوکروں کو سختی کے ساتھ کسی کام سے منع کرے اور وہ اولاد یا نوکر خود اس کے سامنے وہ کام کریں اس پر اگر اس باپ یا آقا کو ان کی یہ بے پروائی اور دید و دلیری غایت درجہ ناگوار گزرے ہفتہ آئے اور ان کو سزا دینے کے لئے تیار ہو جائے تو یہ غیرت ہے اور وہ باپ یا آقا غیور ہے اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہ جبے غیرتی ہے اور وہ باپ یا آقا بے غیرت اور بے حیثیت ہے سادہ لفظوں میں اس غیرت کے معنی ہیں ناگوار ناراضگی کا اظہار اپنی شفقت و رحمت کے محروم کر دینا اور اسکا تعلق و دربروں کے افعال و اعمال سے ہوتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے بعد عقبت کی غیرت کے معنی سمجھئے۔

عقبت خالق کائنات اور پروردگار عالم اپنی پروردہ مخلوق انسانوں کو ان حرام کاموں کو کرتا ہوا دیکھتا ہے جن کو اس نے انہی انسانوں کے فائدہ کے لئے حرام کیا ہے، تو اسکو اس مخلوق کی یہ بیباکی اور بے غیرتی سخت ناگوار گزرتی ہے اور شدید غصہ آتا ہے اور پھر ایسی وقت اس حرام کاری اور حرام خوردگی کی سزا دیتا ہے اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے اسی وقت سزا نہیں بھی دیتا تو ان سے ناراض ہو جاتا ہے اور اپنی شفقت و رحمت سے ان کو محروم کر دیتا ہے عقبت کہ وہ اپنے اس گناہ اور نافرمانی کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لئے توبہ کریں تو وہ غفور و رحیم پروردگار ان کو معاف کر دیتا ہے اور پھر رحمت و شفقت سے فوازا شروع کر دیتا ہے۔ مختصر اور سادہ لفظوں میں عقبت کی غیرت کے معنی ہیں محرمات۔ حرام کاموں۔ کا ارتکاب کرنے والوں سے ناراض ہو جانا یعنی انکو اپنی رحمت کے محروم کر دینا۔ حدیث کا مرقبہ سے تعلق

یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ عقبت اپنے بندوں کے ہر قول و فعل کی سخت نگرانی کرتے ہیں خاص کر حرام کام کرنے والے نافرمان بندوں کی، اگرچہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا چنانچہ آپ آیت کریمہ نمبر (۱۳) میں پڑھ چکے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَبَآئِزٌ صَاد

یہ واقعہ ہے کہ اگر کسی سچے مومن بندے کو بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے وقت یہ خیال آجائے یا کوئی خیال لائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو فوراً وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے جیسا کہ آپ کتاب کے پہلے باب میں ان تین آدمیوں کے قصہ میں جو ایک غار میں بند ہو گئے تھے دوسرے آدمی کا واقعہ پڑھ چکے ہیں اور ہم اسی خیال کو ہر وقت تحضر رکھنے کی تہمیر مرقبہ کے بیان میں بتلا چکے ہیں یاد نہ رہی ہو تو اس بیان کو دوبارہ پڑھ لیجئے اور اس پر عمل کیجئے تاکہ آپ غیرت خداوندی کا نشانہ بننے سے محفوظ و مامون رہیں عقبت آپ کی مدد کرے۔

ﷺ کی نگرانی کا ایک عجیب و آقا حدیث نمبر (۶۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

مخبر صادق ﷺ نے بیان فرمایا کہ ﷺ نے بنی اسرائیل کے تین مصیبت زدہ روگی (آدمیوں کو ان پر رحمت قائم کرنے کی غرض سے آزمانا چاہا ایک جذامی دوسرا گنجا تیسرا اندھلا تو ﷺ نے ایک فرشتہ کو (انسانی شکل میں) بھیجا وہ جذامی کے پاس آیا اور کہا: بتلا تجھے کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اُس نے کہا: دل آویز رنگ و روپ اور خوش رنگ (بدن کی) کھال مجھے محبوب ہے اور یہ جذام جس کی وجہ سے مجھے لوگوں نے گندلا (اور اچھوت) بنا رکھا ہے اس سے مجھے نجات مل جائے۔ فرشتہ نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا وہ ساری گندگی (جذام کا اثر) ایک دم جاتی رہی اور نہایت حسین رنگ و روپ اور دلکش (بدن کی) کھال اس کو دیدی گئی۔ فرشتہ نے کہا: اب بتا تجھے کونسی قسم کا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اُس نے بتلایا: اونٹ یا گائیں راوی کی شک سے کہ اونٹ کہا یا گائیں) چنانچہ اُسے ایک ماہ کی گابھن اونٹنی دیدی گئی اور فرشتہ نے اس کو دعادی: خدا تجھے اس میں برکت دے (اور اونٹوں کی نسل میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو) اسکے بعد گنچے کے پاس آیا اور اُس سے پوچھا: تجھے کونسی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اُس نے کہا خوبصورت (لمبے لمبے) بال مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ جو گنچ ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے گندلا بلید بنا رکھا ہے یہ جاتا رہے۔ فرشتہ نے اسکے سر پر ہاتھ پھیرا اس کا گنچ فوراً جاتا رہا اور خوبصورت (لمبے لمبے) بال اس کو دے دیئے گئے اسکے بعد فرشتہ نے پوچھا: اب بتا تجھے کونسی قسم کا مال زیادہ پسند

ہے اُس نے کہا: گائیں، چنانچہ اُسی وقت ایک گاہن لگاتے اسکو دیدی گئی اور فرشتہ نے دُعادی: اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اسکے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اُس سے پوچھا: تجھے کوئی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اُس نے کہا: مجھے تو بس خدا بینائی عطا کرے اور کچھ نہیں چاہیے۔ چنانچہ فرشتہ نے اسکے چہرہ پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اُسی وقت اسکی بینائی واپس کردی۔ پھر فرشتہ نے پوچھا: اب تجھے کوئی قسم کا مال پسند ہے؟ اُس نے کہا: مجھے تو بھیڑ بکریاں پسند ہیں، چنانچہ اس کو ایک گاہن بکری دے دی گئی اور فرشتہ نے اسکو بھی برکت کی دُعادی اور چلا گیا۔

مال و دولت کی فراوانی اور اسکا نتیجہ چنانچہ جذامی، گنچے اور اندھے تینوں کے ہاں اونٹوں گایوں اور بھیڑ بکریوں کے خوب بچے ہوئے اور خوب نسلیں بڑھیں اور تینوں خوب مالدار ہو گئے۔ جذامی کے ہاں اونٹوں کے گلے سے وادی بھر گئی اور گنچے کے ہاں گائیں بھینسوں کے گلے سے وادی بھر گئی اور اندھے کے ہاں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے وادی بھر گئی۔

آزمائش تو پھر وہی فرشتہ جذامی کے پاس بالکل اُسی کی سی (جذامی) شکل و صورت اور حلیہ میں آیا یعنی ایک جذامی آدمی کی صورت میں اور کہا: بابا! میں ایک سکیں محتاج اپنا بیج مسافر ہوں، سفر جاری رکھنے کے وسائل (سواری اور سفر خرچ) سے محروم ہو گیا ہوں، اب میرا سہارا ﷺ کے اور پھر تیرے سوا کوئی نہیں میں تجھ سے اس ﷺ کے نام پر جس نے تجھے یہ دلکش رنگ و روپ اور حسین و جمیل جلد عطا کی ہے، اور کثیر مال بھی دیا ہے، سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے (سواری کے لئے) ایک اونٹ دیدے جس سے میں اپنا سفر

جاری رکھ سکوں اور پورا کروں (وطن پہنچ جاؤں) جذامی بولا: میاں میرے
 ذمے تو اتنے بہت سارے حقوق ہیں جن کے لئے یہ مال کافی بھی نہیں، تجھے
 کہاں سے دیدوں (فرشتہ نے کہا: مجھے تو ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں تجھے
 جانتا پہچانتا ہوں، تو وہی جذامی نہیں ہے، جس کو لوگ پلید سمجھتے تھے راور
 دور جھگتے تھے) اور کوڑی کوڑی کو تو محتاج تھا پھر ﷺ نے تجھے (محض اپنے
 فضل سے) یہ صحت و حسن اور مال منال عطا فرمایا ہے، جذامی بولا: جا جا،
 میں ایسا کیوں ہوتا، میں تو باپ دادا سے ایسا ہی (حسین جمیل اور) مالدار چلا آتا
 ہوں۔ فرشتہ بولا: اگر تو جھوٹ بول رہا ہو، تو خدا تجھے پھر ویسا ہی بنا دے جیسا
 تو تھا رچنا پختہ وہ اسی حالت کو پہنچ گیا جس پر تھا) اسکے بعد گنجے کے پاس
 اُسی گنجے کی شکل و صورت اور حلیہ میں آیا اور وہی سوال اسی طرح کیا جس طرح
 جذامی سے کیا تھا، گنجے نے بھی اسکو وہی جواب دیا جو جذامی نے دیا تھا اس
 پر فرشتے نے بھی اسکے جواب میں وہی کہا کہ کیا تو ایسا ایسا نہ تھا) جو جذامی
 کے جواب میں کہا تھا اور اسکے بعد کہا: اگر تو جھوٹ بول رہا ہو اور انعم و
 محسن پروردگار کی ناشکری کر رہا ہو، تو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تھا
 رچنا پختہ وہ بھی کفرانِ نعمت کی سزا کو پہنچا اور ویسا ہی ہو گیا جیسا تھا) اسکے
 بعد اندھے کے پاس اسی اندھے کی شکل و صورت اور حلیہ میں آیا اور کہا: میں اندھا
 محتاج مسافر ہوں اور وسائل سفر (سواری اور خرچ راہ) سے محروم ہو گیا ہوں۔
 اس وقت ﷺ کے اور اسکے بعد تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں کہ
 میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں (پورا کروں) (اور اپنے دیس پہنچوں) میں تجھ سے
 اس ﷺ کے نام پر جس نے تجھے بینائی واپس کی (اور مال و دولت سے نوازا)

چند بکریوں کا سوال کرتا ہوں جن کے ذریعہ میں اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکوں۔
 اندھے نے کہا: بیشک میں نابینا تھا اور ﷺ نے اپنے فضل و کرم سے
 مجھے دوبارہ بینائی عطا فرمادی (اور اس مال مننات سے نوازا اس کا لاکھ لاکھ
 شکر ہے) لہذا تم (ان بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں سے) جتنی بھیڑ بکریاں چاہو
 لے لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو (تمہیں اختیار ہے) ﷺ کی قسم جو بھی تم ﷺ
 کے نام پر لوگے، میں اس پر مطلق ناکواری کا اظہار نہ کروں گا تم بلا تکلف جو چاہو
 اور جتنا چاہو لے لو تو اس پر فرشتہ نے کہا، تمہارا مال تمہیں مبارک ہو واقعہ
 صرف یہ ہے کہ ﷺ کی جانب سے تم تینوں آدمیوں کے صبر و شکر
 کا امتحان لیا گیا ہے تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تم سے (تمہاری احسان شناسی اور
 شکر گزاری پر) خوش ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھیوں (جذامی اور گنجمے)
 سے (ان کی ناشکری اور جھوٹ بولنے پر) ناراض ہو گیا اور اس ناشکری
 کی سزا میں ان کو ویسا ہی جذامی اور گنجا بنا دیا)

تشریح!

نکراتی کا ایک عبرت آموز واقعہ اور امت محمدیہ کو اس سے سبق لینے کی ہدایت

یہ ﷺ کی اپنے بندوں کے صبر و شکر کی نکراتی اور آزمائش سے متعلق کسی پہلی امت کا ایک واقعہ ہے
 عنبر صادق علیہ السلام نے نبی امت کے مالدار اور خوشحال لوگوں کی تبدیلہ عبرت کے لئے بیان فرمایا ہے یہ رحمتہ للعالمین
 کی رافت و رحمت کا نتیجہ ہے کہ ﷺ اس امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی اس طرح فرشتوں
 کے ذریعہ طور امتحان، آزمائش نہیں کرتے اور لمحہ کے لمحہ — بغیر توبہ کا موقع دیتے — ناشکری کی سزا نہیں دیتے۔
 تاہم حضور اقدس ﷺ کا منشا اس واقعہ کو بیان کرنے سے یہی ہے کہ آپ کی امت کے متبول اور خوشحال لوگوں کو
 ﷺ کی اس نکراتی اور آزمائش پر غافل نہ رہنا چاہیے اور جب بھی کوئی عاجز و سائل آنکھ پاس آئے تو فوراً یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ﷺ کی نکراتی
 اور آزمائش ہے اس نے اس کو دیکھ کر مت میری آزمائش کیلئے میرے پاس مجھ سے بے پروا نہ ہو اپنے غمراہ غیب سے اپنے بندے کی حاجت کو فوراً
 کر دیتے۔ اور اس نابینا کی طرح نہایت خندہ پیشانی اور فراخ چہرے کی ساتھ محض ﷺ کی رضا و خوشنودی اور
 شکر نعمت کی نیت سے کما حقہ اور خاطر خواہ اس کی ضرورت کو فوراً کرنا چاہیے اور پھر ﷺ کا شکر ادا کرنا چاہیے

کہ اس نے اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس عاجز کا ممنون ہونا چاہیے کہ مہسی کی بدولت ہمیں بیشک نعمت ادا کرنے اور رضا الہی حاصل کرنے کا موقع ملا۔

اپنا جائزہ لیجئے

اس تفصیل کے بعد ذرا جائزہ لیجئے کہ ہم اور ہمارے دولت مند حضرات اس میار پر کس قدر پورے اترتے ہیں؟

دنیا میں ہی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ہدایت اور اس کا فائدہ | حدیث نمبر (۱۷۸) |

حضرت ابو یعلیٰ شاذان بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا: زیرک را در عاقبت اندیش (وہ شخص

ہے جس نے خود اپنے اعمال کا محاسبہ کیا) اور جائزہ لیا، اور مرنے کے بعد

آخرت کے لئے کام کیا، اور عاجز و ناکار وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات

اور اغراض کے پیچھے عمر گنوا دی اور آخرت کے لئے کچھ نہ کیا) اور (ساری عمر)

سے بغیر کچھ کئے) تمنائیں کرتا رہا اور مغفرت کی امیدیں باندھتا رہا)

تشریح!

یہ خوبی روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے سے پیدا کی جاسکتی ہے |

مسلمان اپنے اسلام میں یہ خوبی اسی وقت پیدا کر سکتا ہے جبکہ وہ اپنے شب و روز کے کاموں کا محاسبہ کرتا رہے اور جائزہ لیتا رہے اسلئے اسے اپنے شب و روز کے اعمال کا روزانہ جائزہ لے کر نہ صرف گناہوں اور معصیتوں کو بالکل ترک کر دینا چاہیئے بلکہ ان تمام کاموں کو بھی چھوڑ دینا چاہیئے جو آخرت میں کام آنے والے نہ ہوں اور ان کی جگہ سوچ سوچ کر وہ کام کرنے چاہئیں جو آخرت میں کام آئیں۔

اس حدیث پر عمل کرنے سے آپ کی عام زندگی میں کوئی تنگی اور دشواری واقع نہ ہوگی |

یاد رکھئے آپ کے جائز و مولات زندگی میں اس حدیث پر عمل کرنے سے کوئی فرق نہیں بنائے گا نہ صرف آپ کا روزانہ کام آجائے گا بلکہ آپ کی اطاعت کی نیت سے کریں اس طرح آپ کی ساری دنیا دین بن جائے گی جسکی تفصیل آپ کے کتاب کے پہلے باب میں نیت کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔

آخرت میں کام آنے والے اور نہ کام آنے والے کاموں کی تفصیل |

یاد رکھیئے انسان کی ہر جائز خواہش اور طبعی منورت اگر اللہ کی اطاعت کی نیت سے رحمت عالم

خاص طور پر نماز کی پابندی کرانے کے متعلق ارشاد ہے :

وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ
ہم تم سے رزق دینے نہ دینے کا سوال نہیں کریگے (نماز
پڑھوانے نہ پڑھوانے کا سوال کریں گے)

اور نگران بنانے کا اعلان ذیل کی آیت کریمہ میں فرمایا ہے :

الزَّجَالَ تَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
مرد عورتوں پر نگران ہیں اُس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ
بِمَا فَعَلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَهِيَ أَنْفَقُوا (النساء ۱۶)
لے بعض کو (مردوں کو) بعض پر (عورتوں پر) دے دی ہے اور اسلئے
کردہ اُن کا خرچ اٹھاتے ہیں۔

اور اس نگرانی کے تحت بیویوں کو سمجھانے بھانے اور اخلاقی منزل دینے اور ضرورت کے وقت (بقدر ضرورت) مار پیٹ کرنے کا اختیار ذیل کی آیت کریمہ میں دیا ہے :

وَالَّتِي تَخَافُ مِنْ شَوْهَرِهِمْ فَعُطُوا
هُنَّ وَاجْهَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاحْضِرُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتِ كُفَّ لَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
(النساء ۶)

اور وہ عورتیں (بیویاں) جن کے سرکش بن جانے کا تمہیں اندیشہ
ہو تو (پہلے) انکو نصیحت کرو اور (ضرورت پڑے تو) ان کو
بستر پر اکیلا چھوڑ دو (یعنی ساتھ سونا چھوڑ دو) اور (اس پر
بھی نہ باز آئیں تو) ان کی (رہائی سی) پٹائی کر دو اگر وہ تمہارا کہا ماننے
لگیں تو انکے خلاف انتقام کی راہ مت تلاش کرو (جو کچھ کرو
اصلاح کی نیت سے کرو نہ کہ انتقام کی نیت سے)

ایک پابند احکام الیہ مسلمان اپنی بیوی اور بچوں کو خلاف شرع کاموں پر ہی سزا دے سکتا ہے اور اسی
نیت سے اور وہی سزا دے سکتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس
مار پیٹ کی اجازت دی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ دینے اور کسی عضو کو بیکار کر دینے والی ایسی سزا
ہرگز نہ ہونی چاہیے جو بڑیوں تک اثر کرے۔ باقی اُن کاموں کی جن سے روکنا چاہیے اور ان سزائوں کی مزید تفصیل جنگی
اجازت دی ہے کتب حدیث و فقہ میں موجود ہے معلوم کیجئے۔ بہر حال اس نگرانی اور خلاف ورزی پر گرفت کرنے
میں ناموافقیت نالاشکی اور عداوت و دشمنی کا جذبہ ہرگز کارفرما نہ ہونا چاہیے۔ شریعت نے سختی کے ساتھ اس سے
منع کیا ہے چنانچہ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

باب (۶) تقویٰ کا بیان

تشریح!

تقویٰ کے لفظی اور شرعی معنی اور مصادیق اور دنیوی و اخروی فائدے۔

تقویٰ دین اسلام کا خاص شعار اور ہستیائی نشان ہے۔ تقویٰ کے لفظی معنی ہیں: کسی چیز یا کام سے باز آنا اور چھوڑ دینا یا بچنا اور دُور رہنا۔ اور شرعی معنی ہیں: کسی نافرمانی اور گناہ سے باز آنا اور چھوڑ دینا یا بچنا اور دُور رہنا۔
تقویٰ کے لفظی معنی اور شرعی معنی میں فرق

کسی کام یا چیز سے باز آنے اور چھوڑ دینے یا بچنے اور دُور رہنے کا محرک اور سبب اگر دنیوی ہو یعنی دنیا میں اس سے جانی یا مالی نقصان یا مضرت پہنچنے کا اندیشہ یا عقوبت سزا پانے کا ڈر یا کسی دنیاوی شخصیت یعنی حکمران، پولیس وغیرہ کے مواخذہ کا خوف یا رذالتی اور بدنامی کا اندیشہ اس کام یا چیز سے باز آنے یا بچنے اور دُور رہنے کا سبب ہو، تو یہ محض ایک دنیوی دُور اندیشی اور احتیاط کوشش ہے "شریعت" میں اسکی کوئی حیثیت، اور دین میں اسکا کوئی مقام نہیں نہ یہ کوئی نما عبادت ہے نہ طاعت نہ ہی موجب اجر و ثواب ہے۔

اذا گر اس کام یا چیز سے باز آنے اور چھوڑ دینے یا بچنے اور دُور رہنے کا محرک اور سبب خدا کا ڈر اور آخرت کی فکر کا خوف ہے یعنی وہ کام یا چیز شرعاً حرام اور منہوع ہے اور اسکا اعتنا کرنا گناہ اور معصیت ہے، خدا کے قہر و غضب یا ناراضگی اور دنیوی و اخروی عذاب یا رحمت الہی سے محرومی کا موجب ہے، اور یقین ہو کہ دنیا میں اگر خدا کی پکڑ سے بچ بھی جائے تو آخرت کے عذاب سے تو توبہ و استغفار اور خدا کے معاف کئے بغیر جس کا علم روزِ جزا سے پہلے ممکن نہیں۔ بچ ہی نہیں سکتا، محض اس خدا کے ڈر اور آخرت کے خوف کی وجہ سے اس کام یا چیز سے باز رہنا اور چھوڑ دینا ہے یا بچنا اور دُور رہنا ہے تو یہ یقیناً خدا پرستی اور عبدیت کی بہت بڑی دلیل ہے اور سرسری عبادت و طاعت ہے، اور دین اسلام کا شعار۔ امتیازی نشان۔ ہے اور شریعت کی اصطلاح میں اسی کا نام تقویٰ ہے اور دین اسی کو ہمیشہ گامی کہا جاتا ہے۔

مختصر لفظوں میں شریعت کی اصطلاح میں، خدا کی نافرمانی اور ارتکابِ گناہ سے محض خدا کے عذاب یا ناراضگی اور آخرت کے مواخذہ یا رحمت الہی سے محرومی کے خوف کی وجہ سے بچنے اور دُور رہنے یا باز آنا اور ترک کر دینا کا نام تقویٰ۔ شریعت میں تقویٰ کے دو معنی

پہلا شریعت میں اس گناہ و معصیت سے باز آنے یا بچنے کے عبادت و طاعت ہونے کا مدار صرف خدا کے

عذاب یا ناراضگی کے ڈر اور محض آخرت کے مواخذہ کے خوف پر ہے، اسلئے قرآن و حدیث میں تقویٰ کا لفظ دومنی میں استعمال ہوتا ہے (۱) ایک گناہ و معصیت سے باز آنا اور چھوڑ دینا یا بچنا اور دُور رہنا (۲) خدا سے — یعنی اس کے عذاب یا ناراضگی سے — ڈرنا عام طور پر قرآن حدیث میں آسمانی کا لفظ اسی دوسرے معنی میں — خدا سے ڈرنے کے معنی میں — استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ اس باب کی آیات اور احادیث میں پڑھیں گے۔

خوف خدا کا ثبوت اور دلیل

مگر اس خدا سے ڈرنے کا مطلب کتنے ثبوت بھی ہوتا ہے کہ اس کی نافرمانی اور گناہ سے بچنا یا باز آنا اگر کوئی شخص کتنا اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں مگر جانتے بوجھتے گناہوں اور اس کی نافرمانیوں کا ارتکاب برابر کرتا ہے تو وہ اس کہنے اور دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے خود اس کا فعل اسکے قول کی تردید کر رہا ہے اور عمل زبان کو جھٹلا رہا ہے۔ ایسا شخص حقیقت فریبہ نفس میں گرفتار اور خود فریبی کے مرض میں مبتلا ہے اور اس کا علاج صرف تقویٰ اور رہبرِ گماری کی حقیقی زندگی اختیار کرنا ہے۔

خوف و خشیت الہی اور تقویٰ میں فرق

خوف و خشیت الہی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور جلال و جبروت کے تصور سے دل پر رعب و ہیبت اور خوف و ڈر۔ خشیت کی کیفیت باری ہونا اور اسکے تقیہ میں انسان کے اندر ظاہری اور باطنی خشوع و خضوع — عاجزی اور انکساری — کی صفت پیدا ہونا۔ عارضی اور وقتی طور پر یا مستقل اور دائمی طور پر۔ تقویٰ اور تقویٰ کے معنی — جیسا کہ آپ پڑھ چکے — ہیں قہر و غضب الہی کے خوف اور عذاب کے ڈر سے اس کی نافرمانی اور ارتکاب گناہ سے بچنا یا باز آنا۔ سیدھے سادے لفظوں میں اس فرق کو یوں سمجھئے کہ خوف و خشیت الہی سبب بنتا ہے انسان میں عاجزی اور انکساری کی کیفیت پیدا ہونے کا خصوصاً نماز روزہ وغیرہ عبادتوں کے ادا کرنے کے وقت۔ اور تقویٰ سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آنے یا بچنے کا خصوصاً دنیوی امور اور معاملات میں معروف ہونے کے وقت۔ اس بیان سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے ان دونوں کے مفہوم اور سبب الگ الگ ہیں ایسے ہی ان کا موقع اور محل بھی الگ الگ ہے۔

درج اور تقویٰ

تشریعت کی اصطلاح میں ایک اور لفظ درج بھی استعمال ہوتا ہے اسکے معنی ہیں ہر ایسی چیز یا کام سے بچنا اور دُور سے دُور تر رہنا جس میں خدا کی ناپسندیدگی کا شائبہ بھی ہو ایسے صاحبِ درج مسلمان کو مستوعج کہتے ہیں گویا درج، تقویٰ ہی کا ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔

تقویٰ کے مختلف مراحل و مدارج

اسی طرح خود تقویٰ کے بھی گونا گوں اور مختلف مراحل و مراتب ہیں چنانچہ علماء دین نے قرآن اور حدیث کے

مختلف استعمالات کے پیش نظر تقویٰ کے شرعی معنی اور تعریف پر بیان کی ہے:

التَّقْوَىٰ هُوَ التَّخَلُّفُ عَنِ الرِّدَا أَمِلٍ وَالْعَصِيَّةِ
تقویٰ کے معنی ہیں رذلتوں سے علیحدگی اختیار کرنا یعنی اس سے
بچنا یا بٹانا اور فضیلتوں سے آراستہ ہونا یعنی انکو اپنانا اور اختیار کرنا

رذائل میں کفر و شرک، فحاشی و زنا، اور تمام اعتقادی گمراہیوں سے لے کر تمام حرام، مکروہ اور منہج افعال
واقوال اور محرکات و مکانات تک سب شامل ہیں اسی طرح اخلاقی رذیلتوں میں بغیض و عناد، ظلم و جور و حسد و کینہ، جھگڑ
اور آف، کذب و افتراء وغیرہ تمام اخلاقی عیب شامل ہیں۔ اور فضائل میں ایمان و اخلاص اور تمام اعتقادات حقہ
کمالات روحانیہ سے لے کر تمام عملی کمالات، اقوال و افعال حسنہ، اعمالِ صالحہ اور اخلاقی فاضلہ تک سب شامل ہیں
تقویٰ کے دو درجے ہیں۔

۱۔ اسی لئے علمہ نے کہا ہے کہ تقویٰ کے علی الترتیب دو درجے ہیں اور اسکو حاصل کرنے کے دو مرحلے ہیں۔

۱۱۔ اولیٰ یہ کہ انسان تمام اعتقاداتِ باطلہ و فاسدہ، منکرات شرعیہ اور اخلاقی رذیلہ سے بچنے اور پاک و صاف رہنے
کی کوشش کرے ۱۲۔ اس کے بعد اعتقاداتِ حقہ، اعمالِ صالحہ اور روحانی کمالات حاصل کرنے کی سعی کرے اس لئے کہ
تطہیرِ قلب اور تزکیۃ نفس کے بغیر اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ اختیار کرنے کی سعی بے سود ہے۔

مثال

بالکل اسی طرح جیسے کسی سفید مگر میلے کھیلے اور گندے کپڑے کو لکھش اور لطیف رنگ میں رنگنے اور اس پر سر
حسین و جمیل نقش و نگار بچھول پتیاں، بیل بوٹے بنانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کپڑے کو صابون یا مٹی کا لکھ
وغیرہ لگا کر اس طرح دھویا اور نکھارا جائے کہ تمام میل کچیل کٹ جاتے اور وہ سفید براق بن جائے پھر خشک ہو جائے اور
اس پر رنگ کرنے کے بعد آپ جس لطیف اور ہلکے سے ہلکے ول آؤ نیز رنگ میں چاہیں رنگ کر اس پر زیادہ سے زیادہ
حسین و جمیل نقش و نگار بنا سکتے ہیں بالکل اسی طرح نفسِ انسانی کو۔ جو اصل فطرت کے لحاظ سے صاف اور سلو
کونے کپڑے کی مانند ہے۔ سب سے پہلے کفر و شرک، جلی و خبی، نفاق اور ان کے علاوہ باطل و فاسد عقائد سے پاک و صاف
کرنا ضروری ہے جس کا نام ایسا ہے اور اس کی تفصیل آپ حدیثِ جبریل علیہ السلام میں پڑھ چکے ہیں یہ نفسِ انسانی
کی وہ آلودگی، گندگی اور میل کچیل بلکہ زنگ اور سیاہی ہے کہ اسکو دور کرنے بغیر کوئی بھی عبادت و طاعت کار آمد
نہیں اور اخلاقی فضائل، روحانی کمالات حاصل کرنے کی کوشش بیکار و بے لا حاصل و رائیگال ہے۔

اللہ کا رنگ

اس میل کچیل، زنگ و سیاہی کو دور کرنے بغیر نفسِ انسانی پر اسلام کا رنگ جس کے متعلق ارشاد ہے:-

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
صِبْغَةً (البقرہ ۱۷۴)
یہ اسلام کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر
اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔

نفس پر چڑھ ہی نہیں سکتا اور کسان کہلا ہی نہیں سکتا۔

اس کے بعد نفس کو پنجگانہ بنیادی اہول بملات - کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج - اور انکے علاوہ اعمال صالحہ کے حسین سے حسین تر نقش و نگار سے آراستہ کرنے کی کوشش و تدریسی عمر جاری رہتی ہے حدیث جبریل سے علیہ السلام میں اسی تشریف آرائش کا نام (اسلام) ہے۔

قاعدہ ہے کہ کسی سفید و راق کپڑے کو نقش و نگار سے آراستہ کرنے کے لئے کسی لطیف رنگ میں رنگنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا لطیف یہ رنگ ہوتا ہے اسی قدر حسین و جمیل نقش و نگار زیادہ روشن، نمایاں اور دل آویز بنتے ہیں اور ان کا حسن و بلا ہوتا ہے اور جس قدر ڈارک اور گہرا یہ رنگ ہوتا ہے اسی قدر رنگ اور نقش و نگار ماند پڑ جاتے ہیں۔ اس لطیف رنگ کا نام شریعت میں اخلاص ہے یعنی زیادہ سے زیادہ حضور قلب کے ساتھ صرف اللہ جل جلالہ کی رضا کے لئے اس کی عبادت و طاعت کرنا اور اعمال صالحہ و اخلاق فاضلہ اختیار کرنا۔ حدیث جبریل علیہ السلام میں اسی اخلاص کو احسان و محسن عمل سے تعبیر فرمایا ہے جس قدر یہ اخلاص اور احسان زیادہ پاک و صاف ہوگا، اسی قدر عبادات و طاعات، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی قدر و منزلت عند اللہ و عند الناس - اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی - زیادہ سے زیادہ ہوگی اور انسان کی زندگی و ناز و تحلیات اللہ کا زیادہ سے زیادہ منظر ہوگی اور وہ شخص ﷺ کے اُن مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا جن کی پہچان حبیب رب العالمین ﷺ نے یہ بیان فرمائی ہے:

إِذَا مَرَّ ذَاكَ رُكْبَةً
ان کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔

احتیاط

مگر یاد رکھیے جس طرح سفید شفاف کپڑے کو بے احتیاطی سے رنگنے اور بے پروائی سے نقش و نگار کے ساتھ آراستہ کرنے کے دوران بے احتیاطی کی بنا پر دھبے اور داغ پڑ جاتے ہیں اور اس کا بد نما اور داغدار بنا دیتے ہیں اور اگر یہ داغ دھبے زیادہ ہو جائیں تو رنگ اور نقش و نگار سب کو مسخ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نفس کو عبادات و طاعات، اعمال صالحہ اور اخلاقی فاضلہ سے آراستہ کرنے کے دوران کبیر و معنیہ گناہوں اور شرعاً حرام اور ممنوع اقوال و افعال اور نافرمانیوں کے ارتکاب سے باز نہ رکھنے اور نہ بچنے کی وجہ سے یہ میز گاری کا چہرہ داغدار ہو جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے بالکل ہی مسخ ہو جاتا ہے اس لئے انتہائی احتیاط اور کچھ جھل کی ضرورت ہے۔ اگر غفلت، بے احتیاطی یا بے عمل ہو کر سے کوئی گناہ یا بد اخلاقی سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار سے اور بطور کفارہ اسکے مقابل اعمال صالحہ اور اخلاقی حسنہ پر عمل کرنے سے اس کا تدارک کرنا اور اس منور ہو جانے پر روزمرہ محنت اگارت جاتی ہے۔

طریق کار

اس لئے ہمیں چاہیے کہ تقویٰ کے تمام شرف و کمالات پہنچنے کے لئے سب سے پہلے اپنے عقائد کا جائزہ لیں اور چھٹے

کی تعلیمات - قرآن - اور ﷺ کے کتب بڑے متقی اور بد مزہ گار بندے رحمت عالم ﷺ کی کسرت طلب اور اسوہ حسنہ - احادیث - کے معیار پر یکیں اور دیکھیں کہ ہمارے عقائد کھرے اور صحیح ہیں یا نہیں اگر ان میں کوئی نفاذ اور خرابی ہو تو فوراً اسکی اصلاح کریں اور ﷺ سے توبہ و استغفار کریں اور اسکے بعد اپنی عبادات و طاعات اعمال و اخلاق کا جائزہ لیں اور تمام بد اعمالیوں، بد اخلاقیوں یا کوتاہیوں کا دفعہ رفتہ رفتہ **الْاَهَمُّ فَاَلْاَهَمُّ** - ضروری اور اس سے بڑھ کر ضروری - کما مولى به ان کا انا کہ کریں مثلاً عبادات میں سب سے پہلے نماز کی اخلاق میں سب سے پہلے صدق اور عمل انصاف کی، اعمال میں سب سے پہلے کھلی ہوئی نافرمانیوں اور بد کاریوں کی اصلاح کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توبہ و استغفار کرتے رہیں - یاد رکھیے اچھے کام بھی بُرے کاموں کو مشابہت دیتے ہیں - **اِنَّ الْخُتَايَا يَذْهَبْنَ الشَّيْطَانِ** - اسلئے زیادہ سے زیادہ اچھے اور نیک کام - اسی نیت سے کریں ہماری برائیوں یا کوتاہیوں کا کفارہ ہیں - کہتے رہیں اور آخری مرحلہ میں تمام عبادات و طاعات اور اعمال اخلاق میں زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس کی تائید وہی ہے جو آپ مراقبہ کے بیان میں پڑھ چکے ہیں یعنی **اللّٰهُ** کو ہم وقت حاضر و غائر اور نگران یقین کر کے ہر کام کریں انشاء اللہ تعالیٰ ضرور اخلاص پیدا ہوگا۔

شریف ترین انسان بننے کا طریقہ

یہ ہے طریقہ تقویٰ کے مراحل طے کر کے ارشاد باری تعالیٰ **اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰى كُمْ** - یقیناً تم میں سب سے زیادہ شریف **ﷺ** کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پرہیز گار انسان ہے - کے تحت متقی یعنی دینا اور آخرت میں شریف ترین انسان بننے کا - آپ بھی اسکا تجربہ کیجئے انشاء اللہ العزیز آپ ضرور یہ سعادت اور ثروت حاصل کر لینگے **ﷺ** اپنے وعدہ کا خلاف کبھی نہیں کرتے۔

شرط

مگر تقویٰ اور بد مزہ گاری کے یہ تمام مراحل صرف اسی وقت طے ہو سکتے ہیں جبکہ تقویٰ کا حقیقی محرک کار فرما یعنی آپ کے دل پر **ﷺ** کا ڈر اور آخرت کا خوف اس قدر غالب ہو کہ آپ نفسِ امارت کو لینے بہت بہکاتنے والے نفس - کی شدید ترین مخالفتوں اور مزاحمتوں کو اپنے راستے سے پرکھا - تنکے کی طرح ہٹا دیں ورنہ یاد رکھیے آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا نفس ہے جو ہر وقت آپ کے پہلو میں موجود ہے اور طمع طمع کے دعوے اور فریب کے جال بچھا کر، اور قسم قسم کے رحمت و معفرت کے بے باغ و کھا کر، آپ کو تقویٰ اور بد مزہ گاری کے راستے سے روکنے یا ہٹانے پر اُدھار کھاتے بیٹھا، ابراہیم الراحمین اپنے بندوں کی اس خطرے سے متنبہ فرماتے ہیں اور اس کے فریب سے بچنے کی تدبیر بھی بتلاتے ہیں - ارشاد ہے :

وَأَمَّا إِنِّي تَخَلِّفُ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَقْنَىٰ النَّفْسَ
اور جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے ٹھہرا ہونے سے ڈرے اور اللہ نفس کو

قَبِي الْمَوَدِّي وَالْجَنَّةُ فِي الْمَوَدِّي
بَابُ الْإِهْتِمَامِ (۲۷)

پہچان

اسکی خواہشات سے باز رہا تو یقیناً جنت ہی اسکا ٹھکانہ ہے

دنیا کے سب سے بڑے ہر چیز کا وہی رحمت
حَقِّقِ الْجَنَّةَ بِالْمَكَارِ
وَحَقِّقِ النَّارَ بِالشَّهَوَاتِ
ازراہِ حقیقت اپنی اُمت کو ایک اور پہچان بتلاتے ہیں اور
جنت کو کمزوراتِ نفس کو بڑی لگنے والی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے
اور جہنم کو شہواتِ رطل بھانے والی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔
اس لئے ہر کام کو اختیار کرتے وقت ہمارا معیار انتخاب یہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی نفس میں لگنے والے
کاموں سے زیادہ اختیار کر کے لینی ایسے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش
کریں جو نفس کو بڑے لگتے ہیں تاکہ جنت میں مقامِ قریب الہی۔ میں پہنچیں اور شہواتِ نفس۔ نفس کو اچھے
لگنے والے اور مرغوب کالوں اور چیزوں سے زیادہ سے زیادہ بھاگنے اور دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ
جہنم میں مقامِ قریب الہی سے محفوظ رہیں۔

اصولِ شہوات

چنانچہ نے ان شہواتِ نفس۔ نفسانی خواہشات کے ”اصول“ سے بھی اپنے مندوں کو آگاہ
فرما دیا ہے ارشاد ہے:

كَتَبْنَا لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَيْعِ وَالْفَنَاحِ وَالْمَقْطُوعِ مِنَ الدَّهَبِ
وَالْوَصْرَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخُرُوفِ
لوگوں کے لئے خواہشاتِ نفس کی محبت آراستہ کر دی گئی ہے
یعنی عورتوں کی، اولاد کی ہونے چاندی کے تہہ انباروں کی،
اعلیٰ درجہ کے گھوڑوں کی، مویشیوں کی اور کھیتوں کی (پیداوار
کی محبت۔ (ال عمران ۱۴)

ہمارے زمانہ میں خیلِ مُسَوَّمۃ۔ اعلیٰ درجہ کے گھوڑوں۔ کی جگہ نیو ماڈل۔ ٹرینوں۔ کاروں
لے لے لی ہے۔

ضروری تنبیہ

گمراہ دیکھئے اس محبت سے وہی آدمی محبت مراد ہے جو حرام و حلال اہلِ ایمان و کفر کے فرق اور گناہ و
ثواب کی تفریق کو ختم کرے۔ ورنہ شرعی حدود کے اندر رہ کر ان فطری اور طبعی مرغوب چیزوں سے وابستگی اور تعلق۔ یہی نیت
سے کہ چنانچہ نے اپنی رحمت سے انکو ہمارے لئے حلال فرما دیا ہے۔ رکھنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ موجبِ اجر و ثواب ہے
اسلئے کہ اسلام میں رهبانیت۔ ترک دنیا اور نفس کشی۔ کی اجازت بالکل نہیں ہے قرآن کریم میں اس رهبانیت
کو متعلق ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے اور خاتم الانبیاء علیہ السلام نے توصیفِ لفظوں میں حلال فرمایا ہے:
لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ
اسلام میں رهبانیت مطلق نہیں ہے۔

دنیوی زندگی میں پرہیزگاری کا فائدہ

یہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ عجب کاذب اور آخرت کا خوف اور اسکے نتیجہ میں پرہیزگاری کی شرفاز زندگی صرف آخرت میں ہی کام آنے والی اور حصولِ جنت ہی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ہماری اس دنیاوی زندگی میں بھی خصوصاً اس زمانے میں۔ سید کا آمد سہا و ان تمام بدکاریوں اور جرائم کے ذہر کو مٹانے والا توبیہ یافتہ آتا ہے اور معاشرہ کی وائی بیماریوں سے بچانے والا انجکشن ہے جو اس وقت وبائی امراض کی طرح پھیل رہے ہیں آنا کر دیکھئے۔

دعا

اللہ ہمیں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے اور تقویٰ کا ثمر حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں اور خدا اور اسکے رسول ﷺ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔
عمل کیسے ملے اور نہ خیال اس پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں بنتا۔ آپ کے شاعر حکیم۔ جن کے کلام پر آپ سرورِ خلق ہیں رحمت اللہ فرماتے ہیں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ غلکی اپنی فطرت میں نہ تو رہی ہے نہ تارسی
ہم مسلمانوں کی بڑی بے نیسی یہ ہے کہ اقبال جیسا شاعر حکیم ہم میں پیدا ہوا، مگر وہ اور اسکا کلام بھی ہمارے
کا یا نہ پلٹ سکا عجب ہی ام پر دم فرمائیں آمین
بہر حال مذکورہ بالا تفصیل کی روشنی میں تقویٰ سے متعلق آیات و روایات کا مطلب سمجھئے۔ عجب آپ کی مذکور

قرآن عظیم

۱۱) اہل کتاب۔ یہود و نصاریٰ۔ کی گمراہ کن باتوں میں نہ آنے کی ہدایت
فرما کر اللہ سے جیسا چاہیے ڈرتے رہنے اور مرتے دم تک اسلام پر قائم
رہنے کی تاکید فرماتے ہیں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ
مُسْلِمُونَ (آل عمران ع ۱۱)
اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے جیسا اس
سے ڈرنے کا حق ہے اور ریا دار کو تو تمہیں موت
نہ آئے مگر اس حالت پر کہ تم مسلمان ہو۔

لے تقویٰ کے مفہم اور اسکے ثمرات و برکات پر روشنی ڈالنے کی غرض سے ترجمہ سے پہلے ہر آیت کی سیاق و سباق اور تقویٰ کے متعلق ہر روایت مختصر بیان کر دیا ہے تاکہ قاریں پروری صیرت کے ساتھ ان آیات میں تقویٰ کے معنی اور عمل استعمال کو سمجھ سکیں و باللہ التوفیق۔

(۲) اہل وعیال کی تکلیف دہ بے عنوانیوں پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے صبر و ضبط سے کام لینے کے ساتھ ہی ہر معاملہ میں مقدور بھر چاہنے سے ڈرتے رہنے اور ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنے کی نیز تمام احکام الہیہ کو دل سے سننے اور ان پر عمل کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا
وَاطِيعُوا وَأَلْفَعُوا خَيْرًا لَّآ تُلَاقُوا اللَّهَ
عَمَلٍ كَرِهُوا (التغابن ۲۴)

پس جتنا مقدور ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور
(اللہ کے احکام دل سے) سنا کرو اور ان پر
عمل کیا کرو اور (اہل وعیال پر) خرچ کرتے رہو،
اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔

نوٹ!! امام نووی رحمہ اللہ دوسری آیت کو پہلی آیت کا بیان قرار دیتے ہیں یعنی حق تقاعد جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ما استطعتم۔ جتنا تمہارے مقدور میں ہو۔ (اسکی تحقیق بھی تشریح کے ذیل میں آپ پڑھیں گے)

(۳) اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح نبی ﷺ اور تمام مسلمانوں کی دل آزاری اور ایذا رسانی سے مسلمانوں کو منع فرمانے کے بعد ہر قول و فعل میں ﷺ سے ڈرتے رہنے کی تاکید فرماتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی بتلاتے ہیں۔ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
(الاحزاب ۹۴)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرا کرو اور (ہمیشہ)
حق راورد درست بات کہا کرو تو اللہ تمہارے
اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں
کو بخش دے گا۔

۴) گواہوں کو نفع نقصان یا مشکلات کی پروا کئے بغیر سچی اور بے لاگ گواہی دینے کا حکم فرمانے کے بعد ہر وقت ﷺ سے ڈرتے رہنے پر مشکلات

اور نقصانات کو دور کرنے، آسانیاں پیدا کرنے، کوتاہیوں اور برائیوں کا کفارہ کر دینے اور اجر عظیم عطا فرمانے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

(الف) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ (الف) اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس سے مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق) اور اس کو وہاں سے روزی دیگا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔

رب) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ (ب) اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (۱) کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔

(ج) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ (ج) اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کی سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (۲) برائیوں کا کفارہ کر دیگا اور اس کو بڑا اجر دیگا۔

(۵) ہر معاملہ میں ﷻ سے ہمیشہ ڈرتے رہنے پر حلال و حرام، جائز و ناجائز، حق و باطل اور خیر و شر میں فرق و امتیاز کرنے والی بصیرت عطا فرمانے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے :

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (۱) اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں (حق و باطل، خیر و شر میں) فرق کرنے والی بصیرت عطا فرمائے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور گناہ بخش دے گا۔ (الانفال ۱۴)

تشریح!

مذکورہ بالا آیات پر تبصرہ

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ سے متعلق جو پانچ آیات پیش کی ہیں ان میں تقویٰ کا لفظ ﷻ سے ڈرنے اور اس کے نتیجہ میں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے یا باز آنے اور ہر گھبراہٹ کی زندگی اختیار کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

پہلی آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا یعنی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا ﷺ سے کماحقہ ڈرتے رہنے کا ثمرہ ہے۔

دوسری آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ﷺ کے احکامِ ازل سے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق یعنی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے اور فلاح دارین حاصل کرنے کی سعادت بھی مقدور بھر ﷺ سے ڈرتے رہنے کا ثمرہ ہے۔

تیسری آیت سے معلوم ہوا کہ حق اور درست بات کہنے کی توفیق جسکے نتیجے میں ﷺ نے اصلاحِ اعمال اور گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تقویٰ کے یعنی ﷺ سے ڈرتے رہنے کے برکات میں سے ہے۔

چوتھی آیت سے معلوم ہوا کہ ہر سختی اور دشواری میں سہولت و کنائش کا راستہ تیرا ہوا غیر متوقع جگہ سے روزی نصیب ہونا، ہر کام میں آسانی اور سہولت میسر آنا نیز بُرائیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ فرمادینے اور اجرِ عظیم سے نوازنے کا وعدہ۔ جو ضرور پورا ہوگا۔ یہ سب مقدور بھر ﷺ سے ڈرتے رہنے کے بے مثل برکات و ثمرات ہیں جن سے تقویٰ کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔

پانچویں آیت سے معلوم ہوا کہ ہر معاملہ میں ﷺ سے مقدور بھر ڈرتے رہنے کا عظیم تر اور بے نظیر فائدہ اور ثمرہ، حلال و حرام، حق و باطل، خیر و شر کے درمیان فرق و امتیاز کرنے کی وہ نورانی بصیرت و فراست عطا فرمادینے کا وعدہ جو درحقیقت ولایت کے اُس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچا دینے کا وعدہ اور خوشخبری ہے جسکے متعلق ارشاد ہے :

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ اللہ کے ولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہی ہوتے ہیں۔

دیکھا آپ نے! یہ ہے دین میں تقویٰ کا شرف و اہمیت اور مرتبہ و مقام ﷺ

سے صدقِ دل سے دعا کیجئے:

اللَّهُمَّ اِنِّیْ تَقَوُّیْہَا وَ
ذَرِّکَہَا وَ اِنَّا نَکَ خَیْرٌ مِّنْ رَّکِبِہَا
اَنْتَ وَلِیْہَا وَ مَوْلِیْہَا
اے اللہ تو میرے نفس کو برہیز نگاری نصیب فرما
اور اسکو رتبا آلودگیوں سے پاک صاف
کر دے اسلئے کہ تو ہی اسکا بہترین تزکیہ کرنے والا
ہے تو ہی اسکا ولی ہے تو ہی اسکا مولیٰ ہے۔

تشریح!

خلاصہ آیات

ان پانچوں آیتوں کا ماحول اور خلاصہ یہ ہے کہ برہیز نگاری کی زندگی۔ جس کی تفسیل آپ تقویٰ کی تشریح
میں پڑھ چکے ہوں۔ کامیتر آہا سے کماحقہ اور مقدور ڈرتے رہنے پر موقوف ہے۔

ایک سطحی شبہ کا ازالہ

پہلی ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ: سے کماحقہ ڈرنا۔ جیسا کہ پہلی آیت میں حکم ہے۔ کس کے
بس کی بات ہے؟ غلط اور نیکیاں۔ بھول چوک سے۔ مرکب بچاؤ انسان اور سے اس کے شایانِ ظن
ڈرے انسان کی قدرت باہر ہے۔ ہاں اپنے مقدور ڈرتے سے ڈرنا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں حکم ہے۔ بیشک
انسان کب لے ممکن ہے۔

لہذا پہلی آیت ناممکن العمل ہے نیز دوسری آیت پہلی آیت سے متعارض ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دوسری آیت کو پہلی آیت کا بیان قرار دے کر اس شبہ کا ازالہ بھی فرماتے ہیں اور اس
کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں یعنی دوسری آیت نے بتلادیا کہ کماحقہ ڈرنے کے معنی مقدور ڈرنا ہیں اور انسان کی قدرت میں
داخل ہے۔ اسلئے ناممکن العمل ہونے کا اعتراض بھی دور ہو گیا اور دونوں آیتوں کا تعارض بھی رفع ہو گیا۔

درحقیقت نہ پہلی آیت پر ناممکن العمل ہونے کا اعتراض صحیح ہے اور نہ دوسری آیت پہلی آیت سے متعارض ہے
اسلئے کہ پہلی آیت میں اپنے بندوں کو کماحقہ ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں اور بندوں کو ہی حکم دیا جاسکتا ہے جو
ان کے مقدور میں ہوا اسلئے کماحقہ ڈرنے کے معنی مقدور ڈرنا ہی ہیں بالفاظ دیگر اگر دوسری آیت نہ بھی ہوتی جیسا کہ
ڈرنے کے معنی مقدور ڈرنا ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری آیت نے پہلی آیت کی وضاحت کر دی۔

تقویٰ کے مختلف مراحل سے متعلق آیات

امام نووی علیہ الرحمۃ نے جن پانچ آیات کو پیش کیا ہے وہ سب تقویٰ کے دوسرے معنی۔ اللہ کا ڈر اور آخرت کے

خوف سے متعلق ہیں تقویٰ کے پیدے معنی۔ گناہوں اور معصیتوں سے باز آنا، بچنا اور دور رہنا۔ سے اور تقویٰ کے ان تین مراحل سے متعلق کوئی آیت پیش نہیں کی جن کا ذکر ہم تشریح کے ذیل میں کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہو گا کہ وہ تین مرحلے حسب ذیل ہیں۔

(۱) اول نفس کو تمام لذتوں، حیوانی خصلتوں، گناہوں اور معصیتوں سے پاک صاف کرنا۔

(۲) دوم نفس کو تمام روائی کمالات و فضائل، اعتقادات حقہ، اعمال و معاملات، اعمال صالحہ و اخلاقی فاضلہ سے آراستہ کرنا۔

(۳) سوم اخلاص یعنی پیشانی کو ہر وقت محض خدا کے لئے صرف اور محض پیشانی کے لئے سب کچھ کرنا۔ اگرچہ اہل تدویٰ کی انتخاب کردہ پانچ آیات میں پیشانی سے کما حقہ ڈرتے رہنے کے ضمن میں مکمل پرہیزگاری کی زندگی کے ستر آنے کا ذکر اجمالاً آگیا ہے لیکن ہم پرہیزگاری کے ان تینوں مرحلوں سے مطلق الگ الگ کم از کم ایک ایک لیت کا مزید ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں ورنہ تو قرآن عظیم میں پرہیزگاری کے ان تینوں مرحلوں سے متعلق علیحدہ علیحدہ آیات بکثرت موجود ہیں اور اہل علم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔

(۱) تَحْلِي عَنِ الْمَرْذِئَاتِ

نفس کو لذتوں سے پاک کرنا۔ اس سلسلہ میں پیشانی کا ارشاد ہے:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرہ ۱۸۳) تم پر روزے اسی طرح فرض کئے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔

حقیقت ہے کہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ خواہشات نفس کی سرکوبی اور رذائل نفس۔ کھانے پینے اور جماع کرنے کی حد سے تجاوز و غلبہ، اور ان تینوں کے سامان ولوازمات کے لئے مال و دولت جمع کرنے کی حرص و طمع اور بخل و اسراف اور اسکے نتیجہ میں حسد و عداوت وغیرہ رذائل نفس کی سرکوبی کرنے میں روزہ بالخاصہ مؤثر و مفید ہے خصوصاً مسلسل ایک ماہ کے روزے رکھنے اور ان کے ساتھ ساتھ بقدر قدرت رمضان کی راتوں میں شب بیداری اختیار کرنے اور کم از کم کامل دس دن تک اعتکاف میں بیٹھنے کا حکم دینے اور اس سنت۔ قیام لیل اور اعتکاف۔ کو قائم فرمانے کا منشا ہی درحقیقت نفس کو۔ رذائل نفس سے پاک کرنے کی مرضی سے۔ تین ملکی خصلتوں کا علوی بنانا ہے۔ اول کم خوری دوم کم خوابی سوم کم گئی و کم اختلاطی۔ قرآن و حدیث اور فروعیت کی تعلیمات کے علاوہ حکماء اخلاق بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نفس کی تمام رذلتیں چور خوری، پرتواری اور چور گئی کی بنیاد رکھتی ہیں۔

خانی کائنات، حکیم مطلق پیشانی نے مذکورہ بالا آیت کریمہ میں انہی تینوں خصلتوں کی سرکوبی کرنے کی حکمت کے تحت اپنے بندوں کو ایک ماہ۔ رمضان المبارک۔ کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اور حق اعظم، نبی رحمت پیشانی نے قیام لیل و رمضان کی راتوں میں تراویح اور نوافل پڑھنے۔ اور کم از کم رمضان کے آخری دس دن رات اعتکاف

میں بیٹھنے کی سنت قائم کی ہے تاکہ وہ پرہیزگاری کا پہلا مرحلہ آسانی ملے کر سکیں۔

شرط

بشرطیکہ وہ روزے حقیقی معنی میں روزے ہوں نہ کہ رسم و رسم کے لذیذ سے لذیذ تر نفس کو فرو کرنے والی کھانے پینے کی چیزوں کے حصول کا ذریعہ اور سمانہ۔ جیسے کہ ہم روزے رکھتے ہیں۔ اور پھر صرف ایک ماہ کے روزوں پر اکتفا نہ ہو بلکہ سب بڑے پرہیزگار رضی اللہ عنہ کی سنت اور اسوۂ حسنہ کے مطابق ہر مہینے میں کم از کم تین روزے برابر رکھتے رہیں اور رمضان المبارک کی پوری مانی مانتے تحت ہجرت نماز بھی پڑھتے رہیں اور مسکات کی عادت کے تحت دن یارات کے کسی بھی عید میں نیا وافیہا سے بے تعلقی ہو کر ذکر اللہ اور مراقبہ کے درگاہ میں چھوڑیں قرآن کے ارشاد کے مطابق انسان کے لئے جنتی اور پرہیزگار بننا ضروری آسان ہو جائے گا اور آیت کریمہ

إِنِ أَطِيعُوا أَمْرًا إِلَّا الْمُنْتَفُونَ

اللہ کے ولی و صورت پرہیزگار لوگ ہی ہوتے ہیں۔

کے تحت اولیاء اللہ کے مقدس زمرہ میں شامل ہونے کی سعادت میسر آجائے گی ان شاء اللہ العزیز

(۲) تحلی بالفصائل

نفس کو انسانی فضائل و کمالات سے آراستہ کرنا۔ اس سلسلہ میں ارشاد ہے:

نیکی کچھ اسی میں منحصر نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنا منہ (رخ) کر لو بلکہ مال (نیکی تو اس شخص کی ہے جو (۱) اللہ اور اس کی صفات) پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیوں پر (دل مہمان سے ایمان لے آئے (۲) اور جو مال کی محبت کے باوجود اسکو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مانگنے والوں پر اور قرض دینے والے پر گزینے چھڑانے میں حسب ضرورت و مصلحت اخراج کرے (۳) جو نماز کو قائم رکھے، زکوٰۃ ادا کیا کرے (۴) اور جو لوگ عہد کر لینے کے بعد عہد کو پورا کریں اور ننگہ دستی میں سچیتوں میں اور اللہ کی راہ میں لڑائیوں میں صبر اور ثابت قدمی اختیار کریں یہی مذکورہ بالا لوگ رخصت پرستی کے دعوے میں سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ (۱) وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (۲) وَآتَى الزَّكَاةَ (۳) وَالْمُتَّقُونَ يُعْهِدُهُمْ ذَا عَاقِبَةٍ (۴) وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔

ذرا غور فرمائیے یہ آیت پر کرمی اعتقاد و ثابت حقا اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کے ہول پر کس قدر حادی اور جامع آیت ہے اور انہی پر گزیرہ لوگوں کو جو ان فضائل و کمالات سے آراستہ ہوں پتہ چلا پرہیزگار بتلایا گیا ہے بلکہ عزیمت کے قاعدہ کے تحت پرہیزگاری کو انہی لوگوں میں منحصر اور انہی کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔

(۳) اخلاص

نفس انسانی کو ذرا آمل سے پاک اور فضائل سے آراستہ کرنے کی تکمیل اخلاص سے ہوتی ہے جس کو مذکورہ سابق حدیث جبریل علیہ السلام میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ ذیل میں اس اخلاص کے الٰہی رنگ سے مزین ہمایز گارہ نمونوں کو محسین کے وصف سے موصوف فرمایا ہے اور تقویٰ کے اس مرتبہ کو احسان سے تعبیر فرمایا ہے ارشاد ہے :

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
جُنَاسٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذْ مَا اتَّقَوْا وَاْمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ثُمَّ اتَّقَوْا وَاْمَنُوا،
ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے، ان پر کوئی گناہ نہیں (ان) چیزوں کے کھانے (پینے) میں (جو اوقات حلال تھیں) جبکہ وہ (اوقات تک کی حرام چیزوں سے) بچتے رہے اور ایمان پر قائم رہے اور نیک کام کرتے رہے پھر (مزید) پرہیزگاری اور ایمان پر قائم رہے پھر (اور زیادہ ترقی کی) اور (پرہیزگاری اور احسان) (اخلاص) پر قائم رہے۔ اور اللہ (ایسے مخلص اور) نیکو کاروں سے ہی جنت کرتا ہے۔

دیکھتے اس آیت کریمہ میں تقویٰ - پرہیزگاری - کے تین مرتبوں کی تصریح ہے پہلا مرتبہ عمل سے متعلق ہے دوسرا ایمان کو اور تیسرا اخلاص سے تفصیل اس کی حسب ذیل ہے۔

پہلا مرتبہ محرمات شرعیہ اور کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے کلی طور پر اجتناب کرنا اور فیضان و واجبات شرعیہ کو باندی کے ساتھ ادا کرنا۔
دوسرا مرتبہ مشتبه امور یا جن میں حرام اور ممنوع ہونے کا شبہ بھی ہو، ان سے بھی اجتناب کرنا اور ایمان کی تکمیل کرنے والی سنوں اور صحبہات و طاعات کی بھی پابندی کرنا۔

(۱) إِذْ مَا اتَّقَوْا وَاْمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
(۲) ثُمَّ اتَّقَوْا وَاْمَنُوا

تیسرا مرتبہ شرعاً جائز اور مباح مگر پاسبندیہ امور اور توجہ الی اللہ میں رخصت اندازی کرنے والی چیزوں، سے بھی اجتناب کرنا اور کامل یقین کے ساتھ ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے باور کرنا کہ وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔

(۳) ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُوا

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے محمد و آلہ کے ترجمہ قرآن مجید کے فائدہ کے ذیل میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔
محققین نے لکھا ہے کہ: تقویٰ - دینی مہمات سے بچنے کے کئی وجہ ہیں اور ایمان یقین کے مراتب بھی وقت اور معرفت کے لحاظ سے متفاوت (مختلف) ہیں ترجمہ دوسری شرح شریعت کی تصریح سے ثابت کہ جس قدر آدمی اللہ کے خوف کو فکر و عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مجاہدین بنی کرے اس قدر اللہ کے خوف اور اس کی غفلت مبالغہ کے تصور سے (اس کا غلبہ و آبادی اور ایمان یقین اور مضبوطی) مستحکم ہوتا رہتا ہے۔

مراتب سید الی اللہ رسول کے مرتبوں کی اسی ترقی اور عروج کی طرف اس آیت میں تقویٰ اور ایمان کی تکرار زاراً ذکر کرنے سے اشارہ فرمایا ہے۔ اور سلوک کے آخری مقام احسان اور اسکے ثمرہ اللہ کے محبت کرنے پر مشتمل فرمایا۔

اس آیت کا شان نزول |

اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مطلب کا حقہ سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا شان نزول۔ واقعہ جس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بیان کر دیا جائے۔ واضح ہو کہ یہ آیت کریمہ تعویذِ خمر۔ شراب کی حرمت۔ کے بعد صحابہ کرام کے ایک شہر کا جواب دینے کی غرض سے نازل ہوئی ہے وہ شہر یہ ہے کہ وہ مسلمان۔ بشراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب پیتے رہے اور شراب کے حرام ہونے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئے۔ اُن کی شراب نوشی یا آخرت میں مواخذہ ہو گیا یا نہیں؛ جواب بالکل واضح ہے کہ اُن کی زندگی میں جو چیزیں حرام تھیں جب وہ زندگی بھر اُن سے بچتے اور اجتناب کرتے رہے تو اُن سے شراب پینے پر مواخذہ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اس لئے کہ شراب اُس وقت حلال تھی اور اس کا پینا گناہ نہ تھا، احرار تو اُن کی وفات کے بعد ہوئی ہے اب جو کوئی پئے گا وہ مرد گنہگار ہو گا اور تو بہ نہ کی تو آخرت میں اُس پر ضرور مواخذہ ہو گا۔

ایک ضروری تنبیہ، اتباعِ سنت کے بغیر نہ کوئی متقی بن سکتا ہے نہ ولی اللہ |

تقویٰ اور برہنیز گاری کے اُن مراحل کو طے کرنے کے دوران اور متقی یعنی اللہ کا ولی اور محبوب بننے کی جدوجہد کے اثنا میں متقی اعظم۔ سب سے بڑے پرہیزگار۔ محبوب رب العالمین ﷺ کی سنتِ مقدسہ اور آپ کے اسوۂ حسنہ کو ہر قدم پر پیش نظر رکھنا اُن میں ضروری ہے۔ اور اس کا علم آپ کے احادیث پڑھے اور بدلے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی سنت اور سیرت ایک سانچ بھی ادھر ادھر قدیم نہ پڑنا چاہیے۔ اس لئے کہ متقی یعنی اللہ کا ولی اور محبوب بننے کی پہلی اور لازمی شرط محبوب رب العالمین ﷺ کی سنت کا اتباع اور آپ کے اسوۂ حسنہ کی پیروی ہے ﷺ اپنے حبیب پاک ﷺ کی زبانِ مبارک سے ہی اعلان کراتے ہیں:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ۖ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳)

اے نبی تم اکہدو: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مومن مسلمان کے لئے ﷺ کی طرف بڑھنے میں ﷺ کی محبت کا جذبہ ضرور کارفرما ہونا چاہیے یعنی اگر ہم خود ﷺ سے محبت کریں گے اور اسکے کہنے پر چلیں گے تو ﷺ بھی ہم سے محبت کریں گے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے سچی محبت ہوتی ہی دلوں طرف ہی ہے۔ یہی غیورِ اللہ کا تقاضا ہے۔

قارئین سے استدعا |

ہمیں یقین ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے تقویٰ کی ان تفصیلات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اسلام کے اس عظیم تر شعار اور انسانیت کے اس سب سے بڑے تنہو کی حقیقت اور فوائد سے واقف ہو کر۔ جس۔ آیت کریمہ

إِنَّ أَوْلَىٰ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَفًا كُمْ

بیشک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ شریف سب سے زیادہ پرہیزگار مسلمان ہے۔

کے سمت۔ دنیا اور دین دونوں میں بزرگی اور بڑائی کا مدار ہے۔ اس شرف کو بتلاتے ہوئے طریق پر حاصل کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو ﷺ ان کی ضرورت مند فرمائیں گے اور ان کو متقی و بہادر گار بنادینگے ﷺ ہم سب کو اسکی توفیق اور متقی بننے کی سعادت نصیب فرمائیں آمین دعا کیا کیجئے۔

اللَّصَّمَاتِ لِعَفْسِي لَقَوْلَهَا وَرَكَعًا
فَإِنَّكَ خَيْرٌ مِّنْ رَّكَعَاتِكَ وَلَدَعَا
وَمَوْلَاهَا
اے اللہ تو میرے نفس کو بہترین گاری نصیب فرما دے اور اسکو
تمام آلودگیوں سے پاک صاف کر دے۔ اسلئے کہ تو ہی اسکا
بہترین تزکیہ کرنے والا ہے تو ہی اسکا والی و وارث ہے
تو ہی اس کا مولیٰ ہے۔

احادیث

سب سے زیادہ شریف کون ہوتا ہے | حدیث نمبر (۶۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

راہیک مرتبہ فخر کائنات، نبی رحمت ﷺ سے دریافت کیا گیا :

یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ شریف کون ہوتا ہے ؟ حضور ﷺ نے

جواب دیا : جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا : ہم آپ سے

یہ تو دریافت نہیں کرتے رکھ ﷺ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف کون ہے ؟

تو آپ نے ارشاد فرمایا : تو نسب کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ

شریف سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں جو خود بھی نبی ہیں اور ﷺ کے نبی

یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں جو خود بھی نبی ہیں اور ﷺ کے نبی اسحق

علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں جو خود بھی نبی ہیں اور ﷺ کے خلیل سیدنا ابراہیم

علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں یعنی یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں اُن کے باپ بھی نبی

ہیں دادا بھی نبی ہیں اور دادا دادا نہ صرف نبی ہیں بلکہ ﷺ کے خلیل بھی ہیں تو

یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر شریف النسب اور کون ہو سکتا ہے صحابہ نے

عرض کیا: ہم یہ بھی آپ سے دریافت نہیں کرتے یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا، ہم تو عام انسانوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں، تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو تم عرب کی کانون (قبیلوں) کے متعلق دریافت کرتے ہو؛ تو یاد رکھو! جو لوگ عہد جاہلیت میں (اسلام سے پہلے زمانہ میں) اچھے اور بہتر تھے وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ابھی اچھے اور بہتر ہیں بشرطیکہ وہ دین کی سمجھ (یعنی شرعی احکام و تعلیمات میں بصیرت) حاصل کر لیں

تشریح!

اسلام میں شرافت کا معیار پرہیزگاری ہے

اس حدیث پاک میں تقویٰ پرہیزگاری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس حدیث کا تقویٰ کے باب سے تعلق بظاہر صرف پہلے جواب کے اعتبار سے ہے یعنی شرف اور کرم کا مدار تو صرف پرہیزگاری پر ہے جو تمنا زیادہ پرہیزگاری ہو گا اتنا ہی زیادہ شریف ہو گا اور اسی کے جواب قرآن کریم کی آیت کریمہ ذیل سے ماخوذ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ	اے لوگو! (انسانوں) ہم نے تم کو ایک مرد (آدم) اور ایک عورت (حواء) سے پیدا کیا ہے اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں (صورت) اسلئے تقسیم کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو (قرابت کے اعتبار سے) پہچانو اور رشتہ داری کے حق ادا کرو بیشک تم میں سب سے زیادہ شریف آدمی اللہ کے نزدیک ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار
--	--

(الحجرات ۱۳ ع)

یعنی کرم اور شرف کا تعلق قبیلوں اور خاندانوں یعنی سلسلہ نسب سے مطلق نہیں ہے۔ کرم اور شرف کا مدار تو صرف اعتقاد اعمال و اخلاق اور فعلات و کمالات پر ہے جس قدر کوئی شخص اعتقادات حقہ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کا زیادہ مالک ہوگا اسی قدر وہ زیادہ شریف اور کریم (لاق استرا) ہوگا۔

اسلام میں نسب شرافت

لیکن صحابہ کرام نے دوسری تہ سوال کر کے اپنے مدعائی شرافت کی طرف اشارہ کیا تو اس کے جواب میں بھی اسی عالم نے سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے آبا و اجداد کا جو سب کے نسب انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ذکر فرما کر پھر اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان کی نسب شرافت اسی وقت قابل ذکر اور لائق فخر ہے جبکہ وہ روحانی کمالات و فضائل اور مقام اخلاق

کے ساتھ بھی آراستہ ہوا اور ظاہر ہے کہ نبوت اور وہ بھی مسلسل چار پشتوں میں اس سے بڑھ کر دینی، روحانی اور اخلاقی کمال و شرف اور کیا ہو سکتا ہے۔ گویا اپنے دوسرے پیرایہ میں پہلے جواب کو ہی تہرایا۔

صحابہ کا مدعا پھر بھی پورا نہ ہوا، وہ عام دنیوی نسب اور خاندانی شرافت کے متعلق دریافت کرنا چاہتے تھے تو نبوی مرتبہ اپنے اُن کے مدعا فتن معادین العزب تستلونی کی تعمین فرما کر جو جواب دیا اس میں بھی اس امر کی تصریح فرمائی کہ اسلام اور اس کی اعتقادی، عملی اور اخلاقی تعلیمات کی واقفیت اور بصیرت سے کوری اور تبرعاً نسب اور خاندانی شرافت اسلام میں کوئی چیز نہیں وہ تو صرف تعلقات قربت کے معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔

شرف اور کرم دین و دنیا دونوں میں انہی لوگوں کا قابل ذکر اور لائق قدر ہے جو خاندانی شرافت کے ساتھ ساتھ اسلام اور اس کی تعلیمات نیز اخلاقی فائز کی واقفیت اور بصیرت کے بھی علماء و علماء مالک ہوں۔
خالص خاندانی شرافت تو انسان کو شیطان بنا دیتی ہے |

ورنہ تو نبی خداوندانی شرافت تو صرف دعوت و کبر اور نخوت و غرور ہی پیدا کرتا ہے اور بڑھتے بڑھتے شیطان کی طرح مردود و ملعون بنا دیتی ہے شیطان نے بھی مادی شرافت اور برتری کو ہی اپنی برتری اور آدم کی کتری کی دلیل قرار دیا تھا وہ کہتا ہے،

اَنَا خَيْرٌ مِنْ نَارٍ وَخَلْقُهُ
مِنْ طِينٍ (اعراف: ۲۷)

میں آدم سے بہتر و برتر ہوں اسلئے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو اپنی مٹی سیاہ مٹی اور گائے کچڑ سے پیدا کیا ہے۔

اور اسی بنیاد پر اس نے خود اپنے خالق کے حکم۔ آدم کو سجدہ کر نیکی حکم۔ کو بھی ٹھکرا دیا تھا کہ یہ حکم میری شان کے خلاف ہے میں اسے نہیں مان سکتا چنانچہ شیطان فرماتے ہیں، ابی داشت کبر۔ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اسکا اپنی شان کے خلاف قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تنہا نسب اور خاندانی شرافت صرف یہ کہ کوئی قابل فخر چیز نہیں بلکہ انتہاء حد خطرناک اور تباہ کن چیز ہے۔

خاندانی شرافت کس صورت میں شیطان کا انعام ہے |

ہاں اگر نسب شرافت اسلام کی تعلیمات اور تفقہ فی الدین۔ دین کی فہم اور بصیرت۔ سے بھی راستہ ہو اور برہنہ گاری کی زینت سے مزین ہو تو یقیناً خاندانی شرافت شیطان کا بہت بڑا انعام اور قدر رش احسان ہے۔

اس انعام کا شکریہ کیسا ہے |

اور اس انعام و احسان کا شکریہ ادا کرنا انسان کا فرض ہے اور وہ یہ ہے کہ خالق کائنات ﷻ کا تمام مخلوق کو۔ خواہ وہ شریف النسب ہوں یا غیر شریف النسب۔ یکساں انسان اور آدم و حوا کی اولاد ہونے کے اعتبار سے اپنا بھائی اور برابر سمجھے اور ﷻ اور اس کے رسول کے نزدیک جو لائق عزت و احترام ہوں یعنی مسلمان اور برہنہ گار ہوں اُن کی دل سے عزت و احترام کرے۔ اگرچہ وہ خاندانی اعتبار سے کتنے ہی کمتر کیوں نہ ہوں۔ اور جو لوگ شیطان کا انعام کے

رسول ﷺ کے نزدیک مرد و موعود کا فرمایا ناسق و ناجبر۔ بدکار۔ ہوں اُن سے بیزاری کا اظہار کرے۔
اگرچہ وہ کتنے ہی عالی نسب اور شریف خاندان کیوں نہ ہوں۔
کوری سہی شرافت کس کا ورثہ ہے۔

حاصل حضور ﷺ کے تینوں جہلوں کا یہی ہے کہ اسلام اور دینی بصیرت یعنی پرہیزگاری۔ جس کی تفصیل
آپ پڑھ چکے ہیں۔ سے محرومی اور خاندانی شرافت تو فرعون، نمرود اور ابوجہل و ابولہب بلکہ شیطان کا ورثہ ہے
جن کا ٹھکانا جہنم ہے۔

دنیا والوں کے نزدیک شرافت کا معیار

ابو دنیا جی انسان کے شخصی کردار اور اخلاق ہی کو معیار شرف و احترام سمجھتے ہیں اور شریفوں کی بدکردار و بد اطوار
اولاد کو سقادت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اُن کے اپنے باپ ادا پر فخر کرنے اور اُنکی بدلت اپنی عزت کرانے کے
جذبہ کو، باپ دادا کی ٹہریوں کی تجارت سے تعبیر کرتے ہیں۔
بزدلوں کی بدکردار اولاد کی کون لوگ عزت کرتے ہیں۔

وہ لوگ درحقیقت بزدل یا تو غرض تو شادی اور لالچی ہوتے ہیں جو محض اپنی اغراض کے لئے۔ بزدلوں کی بڑا
اور بد اطوار اولاد کو۔ جانتے بوجھتے۔ سروس پرائیڈ لئے پھرتے ہیں یا ناسق و ناجبر اور بدکردار و بد اطوار افسروں یا
حکمرانوں یا مالداروں کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملائے رہتے ہیں نامشی عزت و احترام میں تسلیم خم کئے
رہتے ہیں محض اپنی ناجائز اغراض کے لئے۔ یا انسانیت کی موت ہے۔
بدکردار لوگوں کی تعریف اور عزت و احترام سے عرش بھی لرز جاتا ہے

یاد رکھئے! رحمت عالم ﷺ متنبہ فرماتے ہیں۔

إِذَا مَدَحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ
لَعَالِي وَاهْتَزَلَهُ الْعَرْشُ
جب بدکار و بدکردار شخص کی تعریف کی جاتی ہے تو پروردگار کا
حد درجہ غضبناک ہو جاتے ہیں اور عرشِ عظیم بھی اُنکے غضب سے لرز اٹھتا ہے۔
خاندانی شرافت کی حقیقت اسلام کی نظروں میں

نیز اسی دو جہاں ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِيَّتَهُ
الْجَاهِلِيَّةَ وَفَضَّهَا بِآلِ بَابِ الْمَأْهُوِّ
مُؤْمِنٍ تَقَىٰ أَوْ فَاحِشٍ شَقِيٍّ النَّاسُ كُلُّهُمْ
بَنُو آدَمَ وَآدَمٌ مِنْ شَرَابٍ
بیشک ﷺ نے تمہارے اندر سے (ایمان اسلام کی بدلت)
جاہلیت (اسلام سے پہلے زمانہ) کی نخوت و عنوت اور باپ دادا
پر فخر کرنے (کی جاہلانہ عادت) کو دور کر دیا ہے۔ اب آدمی یا پرہیزگار
مومن ہو تا ہے یا بدکار مردود ہوتا ہے، سب لوگ آدم کی اولاد ہیں
اور آدم کا خمیر مٹی سے بنا ہے۔

یعنی اپنی اصل و نسل کے اعتبار سے تو آدم کی اولاد کو کسی فخر و شرف کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی اسلئے کہ سب کی اصل و نسل ایک ہے اُن دینداری اور برہیزگاری بیشک انسان کو لائق عزت و احترام بنا سکتی ہے۔

خانذانی شرافت پر اس طویل تبصرہ کی وجہ اور معذرت

دینداری اور برہیزگاری سے محروم خانذانی شرافت و اس پر فخر واد بکار و مدحین لوگوں کی عزت و احترام اور مدح سرائی کی وہاں راز میں بہت زیادہ پھیل ہوئی ہے اسلئے ہم نے ذرا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے ہم قارئین سے معذرت خواہ ہیں بارگاہِ رب العالمین میں دست بچایں کہ وہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس دہائی بیماری سے محفوظ رکھیں آمین بحق طہ و لیسین۔

برہیزگاری کے لئے سب سے بڑا خطرہ | حدیث نمبر (۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

مخبر صادق ﷺ نے آگاہ فرمایا کہ : بیشک دنیا کی نعمتیں (بے حد شیریں و دلکش اور نظر فریب ہیں اور یقیناً ﷺ اپنے وعدہ کے بموجب اسلامی فتوحات کے بعد) اُن پر تمہیں قابض (موتصرف) فرمائینگے (اور دنیا بھر کے سامان عیش و تعیش کا تمہیں مالک بنا دیں گے) پھر دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو پس تم ان دنیا کی نعمتوں (میں متفرق ہونے اور کھو جانے) سے بچنا اور دور رہنا اور (خاص طور پر) عورتوں کی محبت میں اندھے بننے) سے تو بہت ہی ڈرتے اور بچتے رہنا اسلئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم (بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں ہی (کے بارے) میں ہوئی تھی (اور وہ عورتوں کی محبت میں ہی اندھے ہو کر تم گمراہیوں اور حرام کاریوں میں مبتلا اور تباہ ہوئے تھے)

تشریح !

عورت کی اندھی محبت برہیزگاری کی سب سے بڑی دشمن ہے |

اس دنیا اور اسکی تقویٰ شکن نفسانی خواہشات اور دنیاوی نعمتوں کی تفصیل آپ تقویٰ کے بیان میں آیت کریمہ **زُتِنَ لَکُم مِّنْ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ** کے تحت پڑھ چکے ہیں اور اس اندھی محبت کا حال بھی پڑھ چکے ہیں جو برہیزگاری اور خدا پرستی کی سب سے بڑی دشمن ہے اور جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاک کر ڈالتی ہے

بہتر ہے کہ آپ اس بیان کو بھر پور لیں۔ دیکھتے ان نفسانی خواہشات اور انسان کو اندھا بنا دینے والی نعمتوں میں شریفہست۔ اول نبر پر۔ عورتوں کی محبت ہے اسی لئے تقویٰ سے متعلق اس حدیث پاک میں بھی نبی رحمت ﷺ نے اپنی امت کو نفسانی خواہشات اور دنیا کی تمام نعمتوں سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر عورتوں کی محبت سے بچنے اور دور رہنے کی ہدایت فرمائی اور نبی اسرائیل کی تباہی کی مثال یاد دلا کر عورتوں کے فتنے سے ڈرتے اور بچتے رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ نفس کی وہ خواہش اور لذت۔ جنسی لذت۔ جو بڑے سے بڑے عاقبت تائیدیش اور دشمنان انسان کو بھی بالکل اندھا بنا دیتی ہے وہ مردوں کو عورتوں سے اور عورتوں کو مردوں سے ہی حاصل ہوتی ہے پھر اسی لذت کی تکمیل کے لئے شراب بھی لی جاتی ہے۔ سور کا گوشت بھی کھا یا جاتا ہے اور گمانے بھانے، برہمنہ قہم و مرد اور عورتی و فحاشی کی مخلوق۔ گلیوں۔ سے اس ناگ کو اور بھر کا یا جاتا ہے اور اس شیطانی خواہش اور لذت کا بھوت مسروں پر سوار ہو کر تکمیل عیش اور مزہ ہوس لانی کی غرض سے حرام و حلال کی تیز کتے بغیر اندھا دھند مال دولت جمع کرنے پر مجبور کرتا ہے اور انسان مال دولت کی حرص و اہوس میں گرفتار ہو کر سخت سے سخت بئرم چوری، زہرنی، جہلنازی وغیرہ کے ارتکاب تک کا عادی بن جاتا ہے۔ خیانت، بددیانتی اور دھوکہ دہی تو معمولی بات ہے۔ اس لحاظ سے یہ نفسانی خواہش لذت اور مردوں کے لئے عورتوں کی اور عورتوں کے لئے مردوں کی یہ اندھی محبت، تمام بدکاریوں، حرام کاریوں اور جرموں کے ارتکاب کی جڑ ہے اور پرہیز گاری یعنی اعلیٰ کردار بلند اخلاق اور پاکیزہ فطری اقدار کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اس حیوانی خواہش لذت اور اس کے نتیجہ میں عورت کی محبت کا سب سے زیادہ برا اور خطرناک نتیجہ باہمی رقابت، ارتکاب حسد اور بغض دیکھنا ہے۔ جس کے نتیجے میں قتل اور خون ریزی کے واقعات آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں نالوں فیصد قتل کے واقعات کی تہ میں عورت کا فتنہ کار فرما ہوتا ہے

عورت کا فتنہ صرف شخصی زندگی کو ہی تباہ نہیں کرتا

یہ عورت کا فتنہ صرف ایک انسان ہی کی شخصی تباہی کا سبب نہیں بنتا بلکہ بڑھتے بڑھتے ملکوں، قوموں اور حکومتوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے تاریخ کے صد واقعات اس کے شاہد ہیں۔ اسلئے یہ ایک ناقابل انکار و تردید حقیقت ہے کہ سب سے بڑا فتنہ عورت کی اندھی محبت ہے اور اس کا توڑ کیئے یا اس زہر کو اُٹارنے والا "توبیاتی" صرف اسلامی تقویٰ اور پرہیز گاری ہے۔

پرہیز گاری کا دوسرا دشمن

اس کے بعد دوسرے نمبر پر پرہیز گاری کا دشمن "حب مال" کا فتنہ ہے۔ یعنی بے حساب مال دولت کے انبار جمع کرنے کی حرص اہوس۔ اسی لئے رحمت عالم ﷺ نے اپنی امت کو اس خطرناک فتنے سے بھی آگاہ و خبردار فرمایا ہے ارشاد ہے:

لِكُلِّ أُمَّةٍ فَنُفِثَ فَنُفِثَ أُمَّتُهَا
ہر نبی کی امت کی ایک آزمائش کی چیز ہوئی ہے اور میری امت
الْمَالُ
کی آزمائش کی چیز مثال ہے۔

تقویٰ کی تشریح کے ذیل میں بیان شدہ مذکورہ سابق آیت کریمہ ذیل لکھتے ہیں: محبت الشہوات الدنیا میں اس
مال کو دالفاً طیاراً المقنطرات من الذہب والفضة۔ سونے چاندی کے تہہ رنگاتے ہوئے انبار۔ سے تعبیر فرمایا
ہے۔ دنیا کے تجربات و واقعات شاہد ہیں کہ ہوس مال و زرقوتی اور ہرگز گاری تو رہی ایک طرف، یہ اندھی محبت اور
ہوس تو کوئی بھی ایسا بڑے سے بڑا حرام کام اور حرام مال حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں جس کو اختیار کرنے پر انسان کو مجبور نہ کرتی ہو اور
اسکے نتیجہ میں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار اور رسوا و رسوا نہ کر دیتی ہو قرآن کریم میں اس زراعت دوزی پر بڑی
شدید وعید آئی ہے جس کو شک نہ ہو کہ دنیا کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی رحمت ﷺ نے بھی مذکورہ ذیل حدیث میں
چلنے کی قسم کھا کر اس تباہ کن خطرہ سے خبردار کیا ہے ارشاد ہے:

فَوَاللّٰهِ لَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلَكِنِّي
پس خدا کی قسم فقر و فلاس کا مجھے مہلک نہ ملے مگر کوئی اندیشہ نہیں رہتا
أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ
اس سے تباہ نہ ہو گے لیکن میں تو تمہارے بارے میں صرف اس سے
الدُّنْيَا لَمَّا بَسَطْتُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ
ڈرتا ہوں کہ دنیا کی مل و دولت کے دروازے تم پر کھول دیئے
مَبْلُوكُمْ فَنَنَاسُوا فِيهَا كَمَا نَسَا
جائیں جیسے پہلی قوموں پر کھول دیئے گئے تھے پھر تم ایک دوسرے
نَسُوا فَنَهَلِكُمْ كَمَا أَهْلَكْنَاهُمْ
بڑھ چڑھ کر اسکی حرص ہوس میں ایسے ہی گرفتار ہو جاؤ جیسے وہ گرفتار
ہو چکے ہیں اور پھر وہ دنیا تم کو مٹی کی طرح ہلاک کر ڈالے جیسے انکو ہلاک کر ڈالا

اس حرص و ہوس مال و زر کے قسم قابل۔ مہلک نہ ہو۔ کا تریاق بھی یہی تقویٰ اور ہرگز گاری ہے۔

یاد رکھئے! شریعت کی تعلیمات کے مطابق حلال اور جائز آمدنی کے ذرائع سے مال و دولت حاصل کرنا اور پھر خدا اور رسول
کے بتلائے ہوئے مصارف میں اسکو خرچ کرتے رہنا وہ نعمہ شفا ربانی ہے کہ اسکو استعمال کرتے رہنے اور ہرگز گاری کے
اصول کی پیروی کرتے رہنے کی صورت میں حیرت ال اور ہوس زراعت دوزی کا مرض پاس بھی نہیں چٹک سکتا۔

پرویز گاری کا تیسرا دشمن

پرویز گاری کا تیسرا دشمن نفس انسانی کی تیسری جھوک جو ع الارض یعنی زمین جائیداد کی ہوس ہے۔ عورت اور دولت
کے بعد تیسرا فتنہ جاگیر داری اور ملک گیری کا فتنہ ہے۔ اس مرض میں مبتلا اور اس فتنہ میں گرفتار انسان سب سے زیادہ ظلم و جور کا۔
خصوصاً غریبوں، کمزوروں، یتیموں، یتیموں اور عورتوں پر۔ مرکب ہوتا ہے۔ اور آخر میں بڑا ہی بے رحم اور سنگدل کہتے
قصبات بن جاتا ہے قرآن کریم میں ایسے ظالموں کے لئے بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں شہوات نفسان کے ہول بہشتی آیت کے
میں حنپ جائیداد و جاگیر داری کو دالافنام والعوت۔ اور ریشیوں اور زمین کی پیداوار کی محبت۔ سے تعبیر کیا ہے۔

غرض اس میں نہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے یہی نہیں کہ نفسی لذت، مال و زر اور زمین و جائیداد کی ہوس۔ جب کام

دنیا ہے۔ تمام تر بدکاریوں کا ترشہ ہے اسی سے بچنے اور دور سے دور تر رہنے کی ہدایت حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں کی گئی ہے اسی کا نام تقویٰ ہے۔

آزائش اور اس میں پورا اترنے کی تدبیر

ان دنیا کی نعمتوں میں آزمائش کا پہلو یہ ہے کہ انسان اُنکے بغیر بھی زندگی نہیں بسر کر سکتا اور انکا میسر آنا بھی خطر کی گھنٹی ہے یعنی تباہی کے خطر سے خالی نہیں۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کا راز۔ جیسا کہ حدیث پاک میں لَآ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ الْفَقْرُ میں اشارہ فرمایا ہے۔ یہ ہے کہ مال و دولت اور سامانِ رفاہیت کی فراوانی کے مقابلہ میں انسان فقر و فاقہ سے بے پروا رہے۔ بعد ضرورت روزی۔ کو ترجیح دے اور خوش آمدید کہے۔ صبر و قناعت اور تقویٰ کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے اور اگر بغیر کسی خاص جد و جہد اور تلاش و سرگردانی کے دولت و رفاہیت۔ خوشحالی۔ خود بخود سر آئے تو اسکو بے شک کا خاص انعام و احسان سمجھے۔ نہ کہ اپنی کارگزاری کا نتیجہ۔ اور بے شک کا شکر اور حق نعمت قولا و عملا ادا کرتا رہے مگر دل کو اس کی محبت سے پاک رکھے اور محسوس و محسوس کا اپنے پاس تک پہنچنے دے اسی کا نام پور تر تقویٰ اور تقویٰ ہے۔

موجودہ زندگی میں ان ہدایات پر عمل کرنے کا فائدہ

رحمتِ عالم ﷺ کی ان شفقانہ ہدایات پر عمل کر کے اُرد و برہیز گاری کو اختیار کر کے ہم آج کی زندگی میں بھی بے شمار خطرات اور ہلاکتوں سے بچ سکتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

ﷺ سے کیا دُعا مانگنی چاہیے | حدیث نمبر (۳۱۶)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

سرور کائنات ﷺ (عموماً دُعا میں) فرمایا کرتے تھے: اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور برہیز گاری کا یا رسائی کا اور غنا و مخلوق سے بے نیازی کا (تو یہ چاروں نعمتیں مجھے عطا فرما دے)

تشریح!

چار نعمتیں اور ان کی تشریح

اس حدیث پاک میں نبی رحمت ﷺ نے چار عظیم نعمتوں کی خود بھی ﷺ سے دُعا مانگی ہے اور امت کو بھی اُن کی دُعا مانگنے کی تعلیم دی ہے وہ عظیم نعمتیں یہ ہیں۔

۱۔ حدی - ہدایت الہیہ جس کی دعا ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے اعدنا الصراط المستقیم۔
راے اللہ تو ہم کو سیدھے راستہ پر چلا۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے پیغمبرانہ طریق کار کو بھی حدی
سے تعبیر فرمایا ہے اور خاتم انبیاء ﷺ کو بھی اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے: ارشاد ہے:

وَمَعْدَنَاهُمَا قَدْ هَدَىٰ - راے نبی تم ان نبیوں کے طریق کار کی پیروی کیا کرو۔ اسلئے کہ یہ ہی ہدایت الہی
و حقیقت "ہدایت" ہے ارشاد ہے: قَدْ هَدَىٰ اللَّهُ هَذِي هَذِي - راے نبی تم کہہ دو: بے شک
ہدایت تو ﷺ کی ہدایت ہی ہے اور اس کے ماسوا کی سب گراہی و کجراہی ہے۔ نبی رحمت ﷺ اپنی امت
کو بھی ازراہ حقیقت اسی ہدایت کی دعا مانگنے کی تعلیم دیتے ہیں۔

۲۔ التقویٰ - تقویٰ اور ہرگز گمراہی جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ تمام عمرات - حرام چیزوں اور کاموں - اور
کبیرو گناہوں سے بچنا جس کا پہلا مرحلہ ہے۔

۳۔ العفاف - پارسائی یعنی نام ممنوع اور مجرب اعمال و اخلاق سے بچنا خصوصاً کسی سے سوال کرنے اور کسی کے سامنے
باتھ پھیلانے کی ذلت اٹھانے سے بچنا، چنانچہ قرآن کریم میں اسی عفاف سے شتق اور ماخوذ لفظ تعفف، اعتیاج
کے باوجود کسی کو سوال کرنے کے معنی میں ایسے پاراماتمندیوں کی تعریف کے طور پر استعمال ہوا ہے ارشاد ہے:

يَخْتَصِمُ لَهُمُ الْبَاطِلُ أَغْنَىٰ عَنْهُمُ التَّعَفُّفُ - ناواقف آدمی ان حاجتمندیوں کو سوال سے بچنے کی وجہ سے غنی رہا
سمجھتا ہے حالانکہ وہ شدید محتاج ہوتے ہیں اسلئے کہ انہوں نے دنیا کا تمام کاروبار چھوڑ کر خود کو عافیت کی
راہ میں وقف کیا ہوا ہے۔ یہ پاراماتمندی احصاب حقیقہ رضی اللہ عنہم تھے

بہر حال گویا جان بچانے کے لئے سوال کرنا جائز ہے تاہم احادیث میں بڑی کثرت اور شدت کے ساتھ سوال کرنے
کی ممانعت آئی ہے۔ یہی پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔

۴۔ الغنی - مخلوق سے بے نیازی۔ یعنی ﷺ کے فضل سے بقدر کفایت ضروریات پورا کرنے کے بقدر - روزی
میترا نے کی صورت میں ﷺ کے مسا اور کسی بھی اسی کے سامنے اظہار حاجت دکرنا اور جو ﷺ نے دیا ہے اسی
پر قناعت اختیار کرنا۔ حدیث نمبر ۱۲ کے ذیل میں اس صبر و قناعت کی اہمیت اور فوائد کا محال پوری تفصیل کے ساتھ
آپ پڑھ چکے ہیں اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے غِنَى الْغَنَى غِنَى النَّفْسِ بہترین دولت مند دل کا غنی ہوتا ہے۔
اور اسی لئے مسنون دعاؤں میں آیا ہے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ عَنَّا فِيْ صَدْرِیْ - اے اللہ تو مجھے دل کا غنی بنا دے۔
اسی طرح مسنون دعا ہے آپ بھی لفظ راہ دعا مانگا کیجئے:

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِیْ بِفَضْلِکَ عَنْ مَخْوَکَ - اے اللہ تو مجھے اپنے فضل و انعام سے اپنے ماسوا سے غنی (بے نیاز) بنا دے۔

یعنی دل کو اپنے ماسوا سے پاک کر دے یہی پرہیزگاری کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔
تقویٰ کے علاوہ باقی تین خصلتیں بھی پرہیزگاری ہی کے لوازمات میں سے ہیں جیسا کہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔

ان چاروں نعمتوں اور خصلتوں کا مالک انسان حقیقت اولیاء اللہ کے مقدس زمرہ میں شامل ہوتا ہے اور دنیا و آخرت و دُعا میں سرخرو اور لائقِ عزت و احترام ہوتا ہے۔ آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیجئے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔

ﷺ کے خوف اور خشیت کا تقاضا | حدیث نمبر (۴۲)

حضرت عَدِی بن حَاطَم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں:

میں نے خاتمِ انبیاء ﷺ سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے جس شخص نے کسی کا خیر کے نہ کرنے کی قسم کھالی ہو اور وہ محسوس کرے کہ اللہ کے ڈر اور خوف کا یہ تقاضہ نہیں ہے کہ میں یہ کام نہ کروں (بلکہ مجھے یہ کام کرنا چاہیئے) تو اُسے (قسم توڑ دینی چاہیئے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیئے اور) اس کا خیر پر عمل کرنا چاہیئے (جو اللہ کے خوف اور خشیت کا تقاضہ ہو)

تشریح!

مثال

مثلاً کسی لیبر سرائل سے تنگ اگر کسی نے قسم کھالی کہ میں آج سے کسی ایسے سال کو ایک بیسہ زروں گا حالانکہ ﷺ کا ارشاد ہے وَفَا أَمَّا الْوَعْدُ الْحَقُّ لِلنَّاسِ وَالْمَعْدُومُ - ان رابل بیان کے مال میں ہر سوال کو نکلے اور نہ کو نکلے گا۔ نیز ارشاد ہے وَأَمَّا النَّاسُ فَلَا تَنْهَوْنَهُ - باقی سوال کرنے والے کو تو ہرگز نہ بھڑکو۔ اسلئے اس قسم کو فوراً توڑ دینا اور کفارہ ادا کر دینا چاہیئے۔ اور ہر سال کو جو بھی میسر ہو ضرور دینا چاہیئے۔ ورنہ نرمی سے اپنی جمودی اس پر ظاہر کر دینی چاہیئے پھر بھی نہ ملنے یا سخت و سست کہے تو خاموشی کے ساتھ گزر جانا چاہیئے اور اسکی بدتمیزیوں سے درگزر کرنا چاہیئے۔ یہی خوف و خشیت الہی کا تقاضہ ہے اور اس قسم کو توڑ دینا ہی قنوی اور ہر میز گاری کا مقتضی ہے۔ یہ صورت ایسے ہی کا خیر کے ترک کرنے میں پائی جاسکتی ہے جو مباح ہو یعنی اسکا کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہوں مگر کرنا نہ کرنے سے بہتر ہو۔

ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین۔

ﷺ سے ہر وقت ڈرتے رہنے کا عملی ثبوت اور اسکا ثمرہ | حدیث نمبر (۵۳)

حضرت ابوالانامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں:

میں نے سرورِ کائنات ﷺ کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے: (اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھا)

پڑھو۔ مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیروں (حکمرانوں) کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔

تشریح !

جائز امور میں حکمرانوں کی مخالفت بھی برا نیز گاری کے منافی ہے

آپ تقویٰ سے متعلق تفصیلی بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ ﷺ کا ڈر اور خوف ہی نہ صرف عبادت بلکہ تمام احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا حقیقی اور اصلی محرک ہوتا ہے نیز یہ خوف خدا نہ صرف شخصی اور انفرادی زندگی بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کو بھی تباہی سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے جیسا کہ اس حدیث پاک میں سورہ کائنات، نبی امن و سلام ﷺ نے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار مسلمانوں کے غیر العقول۔ حیرت انگیز۔ مجمع میں اپنے آخری اور دواعی خطبہ میں اعلان فرمایا۔ اسلئے قوم کے دلوں میں خوف خدا اور اُنکے کردار میں تقویٰ اور برائے گاری حکومتوں اور ملکوں کے لئے بھی بہت بڑی رحمت ہے۔ حکمرانوں کی مخالفت کس وقت جائز بلکہ فرض ہو جاتی ہے

باقی حکمرانوں کی اطاعت اُسی وقت تک واجب ہے جب تک کہ وہ خدا کی نافرمانی اور شریعت کی خلاف ورزی پر مجبور نہ کریں اسلئے کہ ہر عالم ﷺ کا اعلان ہے: لَا طَاعَةَ لِمُخْلَوَاتِي فِي مَعْصِيَةِ الْمُتَالِقِ۔ خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکمران کتنا ہی ظلم و ستم کیوں نہ کریں، خدا کی نافرمانی نہ کریں ﷺ ہمیں ایسے حکمرانوں سے بچائیں اور اپنی پناہ میں رکھیں آمین بحق رحمۃ اللعالمین۔

باب یقین احسن توکل کا بیان

تشریح |
یقین کی تعریف

یقین اس حکم اور پختہ علم کا نام ہے جسکے خلاف ذرہ برابر شک و شبہ اور تردد و تذبذب نہ ہو بلکہ ذہن اس کے خلاف کچھ تصور سے بھی خالی ہو یعنی اس علم کے خلاف بات خیال میں بھی نہ آئے۔

یقین کے تین مرتبے |

اس پختہ اور محکم علم کے تین مرتبے ہیں ۱۷۔ ۱۔ کہ وہ علم اتنا پختہ اور قوی ہو کہ اگر کچھ بھی اس کا مشاہدہ یا تجربہ نہ بھی ہوا ہو تب بھی وہ مشاہدہ یا تجربہ کے درجے کو پہنچا ہوا ہو یعنی مشاہدہ اور تجربہ کے بعد بھی علم میں کوئی اضافہ نہ ہو بلکہ صرف اطمینان اور انشراح حاصل ہو جائے کہ جس کا میں یقین تھا اسکو دیکھ ہی لیا، تجربہ بھی ہو گیا۔

مثالیں |

مثلاً ہر مسلمان کو اس امر کا قطعی یقین ہے کہ مکہ مکرمہ عرب کا ایک شہر ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے جس کی طرف منہ کر کے تمام دنیا کے مسلمان پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں اگرچہ اس شہر اور خانہ کعبہ کو کبھی نہ دیکھا ہو۔ یا سنکھیا ایک مہلک ہے ہر جہاں اگر کچھ بھی اس کا تجربہ نہ ہوا ہو نہ ہی اسکی صورت دیکھی ہو۔

یقین کا پہلا مرتبہ علم یقین |

یقینی علم کا پہلا مرتبہ ہے ایسے پختہ اور پکے علم کو شریعت کی اصطلاح میں علم یقین کہتے ہیں۔

یقین کا دوسرا مرتبہ عین یقین |

اور جب اس علم کا مشاہدہ یا تجربہ ہو جائے یعنی جو سنا اور جانا تھا وہاں کھول سے بھی دیکھ لیا جائے اور تجربہ بھی ہو جائے تو اس علم کو مشاہدہ یا تجربہ کے بعد شریعت کی اصطلاح میں عین یقین کہتے ہیں۔

یقین کا تیسرا مرتبہ حق یقین |

اور اس علم یقین اور اس کے مشاہدہ یا تجربہ کے جمع اور متفق و منطبق ہو جانے کے بعد اس علم کا نام شریعت کی اصطلاح میں حق یقین ہے۔ اس لئے کہ تنہا علم یقین میں اس بات کا امکان ہے کہ قطعی اور یقینی علم ہونے کے باوجود واقعہ اس کے خلاف ہو جیسا کہ جہل مرکب کسی دوسری قس بنال کو اپنے علم ہونے کا یقین ہونا۔ کی صورت میں تو اسی طرح تنہا مشاہدہ یا تجربہ پر جو علم بنی ہو اس میں بھی نحو اس سبب نائی وغیرہ۔ یا تجربہ کی غلطی کا امکان ہو تب جب علم یقینی مشاہدہ یا تجربہ کے ساتھ جمع اور

متفق و متحد ہو جائے یعنی جب مشاہدہ یا تجربہ سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ علم یقینی واقعہ کے مطابق ہے اور علم یقینی سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ مشاہدہ یا تجربہ میں کوئی غلطی نہیں ہے تو اس کے بعد نہ علم کے خلاف واقعہ ہونے کا امکان رہتا ہے، نہ مشاہدہ یا تجربہ کی غلطی کا امکان رہتا ہے اور حقیقتیں اور قطعی یقینی ہو جاتا ہے اور وہ علم، حقیقی یقین۔ ایسا یقین جو واقعہ کے مطابق و موافق ہو۔ کامر تہ حاصل کر لیتا ہے۔

یقین کے تینوں مرتبوں کا ثبوت قرآن عظیم سے

اس لحاظ سے یقین کے تین مرتبے ہوتے ہیں ۱۔ علم یقین (۲) عینی یقین (۳) حقیقی یقین۔ آیت کریمہ ذیل میں درود و کفر کا امر متاثر ذکر فرمایا ہے اور میرے اشارات و مکرر نفی کی صورت میں ذکر فرمایا ہے اس لئے کہ مخاطب، منکون عذاب جہنم یعنی کفار و مشرکین ہیں یا فاسق و فاجر۔ ارشاد ہے،

كَلَّا لَا تَتْلُوَ هَٰذَا وَلَا تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
ثُمَّ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْيٰقِيْنِ

ہرگز نہیں، اگر تم کو جہنم کا یقینی علم ہوتا تو تم جہنم کو ضرور دیکھ لیتے پھر قیامت کے دن وجوب سامنے آئے گی اسکو یقین کی آنکھ سے دیکھ ہی لو گے۔

پھر تم سے (اللہ کی) نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائیگا اور کفران کی سزا میں ضرور جہنم کی آگ میں جاؤ گے عذاب جہنم کا حقیقی یقین موت تمہاری گواہی دے گا (الشکاثر ۱)

یعنی اگر تم کو جہنم کا یقینی علم ہوتا تو تم اسکو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتے اور مڑتے اور کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرتے جو جہنم میں لیجانے والا ہو اس لئے کہ جب جان بوجھ کر کوئی بھی انسان دنیا کی آگ میں نہیں گرتا تو جہنم تو پھر جہنم ہے اسکی طرف تو کوئی آنکھوں دیکھتے رخ کرنے کی بھی جرأت نہیں کر سکتا بہر حال یہ تو دنیا ہے یہاں تو جہنم آنکھوں سے نظر نہیں آسکتی مگر مرنے کے بعد قیامت کے دن توفیقاً جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تمہیں جہنم کا علم عینی یقین۔ عینی مشاہدہ۔ کے درجہ میں پہنچ جائیگا اور پھر اللہ کی نعمتوں کے حساب کتاب کے بعد کفران نعمت (ناشکری) کی سزا میں جب جہنم میں داخلے کا وقت آئے گا اور جہنم لوگوں کے واسطے وقت بھر رہے گا اور اس کے رسول ﷺ نے جو کچھ بتلایا تھا اسکا حقیقی یقین ہو جائے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایسا موتی۔ مردوں کو زندہ کرنے کے متعلق سوال۔

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ﷺ سے ایسا موتی۔ مردوں کو زندہ کرنے کے متعلق سوال اسی میں یقین کے مرتبہ کے حصول کی طرف سے کیا جو کو علم یقین حاصل تھا اسی بات کو ان کی زبان سے کلاماً لکھتے ہیں ﷺ نے حضرت ابراہیم کے سوال کا جواب دیا کہ حقیقت میں جہنم کا علم عینی یقین حاصل ہر مرتبہ یقین کے مرتبہ پر مشاہدہ کرنا چاہئے جس میں چنانچہ ﷺ نے ان کو مشاہدہ کرایا جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے ارشاد: وَادْعَالِ اٰبْرٰهِيْمَ رَبِّكَ اَرِنِيْ كَيْفَ تَعْبٰی الْمَوْتٰی؟ قَالَ لَا اَوْكَلْتُ مُوَدِّعِيْكَ

اور جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب تو مجھے دکھلا کے تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تو مردوں کو زندہ کرنے پر ایمان نہیں لایا؟

قَالَ: بَلَىٰ وَكَذٰلِكَ يَظُنُّونَ قَوْلِي ۝

ابراہیم نے عرض کیا، کیوں نہیں میرا تو پختہ ایمان ہے کہ تو ضرور مردہ
کو زندہ کرنے کا لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ
میرا دل مطمئن ہو جائے کہ تو اس طرح زندہ کرے گا

یقین اور ایمان اور ان کا باہمی فرق

یاد رکھئے ہر علم یقینی کا نام شریعت کی اصطلاح میں ایمان ہے بشرطیکہ دل سے مان بھی لے اور زبان سے اقرار بھی
کر لے۔ اس لئے کہ بسا اوقات انسان ایک بات کو یقینی طور پر جانتا ہے مگر بہت عرصہ کی وجہ سے نہ اس کو مانتا ہے نہ زبان
سے اقرار کرتا ہے چنانچہ ہر بات دن و راتوں میں دیکھتے ہیں کہ ایک واقعی مجرم خوب بھی طرح جانتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے
مگر۔ یہ دیکھ کر پولس کے پاس ثبوت کافی نہیں ہے۔ کبھی مان کے نہیں کہتا کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اَلَا اِنَّ اَشَدَّ
ایسے بہت عرصہ کے انکار کو قرآن کی اصطلاح میں جحود کہا گیا ہے یعنی جان بوجھ کر اور پورا یقین ہونے کے باوجود
انکار کرنا۔ خاتم الانبیاء ﷺ کے عہد مبارک میں کثر مشرکین مکہ اور منہ مصیبت معاندین ہونیوں کا آپ کی نبوت کو ماننے سے
انکار اسی قسم کا انکار تھا چنانچہ چیلنچر ایسے ہی معاندین و جاسدین کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

وَجَعَلُوا وَاٰیٰتِیَ سَیْفًا ۚ وَاسْتَفْتَنٰہُمْ
اَلْقُلُوبُ رَافِضًا ۝۱۱
اور ان معاندوں نے اُن (قدرت کی نشانیوں) کا انکار کر دیا حالانکہ
اُن کے دلوں کو پورا یقین حاصل تھا۔

۱۰۰ یَسِّرْ فَوْتَہَ کَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبَآءَہُمْ رَافِضًا ۝۱۱ وہ یہودی اہل زندقہ (علیٰ) کو اس طرح جانتے پہانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کے

یقین کے تیسرے مرتبہ کا ذکر قرآن کریم میں

یقین کے تیسرے مرتبہ یقین کا ذکر نہایت آیت کریمہ میں آیا ہے۔ ارشاد ہے:

وَ اِنَّ لَہٗ لَظَنَ الْیَقِیْنِ ۚ فَسَبَّحْ بِحَمْدِ
رَبِّکَ الْغَضِیْبِ الرَّحْمٰنِ ۝۱۲
اور بیشک قرآن (برحق) واقعہ کے مطابق (یقینی) اللہ کا کلام (میں)
ہے پس تم تو اسے نبی اپنے عظیم پروردگار کی تسبیح کیا کرو۔

یعنی اگر یہ رسول اللہ کا رسول اور امین ہونے کے باوجود یہ سب کے کلام۔ قرآن۔ میں کوئی بھی بات
اپنی طرف سے کہہ کر یا کسی طرف جھوٹ منسوب کر دیتا تو ہم اس خیانت کے جرم میں فوراً اس کی شرک کات کر ہلاک
کر دالتے کہ یہی ہماری غیرت کا تقاضا ہے اور یہ واقعہ کہ ایسا نہیں ہوا، اصول بھی تمہارے سامنے زندہ موجود ہے اور قرآن بھی موجود ہے اور
قرآن کے کلام اللہ ہونے کا اعلان بھی بدستور قائم ہے لہذا یہ واقعہ اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ قرآن کا کلام اللہ ہونا اس یقینی
اور برحق ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔

توکل کے لفظی اور شریعی معنی اور اس کی تشریح

توکل کے لفظی معنی ہیں کسی چیز یا شخص پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ ضرر و فساد نہ کرے اور نہ کراہت شریعت کی اصطلاح میں توکل کے
معنی ہیں نہ صرف یہ بلکہ ہر مجبور و مرکزا اور اس کے سوا کسی بھی چیز یا شخص پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ ضرر و فساد نہ کرے اور نہ کراہت شریعت کی

کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے حسبِ قیاس تفصیل پر غور فرمائیے اور پھر سمجھئے تاکہ کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہوں۔
یہ ہماری دنیا عالمِ اسباب و خالقِ کائنات نے اس دنیاوی زندگی میں منفعتِ حضرت اور کامیابی و ناکامی غرض دنیا اور دین کے تمام امور کو ان کے اسباب و ذرائع اور انسانی تدبیر اور جہد کے ساتھ مربوط اور وابستہ فرمایا ہے اور عقلِ سلیم کی نعمت عقلی حفاظ کر انسان کو ان مسائل و ذرائع اور ملکہ کار کی معرفت و بصیرت اور ان میں تعارف کی قدرت اور اختیار سے بھی سرفراز فرمایا ہے اور ہر انسان کو ان اسباب و وسائل اور تدبیر و جہد کے اختیار کرنے اور اسکے ذریعے اپنے دنیاوی و دینی شخصی و اجتماعی فرائض کو انجام دینے کا حکم بھی دیا ہے کہ دین اور دنیا میں جو کچھ ہم نہیں دیکھتے تمہاری جہد اور کوشش کے تحت دیکھتے ارشاد ہے :
وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (والجمعة ۲) اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔

یعنی انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ صرف اسکی کوشش اور جہد کا ثمر ہے۔
مگر ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا اور خبردار کر دیا ہے کہ اسباب و تدابیر صرف وسیلہ ہیں ان پر نتائج - منفعت یا مضرت، کامیابی یا ناکامی وغیرہ - کا رتبہ بنایا نہ ہوتا صرف ہماری مشیت اور مشا - پر ہوتی ہے ہم چاہینگے تو منفعت کی تدابیر و اسباب پر منفعت مرتب ہوگی ورنہ نہیں۔

مثال

مثلاً رحمتِ عالم ﷺ نے بتلادیا ہے :

إِحْكُمْ دَاوُدَ وَأَعْلَ الْأُمُوتِ موت کے سوا ہر مرض کی دوا ہے۔

اب مرض کی تشخيص اور دوا، علاج، پرہیز و تجویز کرنا طبیب یا ڈاکٹر کا فرض ہے اور علاج کرنا دوا پرہیز کرنا خود بیمار کا فرض ہے لیکن مرض کو دور کرنا اور شفا دینا ﷺ کا کام ہے وہ شفا دینا چاہینگے تو دوا اور علاج و پرہیز وغیرہ کو شفا کا ذریعہ بنا دینگے اور اگر انکے مشا نہ ہوگا تو ہم اور ہمارے معالج - ڈاکٹر حکیم - ایڑی چوٹی کا نذر لگائیں ہرگز مرض زائل نہ ہوگا اور شفا نصیب نہ ہوگی۔

باتی شفا کے لئے ان اسباب و مسائل - علاج معالجہ اور دوا پرہیز کی ضرورت بھی نہیں ہے ﷺ شافی مطلق کو نہیں وہ شفا دینا چاہیں گے تو بغیر کسی دوا پرہیز کے شفا سے دیں گے نہ صرف یہ بلکہ زہر کو تریاق - زہر آنا مارنے والی دوا - بنا دینگے۔

اسی حقیقت کو مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل کے شعر میں خوب ادا کیا ہے :

از سبب سازیت حیرانیم رلے پروردگار ما میں تیرے سبب بنا دینے پر بھی حیران ہوں -
وز سبب شوزیت سرگردانیم اور تیرے سبب کو ناکارہ بنا دینے پر بھی سرگردان ہوں -

واقعہ

دیکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرست قوم نے اپنے بتوں کی توہین کے جرم پر آگ میں زندہ جلادالنے کا فیصلہ

کیا اور ان کو دکھائی ہوئی آگ کے لالہ میں ڈال دیا ﷺ نے فوراً آگ کو حکم دیا:

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ رُسُلِي (پلیدہ) اے آگ! تو ابراہیم کے لئے خشکی اور سلامتی (کا سبب) بن جا۔
چنانچہ وہ آتش فروغ آن کی آن میں ”گھرا ابراہیم“ بن گئی۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسباب میں ﷺ نے تاثیر رکھی ہے مگر وہ ایسی تاثیر ہے کہ ﷺ جب چاہیں
اُسے سلب کر لیں۔ چھین لیں۔

دوسری مثال

اسی طرح سَنَاتِی - روزی دینے والے - صرف ﷺ ہیں چنانچہ ان جاہلوں اور سر بھرے لوگوں سے خطاب
کر کے۔ جو اپنی جہالت اور خدا کا نام نہ لے سکتے ہیں کہ روزی اور رزق کا میسر آنا ان اسبابِ تدبیرِ پروردگار
ہے جو ہم کرتے اور سلاتے ہیں اگر لوگ ان تدابیر کو اختیار نہ کر گئے تو جھوٹے مہیا بن گئے۔ ارشاد ہے:

عَنْ نَبِيِّكُمْ ذَاكَ اللَّهُ مَنَّ بِالَّذِي أَمْ هَمَّ بِانْهَارِهِمْ لَوْ أَنَّ كَاهِنَهُمْ لَمَيِّمٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ غَدِيرٌ
یعنی زمرہ اور خدا کی مطلق کر بلکہ تم کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں تم اور لوگوں کا پیٹ تو کیا بھر دے گا اپنا پیٹ بھی خود
نہیں بھر سکتے۔ اسلئے کہ:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ ذُو الْقُوَّةِ الْعَظِيمِ
بیشک صفت اللہ ہی روزی دینے والا روزی دہانی کی (پختہ اور حکم
والذامریات ۱۲) قوت والا۔

مگر اسکے باوجود کہ روزی دہانی صرف رزاق مطلق خدا ہے ہم مامور ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ حلال روزی کما میں ارشاد ہے۔
وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔

واقعہ

ہادی برحق ﷺ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک خیر سوار دیہاتی حاضر ہوا اور اُس نے دریافت کیا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَسْأَلُكَ كَاهِنًا أَمْ لَا؟
پر بھروسہ کروں؟ یا کھلا چھوڑ دوں اور (خدا پر) بھروسہ کروں۔

حضرت اکرم ﷺ نے جواب دیا:
أَعْقَلُهَا أَمْ أَفْطَلُهَا؟
تو اس اونٹنی کا گھٹنا اسی سے باندھ دے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر۔

اسی حدیث پاک کا ترجمہ کسی شاعر حکیم نے کیا ہے
بر تو کل زانو سے اشتربند
تو کل رک بنیاد پر اونٹنی کا گھٹنا باندھو۔

یعنی حفاظت کی تدبیر ضرور کرو اور روزی ضرور باندھو مگر بھروسہ اس تدبیر اور رسی پر نہ کرنا کہ بھروسہ صرف خدا پر کرو اگر
وہ چاہیگا تو تمہاری یہ تدبیر کارگر ہوگی در نہ نہیں۔

پسینہ بھی اسباب تدبیر اختیار کرنے کے مامور تھے

خود نبی ﷺ کو ان امور میں جس کے متعلق ﷺ کا کوئی حکم نہ ملتا تھا یا جملاً نہ ہو۔ صحابہ سے مشورے اور غور و فکر کر کے کام کرنے کا حکم ذیل کی آیت کریمہ میں دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران ۱۵۷)

اور ان صحابہ سے کاموں میں مشورے کرو پس جب ارشورہ اور غور و فکر کے بعد کام کا پختہ ارادہ کر لو اور کام کرنے لگو تو بھروسہ اللہ پر کرو۔

اس لحاظ سے نبی بھی تدبیر کا اختیار کرنے کے مامور ہوتے ہیں۔

اس تفصیل کے بعد توکل کی حقیقت

لہذا اسلام جس توکل کی تعلیم اور حکم دیتا ہے اس میں ظاہری اسباب اور تدبیر کا اختیار کا داخل ہے بشرطیکہ ان بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ بھروسہ صرف ﷺ کی کار سازی پر ہو۔ یہی ایمان باللہ۔ اللہ پر ایمان۔ اور ایمان بالقدرہ۔ تقدیر پر ایمان۔ کا تقاضا ہے۔

اسلام اسباب کو ترک کر دینے اور کچھ نہ کرنے کی تعلیم نہیں دیتا

اسلام جس توکل کی تعلیم دیتا ہے اس میں اسباب و مسائل اور کسب کار کو بالکل ترک کر دینا اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جانا اور کچھ نہ کرنا ہرگز داخل نہیں بلکہ ایسا کرنا گناہ اور کفران نعمت۔ نعمت کی ناشکری۔ بے وہ لوگ دراصل "مامچرؤ اور دمغت خوئے" ہیں جو توکل کے معنی "ترک اسباب" اور ترک کسب معاش بیان کرتے ہیں خدا ایسے لوگوں کے خسر سے بچائے۔

توکل کے دو مرتبے۔

اس تفصیل اور تنبیہ کے بعد اب سمجھئے کہ توکل کے بھی دو مرتبے ہیں (۱) ایک ادنیٰ مرتبہ (۲) دوسرا علیٰ توکل کا ادنیٰ مرتبہ

توکل کا ادنیٰ مرتبہ۔ جو ہر خدا اور تقدیر پر ایمان رکھنے والے مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ سبہ کہ دین اور دنیا کے ہر معاملہ میں خدا کی قدرت اور کار سازی پر یقین ایمان رکھنے والا مسلمان صرف خدا کے حکم کی تعمیل کی غرض سے اسباب اور تدبیر و جہد اور کوشش تو ضرور اختیار کرے مگر بھروسہ ان پر نہ کرے۔ بھروسہ صرف خدا پر کرے یعنی یقین رکھے کہ اگر ﷺ چاہے گا تو یہ ہماری تدبیر و اسباب اور جہد و کوشش ضرور کارگر اور نتیجہ خیز ہوگی اور کامیابی نصیب ہوگی ورنہ نہیں۔

انشاء اللہ کہنے کا حکم

اسی لئے صرف عام مسلمان بلکہ نبی ﷺ بھی کسی کام کرنے یا اس کی کوشش کرنے کے وقت انشاء اللہ کہنے کے مامور ہیں اگر اتفاقاً جھول جائیں تو جب یاد آئے کہہ لیں تاکہ ﷺ بر توکل کا اظہار و اعتراف ہو جائے۔ ارشاد ہے :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
(الطلاق: ۱۷)

اور جو اللہ سے ڈرتے (اللہ کی نافرمانی سے بچتے) رہتے ہیں اللہ
(ہر شکل میں) ان کی مشکل کشائی کر دیتا ہے اور ان کو وہاں سے روزی
دیتا ہے جہاں وہاں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔

فرا دیکھتے رزاق مطلق کتنی بزرگست کفالت کی ضمانت دیتے ہیں ارشاد ہے :
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لئے بہت کافی
کلمہ توکل

چنانچہ آپ احادیث کے ذیل میں پڑھیں گے کہ ہمیشہ متوکلین علی اللہ۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں۔ نے ہر
آڑے وقت میں کلمہ توکل :

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
ہمیں تو اللہ بہت کافی ہے اور وہ بڑا ہی اچھا کارساز ہے۔
پڑھا ہے۔ اسی کی ان کو تعلیم دی گئی ہے خصوصاً حبیب رب العالمین ﷺ کو تو واحد متکلم کے صیغے۔ میرے لئے۔
اور توکل اور تو حید کی تصریح کے ساتھ اس کلمہ کے پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے ارشاد ہے :

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
ذِي الْعَرْشِ الْمَغْنُومِ (التوبہ: ۱۱۶)

پس اگر (اب بھی وہ منکرین) انحراف کریں (اور دشمنی سے باز
نہائیں) تو (میں نبی) تم کو دو میرے لئے تو اللہ بہت کافی ہے۔
اسکے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ
تو عرش عظیم کا مالک ہے۔

ایسے ہی متوکلین کا ملین کا قول ہے۔
کار ساز مالک کارما
متوکلین کا ملین کے سرگروہ۔

انہیں دوسرا اعلیٰ مرتبہ کے متوکلین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاه کا نام سرفہرست۔ اول نمبر پر۔
واقعہ

جس کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ رسول کائنات ﷺ نے صحابہ کرام سے حج کے لئے کی راہ میں چند دینے کی
اپیل کی سب صحابہ نے حسبِ قدرت چند دیا۔ اتفاق سے خلیفہ دم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اہوت
کافی مال موجود تھا انہوں نے دل میں سوچا کہ آج میں صدیق اکبر سے حج کی راہ میں مال خرچ کرنے کے اندر ضرور
بڑھ جاؤں گا اور اس ارادہ سے بہت سامان لے کر خیر خواہوں کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوں گے اور
وہ مال کثیر پیش کیا آپ نے ان سے دریافت فرمایا اہل و عیال کے خرچ کے لئے کتنا مال چھوڑائے ہو؟ انہوں نے
عرض کیا ہفتہ روزہ مال ان کے لئے چھوڑا ہوں۔ آپ یہ سنکر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی

اپنا مال پیش کیا حضور ﷺ نے اُن سے بھی دریافت فرمایا: یہ وہی بچوں کے لئے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: اُن کے لئے تو حضور! بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں (یہ اُن کے لئے بہت کافی ہیں) عمر فاروقؓ کہتے ہیں: یہ سکر مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں صدیق اکبر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا؟

ایک شبہ کا ازالہ

اس واقعہ سے کوئی تاوان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاه سے متعلق ترکہ و مسائل اسباب یا اہل و عیال کی حق تلفی کا گلہ ہرگز نہ کرے۔ پہلے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عہد نبوت میں کامیاب اور تجربہ کار تاجروں میں سے تھے ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا وہ یقین کیا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اگر خالی ہاتھ بھی بازار چلا جاؤں گا تو کارساز مطلق ہوں گا کوئی نہ کوئی سودا ایسا ضرر دہ کر دینگے کہ اس کے منافع سے گھر کا خرچہ ضرر و نکل آئے گا ترک اسباب معاش یا حق تلفی جب ہوتی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے گھر میں بیٹھے رہتے۔

توکل کا معیار

اسی توکل کا معیار نبی رحمت ﷺ نے یہ بتلایا ہے:

أَنْ تَكُونَ مَتَاقِيًا يَدِيكَ أَوْ تَقِيًا
یعنی تیری اللہ

رزہ اور توکل یہ ہے کہ تم جو تمہارے پاس ہے اس کی نسبت تمہارا بھروسہ اُس پر زیادہ (اور بچتہ) ہو جو اللہ کے پاس ہے۔

یقین اور توکل آپس میں لازم ملزوم ہیں

توکل کے اس تفصیلی بیان سے آپ اتنا سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ کہ جس قدر اللہ کی کارسازی و کارگیری پر یقین کامل ہو گا اسی قدر توکل کامل اور اعلیٰ مرتبہ کا ہو گا اور جس قدر یقین میں غامی ہوگی اسی قدر توکل میں غامی ہوگی۔ یقین اور توکل ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہیں آرد و محادہ میں کیسے بچول دامن کا ساتھ ہے؟ ایک دوسرے سے الگ ہرگز نہیں ہو سکتے۔

امام نوویؒ نے یقین اور توکل کے لئے ایک ہی باب کیوں رکھا

جو نہ یقین اور توکل ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ نے یقین اور توکل کو ایک ہی باب میں رکھا ہے اور آیتیں اور حدیثیں بھی مشترک لائے ہیں ہم الگ الگ کرنے کی کوشش کرینگے مگر یہ کوشش محض لفظوں کا اعتبار سے ہوگی معنی کے اعتبار سے تو یہ ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے۔

موجودہ زمانے کی مشکلات کا حل

چند چیزیں ہیں آپ کو اور سب مسلمانوں کو یقین کامل اور توکل کامل کی دولت سے مالا مال اور رضا و تسلیم کی سعادت سے سرفراز فرمائیں تاکہ اس زمانہ میں جو قسم کی مشکلات میں مسلمان گرفتار ہیں اور تدبیروں و کوششوں کی پے پے کامیابی انکی کمزوری ہے شکستہ دلی اور یاری نے چاروں طرف سے اس طرح گھیر رکھا ہے کہ ایمان بھی خطر میں ہے، اس صورت حال سے

راہی میسر آئے۔ یقین و توکل کی برکات ایمان کو ایسی کامیاب بنا دیتے ہیں اور رضائے الہی پر رہنے کی
سہولت نصیب ہو۔ آمین بحق طہ و لیلین

قرآن عظیم

یقین و ایمان

۱۱ غزوہ احزاب۔ جنگ احزاب یا جنگ خندق۔ اپنی فتنہ سامانی اور حوصلہ شکنی کے اعتبار سے مہذب دوی
کی نہایت مہربان جنگ ہے۔ ایسے ہمت شکن حالات میں دشمنوں کے دل بالکل شکرا و پاؤں طرک سے مامور کرنے والی فوجوں کو محاذ
جنگ پر دیکھ کر سراپا ایمان و تسلیم مومنین مومنین نے جس یقین و ایمان کا اظہار کیا ہے اسکا حال آیت کریمہ ذیل میں بیان فرمایا
ہے ارشاد ہے :

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ
قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا
إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا
اور جب دیکھیں ایمان والوں نے دشمنوں کی فوجیں
تو بولے : (ارے) یہ تو وہی ہے جس کا اللہ
اور اس کے رسول نے وعدہ دیا ہے اور (دیکھ لو
بالکل اسچ) کہا اللہ اور اس کے رسول نے، اور
اس (حوصلہ شکن منظر) نے ان کے ایمان اور
تسلیم میں اضافہ ہی کر دیا۔
(الاحزاب ۱۷)

۱۲ غزوہ احد کے ایک سال بعد غزوہ بدر صغریٰ سے متعلق جس کی تفصیل کسی تدریس نمبر ۱۳ میں
آ رہی ہے۔ دشمنوں کی دھمکیوں اور جھوٹے پروپیگنڈے سے اصلاً متاثر نہ ہونے والے مومنین مومنین۔ یقین کامل کے
مالک اہل ایمان۔ اور متوکلین کاملین کا حال اور ان کے توکل کی شان اور اس کا نتیجہ ذیل کی آیت کریمہ میں بیان
فرمایا ہے۔ ارشاد ہے :

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ
إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا
وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ
راہر عظیم ان لوگوں کے لئے ہے جن سے
دشمنوں کے حمایتی لوگوں نے کہا : بیشک
تمہارے لوگوں پر قریش اور عرب قبائل نے تم سے
لڑنے کے لئے بڑی فوجیں اور سامان جمع کیا

نِعْمَ الْوَكِيلُ، فَانْقَلَبُوا
بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ فَضْلٍ
لَمْ يَسْأَلْهُمْ سُوءًا وَابْتَعُوا
رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ
ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

راۃ عمران ۱۱۸ ع

پس تم اُن سے ڈرو اور اورٹنے کے لئے مت جاؤ
تو اس رجھوٹی دھمکی نے ان رومنیوں کے ایمان کو
اور بھی زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا: ہمارے
لئے تو اللہ بہت کافی ہے اور وہ تو بڑا ہی اچھا
کار ساز ہے چنانچہ راہل ایمان مقررہ عمارت جنگ
پر گئے اور وہاں سے واپس آئے اللہ کی نعمت
فتح و ظفر اور فضل و مال غنیمت کے ساتھ کچھ
بھی تو گزند ان کو نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا کی پیروی
بھی کر لی، اور اللہ تو بڑے ہی فضل و انعام والا ہے۔

۱۳۱ جوشن کے ذکر اور قرآن عظیم کی آیات کی تلاوت سے مومنوں کے ایمان میں ترقی اور زیادتی، توکل علی اللہ کا نتیجہ ہے ارشاد ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ
وَإِذَا تِلْكَ عَلَيْهِمْ يَأْتُهُ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ -

(انفال ۱۱ ع)

مومن تو بس وہی لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ
اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اُن کے دل لرزنے
لگتے ہیں اور جب اس کے کلام، قرآن کی آیات
تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اُن کے ایمان کو اور
زیادہ سے زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب
ہی پر رکی اعتماد اور بھروسہ کیا کرتے ہیں۔

توکل

خاتم انبیاء ﷺ کو خطاب کر کے مذکورہ ذیل آیات میں جوشن پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ارشاد ہے:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ
إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ

تم رے نبی! منکرین حق سے کہہ دو! میں تم سے اس
دعوت ایمان اور تبلیغ حق، پر کوئی معاوضہ نہ طلب
نہیں مانگتا الا یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کا

عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ
وَسَيَتَمَّ مُحَمَّدًا وَكَفَى بِهِ
بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا
(الفنائ ۵۴)

(دین اسلام) اختیار کر لے اور تم رے نبی انکی دشمنی
کی پروامت کرو اور اپنے اس از ہمیشہ سے ہمیشہ
تک زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ رکھو جس بھلے
منا (ممکن ہی) نہیں ہے اور اسی کی تسبیح حمد ثنا
کے ساتھ کیا کرو وہ اپنے بندوں کے گناہوں (کفر و
شرک) سے باخبر رہتا ہے لے کافی ہے۔

۲) فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوَهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
(آل عمران ۱۱۴)

پس ان زنادانی سے اپنے حکم کی خلاف ورزی
کر نہ والوں کو معاف کرو اور انکے لئے مغفرت کی دعا
کرو اور پوش آندہ کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو
پس جب کسی کام کا پکا ارادہ (اور فیصلہ) کر لو تو اللہ
پر بھروسہ کیا کرو بیشک اللہ توکل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے

تنبیہ۔ اس آیت کریمہ میں اول اسباب و تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے اسکے بعد لان اسباب و تدبیر کے بجائے اللہ (العلین)
پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ مذکورہ ذیل آیات میں اہل ایمان کو اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے:

۱) وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
۲) وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُسْلِمُونَ
(توکل کا نتیجہ)

مذکورہ ذیل آیت کریمہ میں توکل کے نتیجے میں اللہ نے تمام مسلمانوں کو مصائب میں کفایت دلانے اور کار براری کا وعدہ فرمایا
۳) وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
اور جو شخص اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے تو وہ اسکے لئے بہت کافی ہے

توکل انبیاء کرام علیہم السلام کا خصوصی شعار رہا ہے

توکل علی اللہ تمام انبیاء و مرسلین کا خصوصی شعار رہا ہے سخت سے سخت مشکلات اور صبر آزما حالات میں
ہمیشہ انہوں نے صرف اللہ پر توکل کیا کی کار سازی پر اعتماد کیا ہے۔ ارشاد ہے:

اور ہماری پس میں نہیں کہ اللہ ہم (ان خود تمہارے سامنے کوئی
حجت مگر اللہ کی اجازت سے، اور اللہ پر ہی ایمان
والوں کو بھروسہ کرنا چاہیئے۔
اور ہمیں کیا ہوا جو ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ وہ
ہمیں تباہ چکا ہماری راہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیئے
اور ہم تو یقیناً صبر ہی کرینگے تمہاری ایذا رسانیوں پر
اور اللہ پر ہی بس بھروسہ کرنا چاہیئے بھروسہ
کرنے والوں کو۔

۱۱ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَكْتُمُ
بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
وَمَا لَنَا أَلَّا تَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ
فَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَ
لَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْنَا
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
(ابراہیم ۱۲)

خاتم انبیاء ﷺ کو توکل کا خصوصی حکم

مذکورہ ذیل آیت میں خاتم انبیاء ﷺ کو واجب ہے کہ مجھے۔ کے ساتھ ﷺ پر توکل کرنے کا خصوصی حکم
دیا گیا ہے ارشاد ہے:

پس اگر وہ منکرین اس شفقت و رحمت اور مہر و
کے باوجود انحراف کریں تو رائے کہد: مجھے تو اللہ
بہت کافی ہے، اسکے سوا کوئی بھی لائق پرستش نہیں
ہے (اسی ارسلکناک لہ) پر میں نے بھروسہ
کیا ہے اور ہی عرش عظیم تمام کائنات کا مالک ہے۔

۱۲ فَإِنْ تَوَلَّوْا أَقْبَلْ حَسْبُ اللَّهِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
(التوبہ ۱۲)

اسی طرح مذکورہ ذیل آیت کریمہ میں سرور کائنات ﷺ کو مزید اور کائنات زمین و آسمان کے اسرار و غنیمات کے جاننے والا
ﷺ کی عبادت اور اس پر بھروسہ کرنے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے۔

اور اللہ ہی کے لئے ہیں آسمانوں اور زمین کی
پوشیدہ باتیں جن سے اسکے سوا کوئی بھی واقف نہیں

۱۳ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْأَشْيَاءِ يُرْجَعُ

الْأَمْرُ كُلُّهُ، فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ
عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ (یوسف ۱۰۷)

اور اسی کی طرف لوٹنا ہے تمام کا تمام اختیار پس تم
راے نبی اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی پر بھروسہ
کیا کرو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے بے خبر
مطلق نہیں ہے۔

مذکورہ بالا آیات پر مزید تبصرہ۔

اشان بہر حال اپنی زندگی میں کار برآری اور حاجت روائی کی غرض سے کسی نہ کسی ہستی پر بھروسہ اور اعتماد کرنے پر فطرتاً مجبور ہے اور یقیناً وہ یہ بھروسہ اور اعتماد نہ صرف اپنے سے بڑھ کر بلکہ زیادہ سے زیادہ کار برآری اور حاجت روائی کی قدرت اور اقتدار رکھنے والی اسباب اور ان کے اثرات و نتائج سے گہری واقفیت اور دور رس علم کی ملک سہتی ہو ہی کر سکتا ہے یہی اسکی عقل و خرد کا تقاضا ہے قرآن عظیم نے توکل علی اللہ کا حکم دینے اور اسکی فضیلت بیان کرنے کے ذیل میں ﷺ کی وہ مقدس اور نثر صفات خاص طور پر بیان کی ہیں جو ایک خدا اور اسکی صفات پر ایمان رکھنے والے مسلمان کو توکل علی اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مطمئن کر سکیں اور وہ تمام دوسروں اور خیالات کو خیر باد کہہ کر اور بالائے طاقت رکھ کر پوری مجموعی کے ساتھ ﷺ پر توکل کر سکے مثلاً

(۱) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (۲) اللَّهُ غِيبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۳) إِلَهُ يَجْعَلُ الْأَمْرَ كُلَّهُ

(۵) رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۶) حَسْبِيَ يَا حَبِيبُ (۷) هَدَايْتُ سَبِيلَ -

بلکہ آیت نمبر ۱ کے جملہ و مآلات ان لا تتوکل علی اللہ میں تو انبیاء علیہم السلام کی زبان مبارک سے یہ تک کہلوا دیا کہ:

خو اشان ﷺ پر توکل نہ کرے وہ بالکل مٹ کا مارا ہوا اور عقل و خرد سے کورا انسان ہے۔

اس نقطہ نظر سے آیات اور انکے ترجموں کو صدق دل سے دوبارہ پڑھئے ﷺ آپ کو محبی یقین اور توکل علی اللہ کی توفیق عطا فرمائیں۔

احادیث

بغیر حساب و کتاب کے
جنت میں جانے والے مومن

حدیث نمبر (۱/۱۴)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

شافعہ مشہر رحمت عالم، ﷺ نے ارشاد فرمایا: (ایک خاص موقع پر تمام مٹیں اور

ان کے نبی (بطور کشف) میرے سامنے لائے گئے تو میں نے دیکھا: کسی نبی کے ساتھ (اسکی اُمت کے نجات یافتہ) پانچ سات آدمیوں کا گروہ ہے اور کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہی ہیں اور کسی نبی کے ساتھ ایک اُمتی بھی نہیں ہے۔ (اسی اثنا میں) اچانک ایک بڑا بنوہ کثیر میرے سامنے آیا تو رسول اللہ ﷺ کے وعدہ کے بموجب) میں نے خیال کیا کہ یہی میری اُمت ہے، تو مجھے بتلایا گیا: یہ موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کی اُمت تھیں لیکن تم ذرا اُفقِ آسمان کے کنارے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو تو میں نے دیکھا کہ اُفق کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیلا ہوا ایک بڑا بھاری انبوہ کثیر میرے سامنے ہے، پھر مجھ سے کہا گیا کہ دوسرے اُفق کی جانب دیکھو تو وہاں بھی ایک فوج در فوج (بڑا بھاری انبوہ کثیر میرے سامنے) ہے تب بتلایا گیا یہ ہے تمہاری اُمت، اور ان کے ساتھ رائے علاوہ یا انہی میں کے (ستر ہزار ایسے مسلمان ہونگے جو بغیر مواخذہ و عذاب اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔

اس (بشارت کے دینے) کے بعد سرِ پا رحمت، نبی اُمتی ﷺ اُٹھے اور نبوت کدہ (مکان) میں تشریف لے گئے تو حاضرین نے ان ستر ہزار مومنین کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں شروع کر دیں کسی نے کہا: غالباً یہ وہ لوگ ہوں جو مسافر و حنفیہ (ہر حالت میں) نبی رحمت ﷺ کی (کیا اثرا) صحبت میں رہے ہیں؟ کسی نے کہا: یہ وہ نئی نسل کے لوگ ہونگے جو اسلام رکے آغوشِ مسلمان ماں باپ کی گود اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے (دنیا میں) آنکھ کھولنے کے وقت سے مرتے دم تک اُمتِ محمد ﷺ کے ساتھ کسی کو بھی (عبادت میں) شریک نہیں کیا۔ اسی طرح ہر شخص نے اپنی رائے اور قیاس کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیئے (غرض لوگوں میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تو اس ہنگامہ کی آواز سنکر ارسالتِ مآب

ﷺ باہر تشریف لائے اور فرمایا: یہ کیسا ہنگامہ تم لوگوں نے برپا کر رکھا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ ان نترنہ آربے حساب کتاب جنت میں جانے والوں کے متعلق بحث ہو رہی ہے کہ یہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ تو مخبر صادق ﷺ نے بتلایا: یہ وہ پتلا اور سپحہ ایماندار ہونگے جو نہ جھاڑ پھونک کا کام کریں گے اور نہ خود اپنے لئے کسب سے جھاڑ پھونک کریں گے نہ ہی وہ کسی چیز سے بدشگونی لیں گے اور نہ ہر دکھ بیماری یا مصیبت و آفت میں صرف اپنے پروردگار پر توکل کرتے اور ہر دم رکھتے ہوں گے۔

سچے جذبہ کا کرشمہ | تو یہ سن کر معکاشہ نامی ایک صحابی فوراً کھڑے ہوئے اور رہایت خلوص کے ساتھ عرض کیا: یا رسول اللہ آپ ﷺ سے میرے لئے اَدْعَا فَرِیْتِہُ کہ مجھے ان متوکلین کا ملین میں شامل فرمادیں (یعنی توکل کے اس معیار پر ساری زندگی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمادیں) تو نبی رحمت ﷺ نے معکاشہ کے اس بے ساختہ جذبہ کو دیکھ کر دَعَا فَرِیْمِی (ادعا خواہی دی) تم ان متوکلین کا ملین میں شامل ہو۔

رئیں کا نتیجہ | تو معکاشہ کی دیکھا دیکھی ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا: میرے لئے بھی یہی اَدْعَا فَرِیْمِی کہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے تو آپ نے فرمایا: معکاشہ تم سے بڑھ گیا تم تو غلی اسکی ریں کر رہے ہو ایسے لوگوں کیلئے دعا نہیں کی جاتی

کشمیر

دوسرے انبیاء کی نسبت خاتمِ انبیاء ﷺ کی اہمیت کی کثرت اور اس کی وجہ |

خاتمِ الانبیاء والِ رسل ﷺ نے اپنی اہمیت کی کثرتِ فیل کی حدیث میں بیان فرمائی ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ: ایک دن تم تقریباً پچاس افراد ایک سُرخ چرمی خیمے کے اندر نبی رحمت ﷺ کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کھڑے ہو کر خیمے کی دیوار کو لگا کر خطبہ دیا:

آگاہ ہو جاؤ اور یاد رکھو جنت میں صرف (سچا اور سچا مسلمان ہی جلتے گا اور خدا کو گواہ بنانے کی غرض سے فرمایا) اے اللہ! گواہ رہو کہ میں نے یہ (ایمان) پہنچا دیا ہے (پھر فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ جنت میں تمہاری تعداد ایک ہو جاتی ہو؟ ہم نے عرض کیا: ارے جاننا! اللہ! جی ہاں (مرد چاہتے ہیں) پھر آپ نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں (ایک) تہائی ہو؟ ہم نے عرض کیا: اللہ! اگر جی ہاں (مرد چاہتے ہیں) یا رسول اللہ! تو اس پر آپ نے فرمایا: مجھے تو (پیشانی پر) سے (امید ہے کہ) ان جنت میں آدھے تم ہو گئے (اور آدھے دوسرے انبیاء کی امتوں کے ایمان دار)

اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ جنت میں تمام انبیاء علیہم السلام کی امت کے سچے مسلمانوں کی تعداد نصف اہل جنت ہوگی اس کثرت تعداد کی وجہ و سبب |

جنتیوں میں امت محمدیہ علیہا السلام آلف آلف صلوٰۃ و تحیۃ کے سبب وجہ صحت و نیش خصوصیات (انعام) انبیاء علیہم السلام سے پہلے تمام انبیاء و مرسلین صرف اپنی اپنی قوموں یا کسی مخصوص قوم کی رشد و ہدایت کے لئے بھیجے گئے ہیں وہی ان کے اتباع و پیروی کے امور و مکلف ہوتے ہیں اس لئے ان کی رسالت و دعوت تبلیغ و ارشاد کا دائرہ انہی چھوٹی بڑی قوموں تک محدود رہا ہے تمام روئے زمین پر بسنے والی اقوام عالم نہ ان کی مخاطب ہوئی ہیں نہ ان پر ایمان لانے کی مکلف۔ اسکے برعکس خاتم النبیین ﷺ روئے زمین پر بسنے والی اقوام عالم کیلئے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور دنیا کی تمام سیاح نام اور دنیا قویم آپت ایمان لانے اور آپ کا اتباع کرنے کی امور و مکلف ہوئی ہیں ﷺ کا اعلان ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَاتِلًا لِّلنَّاسِ
(الباقہ ۲۷)

اور ملے نبی! ہم نے تم کو تمام کے تمام لوگوں (انسانوں) کیلئے ہی رنہی بنا کر بھیجا ہے۔

خاتم النبیین ﷺ نے اسکی تشریح فرمادی:

لَبِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ

میں تمام سیاہ نام اور سفید نام (قوموں) کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

اس لئے آپ کی رسالت و دعوت تبلیغ و ارشاد تمام روئے زمین کو محیط ہے ایسی صورت میں آپ کی امت کے جنت میں جانے والوں کی تعداد کا دوسرے تمام انبیاء کے امتوں سے نہ صرف زیادہ بلکہ بہت زیادہ ہونا لازمی ہے

(۲) خاتم النبیین ﷺ سے پہلے ہر نبی و مرسل کی بعثت و رسالت وقتی اور منگامی ہوتی ہے یعنی دوسرے صاحب کتاب

نبی و مرسل کے مبعوث ہونے کے بعد دو چار یا پانچ سات صدیوں میں اسکی رسالت و شریعت کا دور بہر حال ختم ہو گیا ہے۔

اسکے برعکس نبی آخر الزماں ﷺ کی بعثت بہت دیر تک یعنی قیامت تک کی تمام آنے والی انسانی نسلوں کے لئے ہے اور تمام

کی تمام آنے والی اولاد آدم آپ پر ایمان لانے کی امور و مکلف ہیں نہ خاتم انبیاء کے بعد کوئی اور نبی آئے گا اور نہ قرآن

کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب نازل ہوگی نہ شریعت محمدیہ کے بعد کوئی اور شریعت آئے گی۔ لہذا آپ کی امت کے

تحت آپ کی محنت کے وقت سے لے کر قیامت تک کی تمام ذریت آدم اور پوری نسل انسانی داخل ہے اسلئے آپ کی امت کے اہل ایمان کی تعداد کا تمام آسمانوں کے اہل ایمان کی تعداد کا نصف ہونا بالکل قریب قریب ہے۔

۳) سنت اللہ یہ رہی ہے کہ نبی کے مرسل من اللہ - فرستادہ خداوندی - ہونے کے ثبوت اور تصدیق کے طور پر ﷺ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو مختلف قسم کے انسانی قدرت و اختیار سے ہم راہی خدائی تصرفات - معجزات - عطا فرمائے ہیں۔ قرآن عظیم میں ان معجزات کی تفصیل مذکور ہے۔ مگر ان تمام انبیاء کرام کے یہ معجزات بھی ان کی نبوت و رسالت کی طرح وقتی اور منگامی ہوتے ہیں یعنی ان کی زندگی تک ہی ان کی قوم اور امت ان معجزات کا مشاہدہ کیا ہے اور جن کی قسمت میں ہوا ہے ان پر ایمان لائے ہیں ان کی وفات کے ساتھ ہی ساتھ ان کے معجزات بھی وفات پا گئے ہیں اسکے برعکس خاتم النبیین ﷺ کا معجزہ معنوی اور زندہ معجزہ ہے اور وہ معجزہ ہے الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ کا زندہ رہنے والا کلام یعنی قوال عز و جل جیسے نبی آخر الزمان ﷺ کی نبوت ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی برقرار اور محفوظ ہے، نوع انسانی اس پر ایمان لانے کی ایسے ہی امور و مختلف ہے جیسے آپ کے دنیا میں تشریف فرما ہونے کے وقت تھی ایسے ہی آپ کے معجزہ - قرآن - پر ایمان لانا اور اسکا اتباع کرنا نوع انسانی پر فرض ہے بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی حیات میں فرض تھا۔ جیسے اس معجزہ کے مشاہد سے یعنی کلام اللہ کی آیات شکر نوع انسانی کی سعید و مدین آپ کی حیات میں تھیں آپ کی وفات کے بعد سے آج رسالت پر ایمان لائی تھیں اور اسلام میں داخل ہوئی تھیں بالکل اسی طرح آپ کی وفات کے بعد سے آج چودہ سو برس تک ہر زمانہ ہر ملک اور ہر زمین پر آپ کے پیچھے چپے پر اس کلام الہی کی آیات شکر اسکے کلام الہی ہونے پر اور محمد مصطفیٰ ﷺ کے رسول اللہ ہونے پر نوع انسانی کے خوش قسمت افراد ایمان لاتے اور اسلام کے شرف سے شرف ہوتے رہے ہیں اور یقیناً قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اسلئے کہ اس قرآن کا، اسلام کا، شریعت محمدیہ کا اور امت محمدیہ کا محافظ وہ حی لا یموت مالک الملک ﷺ ہے جسکے لئے کبھی فنا نہیں اس عالم الغیب و الشہادت ﷺ کی حکمت و مصلحت جب متقاضی ہوگی اسوقت وہ نئے زمین سے قرآن - آپ کے معجزہ - کو بھی اٹھائے گا اسلام کو بھی اور اہل ایمان کو بھی اٹھائے گا اور نئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ گو یا اس عالم فانی کی روح نکل جائے گی اور دنیا فنا ہو جائے گی یعنی قیامت آجائے گی غرض خاتم النبیین ﷺ کا معجزہ ایک زندہ معجزہ ہے قیامت تک نسل انسانی اس پر ایمان لاتی ہے گی اسی لئے جنت میں آپ کی امت کے مؤمنین کی تعداد نصف اہل جنت یعنی تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء - نبیاء کرام مشہور ہے - پر ایمان لانے والوں کی برابر ہوگی چنانچہ خود خاتم النبیین ﷺ نے حدیث ذیل میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: نبی آخر الزمان ﷺ نے ارشاد فرمایا: گزشتہ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو ایسے وقتی اور منگامی مادی معجزات دیئے گئے ہیں کہ اس قسم کے معجزات

پر ران سے پہلے بھی لوگ ایمان لائے ہیں اور جو مجھ سے دیا گیا ہے وہ تو مرت وھی۔
 کارلافانی کلام۔ ہے جو نے بطور وھی میرے پاس بھیجا ہے ران نے اس کی
 حفاظت کا ذمہ لیا ہے اسکا رہتی دنیا۔ قیامت۔ تک باقی رہنا یقینی ہے اسلئے میں
 () امید کرتا ہوں کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد سب رنیوں کی امتوں سے
 زیادہ ہوگی۔

قارئین سے معذرت اور دعا

قارئین کرام سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے صرف نبی الرحمة شفیع اور تمام انبیئین علیہ صلوات اللہ وسلامہ کے
 عند اللہ شرف و عظمت اور مقام نبوت و رالت کے نیز امت محمدیہ علیہ صلوات اللہ وسلامہ کی سعادت و جرات
 کو وضع کرنے کی غرض سے اس موقع پر ذرا طویل کلام سے کام لیا ہے ہم مسلمانوں کو اپنے رسول رحمت اور رب مہربانیت
 و رافت نبی ﷺ کی زندہ نبوت، زندہ شریعت اور زندہ عجزہ۔ قرآن۔ کی کما حقہ قدر کرنے اور دل فرمان سے اس پر
 عمل کرنے اور زیادہ سے زیادہ جنت میں جانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں آمین بحرمت تمام انبیئین علیہ صلوات اللہ وسلامہ
 شریعت مومنین کے لئے حساب و کتاب جنت میں جانے کی وجہ

ان مومنین کا میں نے بغیر حساب کتاب اور غیر غائب کتاب جنت میں داخل ہونے کا واسطہ صرف اعلیٰ درجہ کا
 توکل علی اللہ ہے جو اولیاء اللہ کے آخری مقامات میں سے ہے اور یہ لوگ صرف متوکلین کا میں ہیں اسکی دلیل اسی حدیث پاک
 کا آخری جملہ و غلظت ہے ہوں مومنین ہے اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو سب سے پہلے توکل کے باب میں لائے ہیں
 علامات توکل

باقی ان حضرات کے کمال توکل کی علامات کے طور پر آپ نے چند صفات بیان کی ہیں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔
 ۱۔ جو لوگ کسی بھی سخت سے سخت اور لاعلاج دکھ بیماری کے علاج، یا مشکل دشواری کے ازالہ یا مصیبت سے
 نجات پانے کے لئے زور و زور سے کہتے ہیں بھائی بھائی، ٹوڑ ٹوڑا وغیرہ کرتے ہیں، نہ ہی خود اپنی کسی بھی ضرورت کے لئے ان
 چیزوں سے کام لیتے ہیں اور کسی بھی چیز سے بڑھ گونی لیتے ہیں بلکہ ہر نفع نقصان اور خیر و شر کا غافل مختار، اور انسانی زندگی
 میں کارفرما اور تصرف ہرمت اور محض ہے کو جانتے اور مانتے ہیں اور اسی کے ارادہ اور شیبہ بر ایمان کامل رکھتے
 ہیں اور ہر حالت میں مطمئن رہتے ہیں، ایمان میں تزلزل پیدا کرنے والی چیزوں سے قطعاً متاثر نہیں ہوتے وہ یقیناً متوکلین
 کا میں اور کچے ایمان دار ہیں۔ تجربہ شاہد ہے کہ بڑے سے بڑے پختہ عقل و خرد کے مالک پڑھے لکھے لوگ بھی۔ جاہل اور
 عوام کا تو ذکر ہی کیا۔ مذکورہ بالا اصول و ضوابط اور مہلکات میں۔ یہ جاننے کے باوجود کہ غیر شرعی جھاڑ بھونک، ٹوٹے
 ٹوٹے اور شگون بڑھ گونی اور ان کا اثر محض وہم و خیال ہے ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ اس قسم کی چیزوں کی طرف ڈھل
 جاتے ہیں۔ یہ صرف ضعف ایمان اور اللہ پر توکل نہ ہونے کا نتیجہ ہے متوکلین کا میں ان چیزوں کو تو کیا خاطر میں لاتے رہ

تو واقعی دنیاوی اسباب - دُعا پر سزا اور مشورہ و تدبیر - کی طرف بھی التفات نہیں کرتے جیسا کہ آپ یقین اور نگل کے مراتب کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔

ان تینوں چیزوں کا شرعی حکم

دُم دُرُود، جھاڑ پھونک جو صحیح احادیث میں وارد اور نبی رحمت ﷺ اور صحابہ کرام سے منقول اور ثابت ہیں وہ اور نبوی اسباب تدبیر کی طرح کرنے کرانے جائز ہیں اسی طرح وہ بھی جن کے الفاظ و اقوال کے معنی معلوم ہوں اور شریعت کی تعلیمات کے خلاف نہ ہوں اور بزرگوں سے منقول ہوں، جائز ہیں۔ باقی وہ جھاڑ پھونک اور تعویذ گندے ٹوٹے ٹوٹکے جو شرک اور خلاف شرع امور پر متعلی ہوں وہ قطعاً ناجائز ہیں اسی طرح بدشگون قطعا ناجائز ہے ہاں اچھی چیزوں سے نیک فال لینا سرور کائنات ﷺ سے ثابت ہے۔

ان تینوں چیزوں کی خصوصیت

یہ تینوں چیزیں ضعیف ایمان اور ضعیف اعتقاد کی خاص نشانی ہیں ضعیف توکل کی وجہ سے مذکور بالا یوں کن حالات میں دہم و خیال کے غلبہ اور تسلط کی وجہ سے انسان ان کی طرف اسی طرح لپکتا ہے جیسے پیسا ساراب - چمکتی ہوئی ریت جو دُور سے پانی معلوم ہو - کی طرف لپکتا ہے اور عوامِ مفت میں ایمان کی بے بہاد دولت ان کے بھینٹ پڑھ لیا جاتا ہے اور اچھ کچھ نہیں آتا اور عوام اور ضعیف الاعتقاد لوگ تو ان بے اہل و ہمت پیروں کے چکر میں پھنس کر خدا اور اس کی مشیت کو بالکل ہی خیر باد کہہ دیتے ہیں، تو بولوگ ان حالات میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی تو کُل عَلَی اللہ پرتوئم اور ثابت دُم رستے ہیں وہ کامل متوکل ہیں۔ باقی وہ یونانی اور ڈاکٹری دوا علاج جو تجربہ سے مفید ثابت ہوئے ہیں ان کے اختیار کرنے میں ایمان اور توکل کے لئے چنداں خطرہ نہیں ہوتا بلکہ دوا علاج اور اسباب تدبیر اختیار کرنا شریعت کا حکم ہے جیسا کہ آپ توکل کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔

مومن کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لئے ہے | حدیث نمبر (۲/۱۰۰)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے:

اے میرے اللہ! میں تیرا ہی فرمانبردار ہوں، اور تیرے اوپر ہی ایمان لایا ہوں اور تیرے ہی اوپر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور تیری ہی طرف میں نے ہر معاملہ میں رجوع کیا ہے، اور تیرے ہی ہمارے میں نے منکرینِ حق سے مقابلہ کیا ہے۔

اے اللہ! میں تیری زبردست طاقت و قوت کی پناہ لیتا ہوں —
اور تیرے سوا کوئی معبود ہے بھی تو نہیں — اس سے کہ تو مجھے
سیدھے راستے سے بھٹکائے۔

اے اللہ! تو تو وہ رہیشہ ہمیشہ زنده رہنے والا اور زندگی دینے والا ہے۔
جس کے لئے موت (فنا) ہے ہی نہیں۔ اور تیرے سوا (تمام مخلوق)
جن و انس ضرور مر میں گے۔

امام نووی فرماتے ہیں: اس حدیث کے الفاظ توضیح مسلم کے ہیں امام بخاری علیہ الرحمۃ نے صحیح بخاری میں ہی حدیث کو ذرا
مختصر الفاظ میں ذکر کیا ہے۔

تشریح!

دُعائیں اور اعتقاد کی نچنگی

ظاہر ہے کہ نبی رحمت ﷺ کے من دعا کے مانگنے کا اور صحابہ کا اسکو وایت کرنے کا اور محدثین کا ان مسنونہ دعائوں
کو محفوظ رکھنا، و اعتقاد امت کو ان دعاؤں کے مانگنے کی تعلیم دینا ہے اسلئے آپ بھی یہ مسنونہ دعا ضرور مانگا کیجئے۔
یاد رکھئے! ﷺ کی خاص رحمت کے نصیب ہونے کا سبب تو یہ دعائیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اعتقاد کی پختگی
اور ایمان کی تازگی اور زیادتی میں ان دعاؤں کو بڑا دخل ہے اسلئے کہ انسان اور کسی وقت اپنے رب کی طرف چاہے آنا دل و جان سے
متوجہ نہ بھی ہوتا ہو مگر دعا مانگنے کے وقت تو یقیناً اس طرح متوجہ ہوتا ہے کہ ﷺ کے اسوا تمام خیالات سے اسکا دل و دماغ
بالکل خالی اور ارحم الراحمین کی طرف مہر تر متوجہ ہوتا ہے اسی لئے ستر یا شافقت و رافت نبی ﷺ نے فرمایا ہے:
اَلِدُّعَاءُ خَيْرُ الْعِبَادَةِ - دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ - دعا مانگنا ہی
عبادت رکنا ہے۔ یعنی عبادت کی روح ہی دعا ہے بلکہ عبادت ہے ہی دعا۔ سبحان اللہ

اسی لئے ارحم الراحمین قرآن عظیم میں اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم بھی دیتے ہیں اور ازراہ فضل و انعام قبول کرنے کا۔
وہ بھی فرماتے ہیں اور دعاؤں کو مرکز کرنے والوں کو تنبیہ کے لئے شدید ترین وعید سننا۔ سے بھی خبردار فرماتے ہیں ارشاد ہے:
وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۝ ۶۰
ہر وقت اور ہر حالت کی مسنونہ دعاؤں سے آواز آپ دعا کے لئے اور ہر قسم کی مصیبتیں مطہر تاج کپنی پڑھتے اور سب مال دعائیں یاد کیجئے۔
وَقُلْ لِّلّٰہِ ۝ ۱ خدا تہیں تو قیوم دے +

اُڑے وقتوں میں انبیاء علیہم السلام کا شمار

حدیث نمبر (۳/۲۴)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ:

حَسِبْتُ اللَّهَ وَلِعَمَّ الْوَكِيلُ ہمارے لئے تو اللہ بہت کافی ہے اور وہ تو بہت ہی اچھا کارساز ہے۔

یہ کلمہ ہر توکل سیدنا براہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آتش فرود میں ڈالا گیا تھا اور اسی کی برکت اور اثر سے آتش فرود گھڑا براہیم بنی مٹی اور محمد مصطفیٰ ﷺ نے یہ کلمہ عزیمت و توکل اس وقت کہا تھا جب قریش کے جھوٹا پروپیگنڈہ کرنے والے لوگوں نے کہا:

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ بیشک قریش اور ان کے حمایتی لوگوں نے تمہارے مقابلہ اور سرکوبی کے لئے بڑی تیل لیل کر رکھی ہیں لو! فوجیں جمع

کی ہیں پس تم ان سے ڈرو اور لڑنے کے لئے مت جلاؤ تم اس رعبوٹے پروپیگنڈے نے ان غازیان اسلام کے

ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا:

حَسِبْتُ اللَّهَ وَلِعَمَّ الْوَكِيلُ ہمیں تو اللہ ہی بہت کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے

تشریح!

واقعہ

جنگ احد سے بڑی طرح پہا ہونے کے بعد مشرکین مکہ قریش کے سردار اور سپہ سالار ابوسفیان نے اپنی خرم مٹانے کے لئے اگلے سال بدھا کے مقام پر لڑائی کا اعلان کر کے احد کے میدان سے فرار کی راہ اختیار کی اور سب کے سب تڑپا پس چلے گئے مگر مگر ہوا سال گزر جانے اور لڑائی کی تیاریاں کر لینے کے باوجود قریش کی ہمت نہ ہوتی کہ مسلمان سرفروشنوں سے اعلان جنگ کے مطابق بدھا میں آکر لڑیں اور غازیان اسلام کے قائد اعظم سردار دو جہاں ﷺ اور غازیان اسلام کے مدینہ سے بدر کی جانب روانہ ہونے اور پہنچنے کی خبریں گرم تھیں و ابوسفیان نے وعدہ خلائی کی رسوائی اور جنگ سے گریز کی سیاہ دنی کو مٹانے کی غرض سے یہ سازش کی کہ بڑی بھاری رقم دے کر کچھ کرایہ کے جھوٹا پروپیگنڈہ کرنے

والے لوگ جن میں سے ایک کا نام فہیم بن مسعودؓ بھی تھا، تیار کئے کہ وہ فوراً زندہ ہو چکے اور شور سے بڑی بیگنہ کر لیں
 إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَعَلُوا لَكَ فَتْشُوخًا مَّا كَرِهَ لَكَ سَبِيحٌ وَدَّاسٌ سَبِيحِينَ، اس جنگ کا ارادہ ترک کر دیں اور
 وعدہ خلافی اور جنگ سے گریز کا الزام قریش کے بجائے مسلمان مہاجرین کے سر پر ڈالنے اور قریش کی جان بچ جائے۔ مگر
 کار ساز مطلقؓ پر توکل اور بھروسہ کرنے کی برکت سے اس جھوٹے پروپیگنڈہ نے الٹا اثر کیا اور ﷺ کی کار سازی پر
 ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ چنانچہ مسلمان غازیوں نے صاف کہہ دیا حَسْبُنَا اللَّهُ وَفِعْهُ الْكَفِيلُ اللہ پوری تیاری کے
 ساتھ بدتر سبب بھیجے گا قریش میں نہ آنے کی ہمت تھی نہ آنے، اور اس جھوٹے پروپیگنڈہ کو لانے کی بنا پر اسے عرب میں اور بھی زیادہ
 رسوا ہوئے مسلمان غازیوں کو اس توکل کے نتیجہ میں کیا ملا؟ قرآن کی زبان سے سنئے ارشاد ہے:

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَنْفَعَكُمْ اللَّهُ فَمَنْ تَقِيْلُ لَمْ يَنْفَعْهُ
 سُوْرَةُ التَّوْبَةِ اَرْضَوْا لِلَّهِ وَاللَّهُ وَاعْدُهُ
 فَذُقْ فَضْلَ عَذَابِنَا
 پس وہ غازیان اسلام پر سے اداں لے لے اللہ کی نعمت (فتح و ظفر)
 اور فضل (مال و منال) کے ساتھ، کچھ بھی تو گزرا ان کو نہ پہنچا، اور
 اللہ کی رضا کی پیروی بھی کر لی، اور اللہ تو بڑے ہی فضل و نعام والا ہے

یہ ہیں یقین کامل کے ساتھ ﷺ پر بھروسہ کرنے کے ثمرات اور برکات۔

کار برآری اور حاجت دہانی کا پیغمبرانہ وظیفہ

انبیاء کرام اور خاتم النبیین علیہم الصلوٰۃ والسلام سے لے کر صحابہ، تابعین اور اولیاء امت محمدیہ علی صاحبہا
 الصلوٰۃ والسلام تک ہر ایک بزرگ نے ہر آڑے وقت اور مصیبتی شکل و دشواری میں جس وظیفہ کا تجربہ کیا اور کامیاب
 پایا اللہ کی تصدیق کی وہ وظیفہ حَسْبُنَا اللَّهُ وَفِعْهُ الْكَفِيلُ ہے قرآن عظیم نے بھی اسکی تائید فرمائی ہے، آپ بھی اس
 وظیفہ کو یاد کر لیجئے۔ انسان کے کام کب اُنکے نہیں رہتے؛ اسلئے معمولاً ہر نماز کے بعد پورے یقین کے ساتھ سو مرتبہ یہ وظیفہ
 پڑھا کیجئے اور کسی خاص شکل اور دشواری کے وقت تو ہر وقت درود زمان لکھئے، اور اگر اتنا نہ ہو سکے، تو صبح شام ایک ایک
 تسبیح تو مزید ہی پڑھا کیجئے۔

مترجم کے شیخ اور انکا معمول

میں خوب بھی طرح یاد ہے بلکہ یہی سبب زیادہ یاد ہے کہ ہمارے شیخ امام العصر حضرت مولانا محمد اور شاہ کشمیریؒ
 مرقدہ بیٹھے اٹھتے عموماً دل کی گہرائیوں سے حَسْبُنَا اللَّهُ وَفِعْهُ الْكَفِيلُ آواز سے فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے اس کو ذرا کھینچ کر
 لکھا ہے اسلئے کہ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ طرح سے اس کو ذرا کھینچ کر زبان مبارک سے ادا فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ
 اللہ پاک ہم سب کو اپنے بزرگوں کے طریق بد عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بحرمت رحمۃ اللعالمین۔

پر کما حقہ بھروسہ کرنے والوں کے دل | حدیث نمبر (۲۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

مخبر صادق، رحمت عالم ﷺ نے (شارت دی اور) فرمایا: جنت میں کچھ ایسے گروہ بھی داخل ہونگے جن کے دل (ﷺ) پر کامل بھروسہ رکھنے کی وجہ سے (پرنڈو کے دلوں کی مانند) فکر دنیا سے آزاد اور ہلکے پھلکے ہوں گے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

بعض علماء محققین نے فرمایا ہے کہ یہ متوکلین کاملین کے گروہ ہونگے اور بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ وہ قیق القلب لوگ ہیں جن کے دل رجز دنیا ز اور خوف و خشیت الہی کے غلبہ کی وجہ سے نرم اور لطیف ہوتے ہیں۔

تشمیح !
کمال توکل کا عظیم فائدہ

آپ توکل کے دوسرے اور اعلیٰ مرتبہ کی تشبیح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں کہ توکل کے اعلیٰ درج پر پہنچنے کے بعد متوکلین کاملین کی نظر میں ظاہری اسباب، انسانی تدابیر اور جدوجہد کی حقیقت پر گاہ - تنکے - کی برابر بھی باقی نہیں رہتی وہ دنیاوی فکروں پریشانیوں اور لاحقہ نامی کے ذوق سے بالکل آزاد اور فارغ البال ہوتے ہیں ان کے قلوب تادیر مطلق پروردگار کی کار برآری اور کار سازی پر کامل یقین و ایمان رکھنے کی وجہ سے سخت سے سخت حالات اور بڑے سے بڑے خطرات سے دوچار ہونے کے وقت بھی بالکل مطمئن رہتے ہیں کلہ توکل حبنا اللہ و نعدہ الوکیل ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے اور نور یقین و ایمان کی روشنی سے ان کے دل منور اور طماننت الہی سے مطمئن رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ توکل سے متعلق آیات خصوصاً آیت کریمہ (۱۰۶) کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں - اور انتہائی حاضر حواسی اور ہوشیار کیساتھ وہ ﷺ کے احکام اور سرور کائنات ﷺ کی سنت و میرت کی روشنی میں جو کچھ کرنا چاہتے، وہ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہوگا وہ ہی جو خدا کو منظور ہے ہم تو صرف اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اسکے برعکس جو لوگ اس توکل کی نعمت اور خدا کی کار سازی پر کامل یقین و ایمان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں وہ مذکورہ بالا حالات و خطرات کے وقت مہزرت یا مصیبت سے دوچار ہونے سے پہلے ہی خوف و دہشت و فکر پریشانی میں اس بربری طرح گرفتار ہو جاتے ہیں کہ عقل و خرد و بلکہ ہوش و حواس تک کھو بیٹھتے ہیں اور گھبراہٹ کے مارے ان کا برہمال ہو جاتا ہے ذہنی آسودگی، اور فکری یکسوئی اور قلبی سکون و اطمینان سے قطعاً محروم ہو جاتے ہیں حالانکہ ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور اور مقدر ہوتا ہے۔

متوکلین کے دلوں کا پرنڈو کے دلوں کے مانند ہونے کا مطلب

مائل یہ ہے کہ دنیوی زندگی میں بھی توکل کامل کا عظیم ترین فائدہ دنیوی خصوصاً معاشی امور و مشکلات میں ذہنی آسودگی، انکری یکسوئی اور قلبی اطمینان و سکون ہے جو بجائے خود بہت بڑی نعمت ہے، یہی مطلب ہے ان متوکلین کے دلوں کا پرندوں کے دلوں کی مانند ہونے کا جیسا کہ آپ توکل کامل کی تشریح و تفصیل کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں اور حدیث نمبر ۱۶ میں خود سرور کائنات ﷺ نے اُن پرندوں کی مثال کی تفصیل بھی بیان فرمادی ہے لہذا مذکورہ بالا حدیث میں مذکور جتنی گروہ سے متوکلین کا طین کا گروہ ہی مراد ہے اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو توکل کے باب میں لائے ہیں باقی جو علماء کرام پرندوں کے دلوں سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان جتنی لوگوں کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح رقیق - نرم - اور لطیف ہوتے ہیں اس صورت میں یہ حدیث خوف و خشیت الہی سے متعلق ہو جائے گی اور امام نووی علیہ الرحمہ کا اسکو توکل کے باب میں بیان کرنا بھی درست نہ ہوگا۔ امام نووی نے ان علماء کی رائے صرف دیانتداری کے تحت نقل کی ہے

نبی رحمت ﷺ کے توکل علی اللہ کا ایک واقعہ اور اس کا کرشمہ

حدیث نمبر (۵۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

(۱) وہ ایک مرتبہ نجد کی جانب ایک لڑائی میں رحمت عالم ﷺ کے ہمراہ تھے چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ اس جنگ سے واپس تشریف لائے تھے تو جابر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ (انشاء راہ میں اتفاقاً) ایک ایسی وادی میں قیلولہ - دوپہر کے آرام - کا وقت آگیا جس میں بکثرت خاردار - لیکر کے - درخت تھے تو سرور کائنات ﷺ وہیں اتر پڑے اور لوگ آرام کرنے کے لئے (ادھر ادھر) سایہ دار درختوں کے نیچے منتشر ہو گئے (اور آرام کرنے لگے) رحمت عالم ﷺ بھی ایک لیکر کے (سایہ دار) درخت کے نیچے اترے اور اپنی تلوار اسی درخت کی ایک شاہنی پر لٹکا دی (اور آرام فرمانے لگے) دوپہر کا وقت تھا، ہم سب کی انہی آنکھ لگی ہی تھی کہ اتنے میں آپ نے ہمیں آواز دے کر بلانا شروع کر دیا (ہم گھبرا کر دوڑے تو دیکھتے کیا ہیں کہ) ایک بدو (عرب دیہاتی) آپ کے

پاس رکھڑا ہے ہمیں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا: اس شخص نے (بیخبری میں درخت سے) میری تلوار اُتار کر مجھے اوپر سونت لی تھی اور میں سو رہا تھا، اچانک میری آنکھ کھل گئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ابرہہ نہ تلوار اسکے ہاتھ میں ہے اور کہہ رہا ہے: اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا: ﷺ، تین مرتبہ اسنے یہی سوال کیا اور میں نے یہی جواب دیا۔ (اسکے بعد) آپ نے اس کو راس جرم کی کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں: (یہ توضیحین کی روایت کے الفاظ ہیں) اور حضرت جابرؓ کی ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

(۲) ہم (ایک مرتبہ) جنگ ذات الرقاع میں رحمت عالم ﷺ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے اثناءِ راہ میں ردوپہر کو آرام کرنے کے وقت ہمارا معمول یہ تھا کہ جب کوئی سایہ در درخت آتا تو ہم اسکو رسول اللہ ﷺ کے لئے چھوڑ دیتے۔ چنانچہ (ایک دن) اسی طرح ایک سایہ در درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے (شکست خوردہ) مشرکیں میں کا، ایک شخص (جو شروع سے گھات میں لگا ہوا تھا بیخبری میں) آپہنچا، آپ کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی اُس نے فوراً تلوار (درخت) اُتار کر سونت لی اور (سر مبارک پر کھڑے ہو کر) کہا: تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ آپ نے نہایت اطمینان و اعتماد کے ساتھ فرمایا: نہیں، تو اُسنے کہا: اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے رُڑے یقین و اعتماد کے ساتھ فرمایا: اللہ۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں: حافظ ابوبکر اسمعیلی کی کتاب صیغہ اسمعیلی کی اسی روایت میں اتنا اور اضافہ ہو کہ: اُس مشرک کے سوال کے جواب میں جو نبیؐ آپ نے اللہ فرمایا، تو ایک دم تلوار

اس کے ہاتھ سے گر گئی اور نہایت المینان سے (رحمتِ عالم ﷺ نے اٹھالی اور فرمایا: اب بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ رلبے بس ہو کر بولا: تم ہی بہترین تلوار اٹھانے والے بن جاؤ (تو میں بچ سکتا ہوں ورنہ تو میرے سر کو تن سے جدا ہونے سے بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا) بنی رحمت ﷺ نے فرمایا: کیا تو مسلمان ہونے اور کلمہ شہادت اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنتِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ پڑھنے کے لئے تیار ہے؟ اس نے کہا: ”نہیں“ (یہ تو نہیں کر سکتا) لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی میں خود آپ سے جنگ کروں گا اور نہ کسی ایسی قوم کا ساتھ دوں گا جو آپ سے برسرِ پیکار ہو“ تو آپ نے راسی عہد پر اسکو راکر دیا چنانچہ وہ رجب زندہ سلامت اپنے قبیلہ میں پہنچا تو اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا ریا درکھو! میں نوعِ انسانی کے مہربان ترین شخص کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں (اگر اس رحمۃً للعالمین ﷺ کی شفقت میسر دیکھ کر نہ کرتی تو کبھی کامیاب نہ ہوتا)۔

تشریح!

پھر کماحقہً توکل وہ طاقتِ قوت ہے جو دشمنوں کو مغلوب اور لرزہ بر اندام کر دیتی ہے

اس حدیثِ پاک میں محبوبِ رب العالمین بنی رحمت ﷺ کی شانِ یقین و توکل علی اللہ اُمت کیلئے ایمان افروز اور سبق آموز ہے۔ شدید ترین جہان کے خطرہ کے باوجود۔ کہ ظاہری حالات کے اعتبار سے بہترین تلوار ہاتھ میں لئے خون کا پیاسا دشمن سر پر کھڑا ہے اور چشمِ زندہ بنی سرتن سے جل ہونا بظاہر یقینی ہے مگر آپ ہیں کہ۔ ذرہ برابر خوف نہ ہر اس اور گھبراہٹ آپ کے ہاں تک نہیں پہنچتی اور نہایت المینان و سکون اور دل جمعی کے ساتھ اُٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسکے سوالوں کا پورے یقین و اعتماد کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اسی یقین و توکل علی اللہ کے رعب اور صبر و استقلال کی سمیت اور ایمان باللہ کے سکون و المینان کی طاقت سے مغلوب ہو کر وہ خون کا پیاسا دشمن خائف ہو کر لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے۔ کپکپانے لگتا ہے۔ اور تلوار اسکے ہاتھ سے گر پڑتی ہے اور آپ نہایت المینان سے اپنی تلوار اٹھا لیتے ہیں اور اپنے فرخِ منضبی کے تحت اس اندامِ قتل کے مجرم کی مزا دیشک کی بجائے اسکو ﷺ اور اس کی قدرت سے

اگاہ اور متوجہ کرنے کی غرض سے سوال فرماتے ہیں مَنْ يَنْتَعَكَ وَيَتَّقِي - اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا یگا؛ مگر اسکا زنگ کفر و شرک اتنا سخت تھا کہ ﷺ کہنے اور خدا کی پناہ لینے کے بجائے آپ کی عالم نواز رحمت و شفقت کی پناہ لیتا ہے اور کہتا ہے کُنْ خَيْرًا آجِدْ - آپ ہی بہترین تلوار اٹھانے والے بن جائیں - آپ نے اپنی پیغمبرانہ بعثت سے محسوس فرمایا کہ اگر یہ ابھی اسلام قبول کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہے مگر شفقت و رحمت اور غفور و درگزر کا برتاؤ کرنے سے نہ صرف یہ بلکہ اسکا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا اسلئے اسکے جنگ میں ناظر نادر رہنے کے عہد پر ہی اسکی جان بخشی فرمادیتے ہیں تاکہ اپنے قبیلہ میں جا کر نبی رحمت ﷺ کی بے مثل شفقت و رحمت اور بنیظیر غفور و درگزر سے سب کو آگاہ کرے اور پورا قبیلہ آپ کا گرویدہ ہو کر مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے -

رحمت عالم ﷺ کے یقین و توکل علی اللہ کے رعب اور مصیبت سے دشمنوں کے مروع ہونے کا مومن یہی ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ رعب ایک مستقل طاقت و قوت تھی جو ﷺ نے اپنے محبوب نبی ﷺ کو دشمنوں سے مقابلہ کے لئے عطا فرمائی تھی چنانچہ ارشاد ہے :

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ يَكْفُرُوا بِاللَّحْمَةِ رَمْلًا يَغْمِسُ دُمُوعُهُمْ نَارَ جَهَنَّمَ (آل عمران ۱۶۷)
تم اطمینان رکھو ایم یقیناً ان کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے چنانچہ خاتم انبیاء ﷺ فرماتے ہیں اَلْخَوْفُ بِاللَّحْمَةِ - رعب اور مصیبت ذریعہ میری مذکوری گئی ہے - سرور کائنات ﷺ کے غزوات کی تاریخ شاہد ہے کہ بار بار آپ کا رعب ہی دشمنوں کی چھپا لٹاؤ ماپ کی کامیابی اور فتح و ظفر کا سبب بنا ہے -

بہر صورت مذکورہ بالا واقعہ میں سرخیل متوکلین - توکل کرنے والوں کے مدارج - نبی رحمت ﷺ کا مہر و توکل علی اللہ آیت کریمہ نمبر ۱۸ پر مبنی تھا - جو آپ آیات و قرآن عظیم کے تحت چڑھ چکے ہیں - اسی مہر و توکل علی اللہ کے آپ مامور تھے - اسی لئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث - واقعہ - کو احادیث یقین توکل کے ذیل میں ذکر کیا ہے امت کی نصیبی |

امت محمدیہ اپنے ستر پاؤں شفقت و رحمت نبی ﷺ کے اس یقین و توکل اور طرز عمل سے اگر سبق و حاصل کرے تو اسکی بڑی زبردست نصیبی اور محرومی ہے اَعَاذَ اللّٰهُ مِنْهُ - اللہ ہمیں اس سے بچائے -
مماشئی فکر و پریشانی اور سرگردانی سے
نجات حاصل کر نیک و احقر ذریعہ توکل علی اللہ ہے
حدیث نمبر (۶/۲۵)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

ہادی برحق نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا : اگر تم ﷺ پر ایسا توکل کرو جیسا

اس کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح (بغیر کسی فکر و سرگرائی کے) روزی دے
جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح سویرے بھوکے (جنگلوں میں)
جاتے ہیں، شام کو شکم سیر۔ پینٹ بھرے۔ واپس آتے ہیں۔

تشریح!

اس حدیث کا مطلب۔

اس حدیث پاک میں رحمتِ عالم ﷺ اپنی اُمت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہاری تمام تر معاشی سرگردانی
اور دنیاوی فکر و پریشانی جس میں تم شب و روز سرگرداں رہتے ہو اور مالے مالے پھرتے ہو، زدن کو جس نصیب سے
نہ رات کو آٹا، نہ ہفت کوں اور تازہ تازہ پریشانیوں، خواب و غورم پر حرام کر دکھا ہے، اس کا واحد سبب صرف
چھوٹے بڑے پرکھ کر اور پورا بھروسہ ہونا ہی یا اس کی اور کو تباہی و آگرم اللہ اور اس کی رزق رسانی، حاجت وائی اور کار سازی پر بغیر ذرا
مغذبت تردد اور بدو کی فکر و شبہ کے کامل یقین ایمان اور بھروسہ رکھو تو تم کو ان تمام لالینی دنیاوی نکلوں اور بے حاصل معاشی سرگردانیوں سے محفوظ
پر نجات حاصل ہو جائے اور تم پورے اطمینان و طبعی اور ذہنی آسودگی و کیسوئی کے ساتھ خدا اور اس کے رسول کے احکامات
کے تحت دین اور دنیا کے تمام فرائض بخوبی انجام دینے کی سعادت حاصل کر سکو۔ تم ذرا دیکھو اور غور کرو! پرندے کس
بے فکری، دل جمعی اور آسودگی و کیسوئی کے ساتھ رات بھر اپنے گھونسلوں میں سیرا کرتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی
کس اطمینان کے ساتھ رزاقِ مطلق کی رزق رسانی پر بھروسہ کر کے جنگل میں چلے جاتے ہیں اور دن بھر دانہ چنتے
اور چگتے رہتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر اپنے گھونسلوں میں واپس آجاتے ہیں وہ کل کی فکر اور آن ہوئی بات کی پریشانی
و سرگردانی سے بالکل آزاد اور بے فکر رہتے ہیں شیتِ خداوندی سے جو مصیبت یا آفت سامنے آتی ہے اس سے بچنے
کے لئے جو وسائل پروردگار نے ان کو دیئے ہیں ان سے کام لیتے ہیں قسمت میں بچنا ہوتا ہے تو بچ جاتے ہیں ورنہ شکا
ہو جاتے ہیں۔ بہر صورت اس قبل از مرگ دوا یا دوا دہانے کل کیا ہوگا اور کہاں سے لے گا کی فکر و پریشانی سے
وہ بالکل آزاد، فانی، بالال اور مطمئن رہتے ہیں اس کے برعکس تو کل علی اللہ کی نعمت و دولت سے محروم انسان کو شب و روز کی
زندگی میں چین و آرام، سکون و اطمینان اور بے فکری و آسودگی تو کیا نصیب ہوتی اس کو تو ﷺ کی عبادت اور فرض
نماز تک کیسوئی اور دل جمعی کے ساتھ پرمعنی نصیب نہیں ہوتی کسی فارسی گو شاعر نے اسی لاجل معاشی پریشانی اور پرانہ
خیالی کا نقشہ ذیل کے شعر میں خوب کھینچا ہے وہ کہتا ہے: شب ہو عقد ناز بر بندم۔ چہ خورد با ماد فرزندم
یہ تمام تر مصیبت اور تباہی صرف ﷺ کی لاعلمی و قدرت بر اور اس کی روزی رسانی، حاجت وائی اور کار سازی
پر کامل یقین ایمان اور اعتقاد و توکل نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ کاش اُمت اپنے پیارے اور مہربان نبی ﷺ کی ہدایات و
تعلیمات پر مصدق دل سے پورے طور پر عمل کر کے ان لالینی دنیاوی فکر وں بھاشی پریشانیوں اور سرگردانیوں سے

جن کی وجہ سے دین کے ساتھ دنیا بھی برآمد ہو رہی ہے، نجات حاصل کرنا اور اطمینان و سکون، دلچسپی و تفریح الہی کے ساتھ **پیش قدمی** ادا اسکے رسول ﷺ کے احکامات پر عمل کر کے دین اور دنیا دونوں کی خلاص اور کلمہ رانی و سرگزشت ہو۔

تنبیہ

آپ پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ توکل کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ظاہری اسباب و مسائل، تلاش و جستجو اور تدبیر و جدوجہد کو ترک کر دینا ہرگز نہیں ہے۔ آخر پرندے بھی تو صبح ہوتے ہی گھونسلوں سے نکل کر دُزی کی تلاش میں جنگل جاتے ہیں، داد و دکا بھی چنتے اور چگتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں اگر وہ دین نکلنے کے بعد بھی گھونسلوں میں ہی پڑے رہیں اور پر تک نہ ہلائیں تو یقیناً بھوکے مر جائیں، اسی طرح حلال دُزی کی تلاش و جستجو اور اسکے لئے جدوجہد اور تدبیر و مسائل کو اختیار کرنا ہر انسان خصوصاً مسلمان کا فرض بلکہ بہت بڑی عبادت ہے اسلئے کہ آدمی برحق نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے:

كُلُّ لَحْمٍ تَبَيْتَ مِنَ الْمَدَامِ فَالْتَأَذْ وَلَوْ بِرَبِّهِ
جو گوشت مرا (فنا) ہے، اُس کے رہ پیدا ہوا وہ جہنم ہی کے لقمے ہیں۔
اسلئے توکل علی اللہ کے معنی ظاہری اسباب و تدابیر کو ترک کر دینا ہرگز نہیں ہیں، جیسا کہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے

توکل کی دُعا | حدیث نمبر (۱۰۰)

حضرت برار بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

راہِ دین (نبی رحمت ﷺ) نے مجھے خطاب کر کے (فرمایا): اے عازب
کے بیٹے، برابر! جب تم اپنے بستر پر لیٹا کرو تو یہ دُعا پڑھا کرو!

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ
وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ
وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ
وَالْبَاءُ ظَهَرَ بِي إِلَيْكَ
سَرَّخَبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ
لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجِيءَ إِلَّا إِلَيْكَ
اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد
کر دیا اور اپنا چہرہ (رخ) تیری طرف موڑ دیا اور اپنا
ہر کام رادر ہر معاملہ تیرے حوالے کر دیا اور اپنی کمر
کا سہارا پشت پناہ (تجھ کو) بنا لیا تیری رحمت کی
رغبت اور تیری ناراضگی کے خوف کی وجہ سے
راہِ دین (کہ) تیرے قہر و غضب سے نجات اور پناہ کی
جگہ تیرے رحم و کرم کے سوا اور کہیں نہیں۔ جو

اَمَنْتَ بِكِتَابِكَ الَّذِي اَنْزَلْتَ كِتَابَ (قرآن) تو نے اتاری ہر اس پر میں
فَرِيَّتِكَ الَّذِي اَنْزَلْتَ اِيْمَانِ لَاجِ كَاھِلِ اور جو نبی (محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام) تو
نے بھیجا ہے اس پر بھی ایمان لا چکا ہوں (اس لئے
تیری رحمت کا مستحق ہوں)

(اسکے بعد حضور ﷺ نے اس دعا کو پڑھ کر سونے کا فائدہ بیان فرمایا: اگر تم
اس دعا کو پڑھنے کے بعد اسی رات میں مر گئے تو فطرت سلیمہ یعنی دین الہی پر فوگے
اور اگر صبح (زندہ سلامت) اُٹھے تو خیر و خوبی کے ساتھ اُٹھو گے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: مصححین و بخاری اور مسلم (ہی کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں
برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے خطاب
کر کے فرمایا: (اے برابر ابن عازب) جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے ارادہ سے
آؤ تو پہلے نماز کی طرح پورا وضو کرو پھر دایں پہلو پر لیٹو اور یہ دعا پڑھو (اس
کے بعد مذکورہ بالا دعا تعلیم فرمائی) اور ارشاد فرمایا: یہ تمہاری زبان سے نکلنے والے
آخری کلمات ہونے چاہئیں (یعنی اس دعا کے بعد اور کوئی بات مت کرو اور سو جاؤ)

فہم یسبح!

توکل کا آخری اور اعلیٰ و ارفع مرتبہ تفویض و تسلیم

اس حدیث شریف میں نبی رحمت ﷺ نے اپنی امت کو دعا کے پیرایہ میں توکل علی اللہ کے آخری
اور اعلیٰ و ارفع مرتبہ تفویض و تسلیم کی تعلیم دی ہے تفصیل اسکی یہ ہے کہ۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ توکل علی اللہ
کا ایک مرتبہ تو ہے کہ بند اپنے خالق و مالک کے حکم کی بنا پر دینی اور دنیوی تمام کاموں اور معاملات میں ظاہری اسباب
و وسائل اور تدابیر کو اختیار تو کرے مگر اس یقین ایمان کے ساتھ کہ ان پر نتائج اور اثرات مرتب ہونا یا نہ ہونا صرف اور
محض اللہ کی مشیت پر موقوف ہے حقیقی کارساز وہی ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی کارسازي حاجت
پر یقین ایمان اس قدر قوی بخیر اور غالب ہو کہ بند کی نظر میں ظاہری اسباب تدابیر کی کوئی اہمیت و وقت و ذل میں کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہے
اور اسباب و وسائل قطع نظر کی طرح ہوں۔ کی کارسازي حاجت وائی پر یقین بھی شاہد کے درج میں یقین کامل نصیب ہو جائے اور اسباب و وسائل

مہر و جدہ کا برآری کی تیر سے بالکل خالی اور علی محسوس ہونے لگیں تیر اور آخری تیر یہ ہر بندہ نہ صرف اپنے نام دینی اور نبوی کاموں اور معاملات کو بلکہ خود اپنے کو بھی اپنے پید کرنے اور پرورش کرنے والے مالک کے پرہیز کرے اور کلی طور پر خود کو اور اپنی تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کو، اعضا و جوارح کو اپنے پروردگار کے احکام کا فرمانبردار اور مطیع و منقاد بنادے اسکے ہر قول و فعل و نقل و حرکت، اور قصہ ارادہ کا واحد مقصد ﷻ کے احکام کی بجا آوری ہو اور بس وہ کوئی کام اپنے لئے نہ کرے بلکہ جو کچھ کرے ﷻ کے لئے کرے، کھاتے پیتے تو ﷻ کے لئے، سوتے اور آرام کرے تو ﷻ کے لئے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرے تو ﷻ کے لئے، دوستوں اور قریبہ دلوں کی امداد و اعانت کرے تو ﷻ کے لئے، اور دشمنوں، کانفرنوں اور مشرکوں سے جنگ کرے تو ﷻ کے لئے، توکل کے اس مرتبہ پر پہنچنے کے بعد بندہ کی اپنی منفعت و محضرت، کامیابی و ناکامی کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے صرف ﷻ کی کار سازی و کار فرمائی باقی رہ جاتی ہے توکل علی اللہ کے اس مرتبہ کا نام تفویض و تسلیم ہے۔ عارفین اس تفویض و تسلیم کے مرتبہ کے بعد بھی توکل کا ایک مرتبہ بتلاتے ہیں اور وہ یہ کہ بندہ اپنی تمام خواہشات و مریضات سے بھی متبردار ہو جائے اسکی خواہش ہو وہی ہو جو اسکے رب کا منشا ہو اسکی مرضی بعینہ وہی ہو جو اسکے مولیٰ کی مرضی ہو اور راضی بوضاء مولیٰ رہ کر زندگی بسر کرے۔ ارباب باطن اس مرتبہ کو مقام وصلہ سے تعبیر کرتے ہیں، علما ظاہر اس مرتبہ کو تفویض و تسلیم کے مرتبہ کے تحت ہی داخل کرتے ہیں۔

توکل کے اس مرتبہ کا ثبوت قرآن و حدیث سے |

توکل کے ان تمام مراتب و درج کے بیان کو متعلق قرآن عظیم کی آیات اور رسول کریم ﷺ کی احادیث بکثرت موجود ہیں ہم یہاں تفویض و تسلیم کے بیان سے متعلق اس حدیث پاک کی تشریح سے پہلے قرآن کریم کی صرف دو آیتیں قارئین کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں سورۃ المؤمن میں ﷻ رجل من ال فرعون کی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں:

وَأَوْحِىْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

اور میں تو اپنے معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں (اسلئے کہ) بیشک اللہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔

سورۃ النساء میں اپنے پیارے نبی ﷺ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں: ذر اور کلام ملاحظہ فرمائیے ارشاد ہے:

فَلَا ذَرِيَّةَ لَكَ لَا يُوَدِّعُونَ خَشْيَ يُعْرَكُونَ

پس تو نہی نہیں قلم ہے تیرے رب کی، وہ مومن درہرگز نہ ہونگے یہاں تک کہ وہ اپنے تمام باہمی معاملات میں تجھ کو حکم نہ مان لیں اور پھر وہ اپنے دلوں میں تیرے کہے ہوئے فیصلہ سے کسی قسم کی تنگی (ناگواری) بھی محسوس نہ کریں اور دلوں و زبان سے اپنے معاملات کو

فَمَا يَتَّبَعُونَكَ ثُمَّ لَا يُجِدُوا فِتْنَى
الْفِتْنَةِ حَتَّى جَانِبَتِ أَتَضَيَّتْ وَيُؤْمِنُوا

(النساء ۹۴)

کلی طور پر پسہ کر دیں۔

حدیث ۱۲ اس میں مذکور دعا کی تشریح اور دعا کا پیرایہ اختیار کرنے کی وجہ

اس سے قبل آپ اہم ترین یعنی مقاصد اور مقامات امور کو دعا کے پیرایہ میں بیان کرنے اور تعلیم دینے کا فائدہ بڑھ چکے ہیں کہ دعا مانگنے کے وقت ^{اللہ} دعوہ والہ کی طرف بندوں کی توجہ اور عیدیت۔ عاجزی و انکساری۔ کا اظہار اور اس کے جلال و جمال کا استحضار۔ شعور و احساس۔ سبک زیادہ ہوتا ہے اور بندہ کے اس عاجزی و انکساری کے اظہار میں اور ہر تن اپنے رب کی طرف توجہ کے اندر ایسی زیر و ست متنطیس کشش رکھی ہوتی ہے کہ وہ فوراً رب العالمین کے گونا گوارحم و کرم اور بے پایاں فضل و انعام کو بندہ کی جانب اس طرح کھینچ لیتی ہے جیسے متنطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، اسلئے بندہ اس حالت میں جو بھی بڑی سے بڑی چیز مانگتا ہے وہ ارحم الراحمین رب العالمین اُسے دے دیتا ہے۔ و تحقیقت مالک الملک رب العالمین کے دینے میں تو کسی یا کوئی کا امکان ہی نہیں، مگر اور کو تاہی جو بھی ہوتی ہے بندہ کے مانگنے میں ہوتی ہے۔

بہر صورت دعا مانگنے کے وقت بندہ پوری یکسوئی کے ساتھ ہر تن اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی لئے نبی رحمت ^ﷺ نے توکل کے ان اعلیٰ مراتب کے بیان کرنے کے لئے جن کا حصول محض توفیق الہی اور فضل خداوندی پر موقوف ہے۔ دعا کا پیرایہ اختیار فرمایا ہے۔ اہم ترین نکتہ کو سمجھنے کے بعد اس دعا کے اعلیٰ مطالب مقاصد کو سمجھئے یہ دعا جب ذیل سات فقروں پر مشتمل ہے، ہر فقرہ ایک مستقل دعا اور اہم ترین مقصد کا حامل ہے خوب اچھی طرح سمجھئے اور یاد کیجئے۔

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ :

(۱) اَسْئَلُکَ نَفْسَیْ اِلَیْکَ۔ اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ یہ تسلیم کے اعلیٰ مرتبہ کا بیان ہے یعنی میں نے اپنی جان کو، اپنی تمام کام کرنے کی قوتوں کو، اعضاء و جوارح کو غواہوں اور ارادوں کو تیرے سپرد کر دیا اب جو تو چاہے مجھ سے کام لے۔

(۲) وَ تَجَھَّتْ وَجْہُیْ اِلَیْکَ۔ میں نے اپنا منہ رخ تیری طرف کر دیا یعنی تمام کائنات سے منہ موڑ کر صرف تیری طرف متوجہ ہو گیا یعنی صرف تیرا ہو گیا ہوں یہ وہی توکل کے دوسرے اور اعلیٰ مرتبہ کا بیان ہے جس میں بندہ کی نظر میں ظاہری اسباب و مسائل اور اپنی تدبیروں اور کوششوں کی ذرہ برابر اہمیت اور وقعت نہیں رہتی اور ماسر اعتماد اور مکی بھروسہ صرف کارا ز حقیقی ^ﷻ کی کار سازی اور حاجت رسائی پر ہوتا ہے اور بس۔

(۳) وَ قَوَّضْتُ اَمْرَیْ اِلَیْکَ۔ اور میں نے اپنا کام تیرے سپرد کر دیا یعنی میں نے اپنا ہر کام اللہ پر محال تیری مشیت کے حوالہ کر دیا اب جو تو چاہے اور تیرے علم و حکمت کے تحت میرے لئے جو مناسب اور مصلحت ہو، وہ کر۔ جو تیری مرضی ہو وہی میری مرضی ہے۔ یہ تفویض و تسلیم کے اعلیٰ مرتبہ کا بیان ہے جس کو صوفیہ ناماً دھنا سے تعبیر کرتے ہیں (۴) وَ اَلْجَأْتُ ظَهْرَیْ اِلَیْکَ۔ اور میں نے اپنی کمر کا سہارا۔ پشت پناہ۔ تجھ کو بنالیا یعنی تیرے

حکم کی بنا پر دینی اور دنیوی کاموں کو انجام دینے کے لئے جو بھی تدبیریں، کوششیں اور بھاگ دوڑ میں کرتا ہوں اسکی بھی طاقت و قوت کا سہارا اور قدرت و اختیار و ارادہ کا دار و مدار صرف تیرے ہی فضل و کرم اور تیرے ہی توفیق دینے پر ہے ورنہ میں اور یہ ظاہری اسباب و تدبیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے مطلقاً عامل مختار اور موثر حقیقی تو صرف تو ہے، یہی عبادت کا اظہار اور اسی حقیقت کا بیان شہود معروف ذکر (لَا تُقُوْذُ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ) نہیں ہے کسی بھی کام کی قدرت اور نہیں ہے کہنی بھی کام کی طاقت مگر اللہ بزرگ کے برتر کسی سے میں کیا جاتا ہے۔ گویا اس فقرہ میں اس حقیقت کا اظہار مطلوب ہے کہ اسباب و وسائل اور تدبیر کا وغیرہ جو بھی میں اختیار کرتا ہوں انکو میں نے اپنے نفس و ثرا اور نتیجہ خیز مہرگز نہیں جانتا، موثر اور نتیجہ خیز تو صرف تیری کلام سازی اور حاجت دہائی ہے اور اسی پر میرا اعتماد اور بھروسہ اور یقین ایمان ہے۔

(۵) رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ - تیری رحمت کی طرف رغبت کی وجہ سے اور تیرے ہی رعب و غضب کے خوف اور ڈنک کی وجہ سے یعنی میں نے توکل اور تفویض و تسلیم کو صرف اسلئے اختیار کیا ہے کہ تو ہی مالک الملک اور تادمطلق ہے تیرے سوا کوئی کسی کو کچھ دے لے سکتا ہے اور نہ کچھ نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے اسلئے تمام دینی اور دنیوی امور میں کامیابی و کامرانی اور حاجت دہائی و کار برآری کی امید اور توقع تیرے سوا اور کسی سے نہیں کی جاسکتی اور اگر میری ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے کہیں تو ناراض ہو جائے، تو تمام دنیا بھی اڑی چوٹی کا زور لگالے تب بھی ناکامی محرومی اور ضرر و نقصان سے نہیں بچا سکتی اسلئے میرا یقین ایمان ہے کہ جس کے رحم و کرم اور فضل و انعام کی طرف رغبت کی جلتے وہ بھی تو ہی ہے اور جس کی خشکی اور ناراضگی سے ڈرا جائے اور خوف کیا جائے وہ بھی تو ہی ہے اسی میں نے اپنے تمام کام اور معاملات تیرے ہی سپرد اور حوالے کر دیئے اور کبھی کو اپنا پشت پناہ بنالیا۔

(۶) لَا مَلْجَاؤَ وَلَا مَفْجَاؤَ لَكَ اِلَّا اِلَيْكَ - تجھ سے یعنی تیرے قہر و غضب سے اپنا مدد حاصل کرنے اور نجات پانے کی جگہ بھی تیرے رحم و کرم کے سوا اور کہیں نہیں۔ یعنی اگر میں اپنے تمام کام تیرے سپرد اور تمام معاملات تیرے حوالے نہ کروں اور تیرے سوا اور میں پر بھروسہ اور اعتماد کروں تو اس کفران نعمت اور ناشکری پر اگر تو مجھ سے ناراض ہو جائے کہ ہمارا بندہ اور پردہ، اور غیروں پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو میرا یقین ایمان ہے کہ تیرے قہر و غضب سے بچانے اور نجات دلانے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں تیرے ہی عفو و کرم اور رحم و درگزر کے سایہ میں تیری ناز و شکلی اور خشکی سے پناہ مل سکتی ہے اسلئے تو ارحم الراحمین ہے تو اپنے بندوں کی خطاؤں کو بڑا ہی معاف کرنے اور درگزر کرنے والا ہے، اس لئے بھی تجھی پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں اور اپنے تمام کاموں اور معاملات کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں۔ گویا اس فقرہ میں تفویض و تسلیم اور توکل علی اللہ کو اختیار کرنے کی دوسری وجہ کی تعلیم مقصود ہے کہ خدا پر بھروسہ نہ کرنے کے جرم کو معاف کرنے والا بھی خدا کے سوا کوئی نہیں، اسلئے اس کے عفو و درگزر اور رحم و کرم کا دامن ہرگز نہ چھوڑا اور روزانہ بدو جانگستہ ہوتا کہ اگر خدا نہ ہو تو یہ غلطی سے اس توکل اور تفویض و تسلیم میں کوتاہی ہو جائے تو ساتھ کے ساتھ معاف ہوتی رہے۔

(۷) اُمّت بِکتابِکَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِیِّکَ الَّذِیْ اَرْسَلْتَ۔ جو کتاب (قرآن) تو نے آنکری ہے
 اس میں (پچھے دل سے) ایمان لا چکا ہوں اور جو نبی (محمد ﷺ) تو نے بھیجا ہے اس پر بھی بول بان سے ایمان لا چکا ہوں
 راستے تیرے رحم و کرم اور بخوندہ و درگزر کا مستحق ہوں) یہ آخری فقرہ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے عفو و درگزر اور فضل و کرم کے استحقاق کو
 ظاہر کرنے کے لئے تعلیم فرمایا ہے یعنی اے ﷺ تو یہ توکل و تفویض و تسلیم کی نعمتیں اور سادات میں مجھے عطا فرما دے
 اور ان میں جو کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہو اس کو صاف فرما دے اسلئے کہ میں تیرا مومن بندہ ہوں تجھ پر تیرے نبی پر تیری کتاب پر
 کامل یقین ایمان رکھتا ہوں اور تیرے وعدہ کے موجب تیرا مومن بندہ۔ اگرچہ کتنا ہی خطا کار گنہگار ہو۔ تیری مغفرت
 و رحمت کا مستحق ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس امر کی طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ ایمان کی دولت ﷺ کی سب سے
 بڑی نعمت ہے جو انسان اس سے محروم نہ ہو ﷺ کے کسی بھی فعل و انعام کا مستحق نہیں۔

دیکھا اپنے، سراپا شفقت و رحمت پیارے نبی خداہابی داعی ﷺ نے اپنی عزیمت کو ﷺ
 سے توکل و تفویض جیسی عظیم نعمتیں طلب کرنے اور انکے ذریعہ دنیوی و اخروی فوز و فلاح حاصل کرنے کی ترغیب میں کتنا
 اہتمام فرمایا ہے اور کتنی عظیم الشان اور بڑی بڑی نعمتیں اللہ کے تمام مراتب و درجے پر عطا دی و تعلیم فرمائی ہے۔ اس اہتمام سے
 ہی اندازہ ہوتا ہے نبی رحمت ﷺ کی اس رافت و رحمت کا اور امت کو دنیوی اور اخروی مشقتوں اور ہلاکتوں
 سے بچانے کی حرص و نگرانی کا جس کا ذکر ﷺ نے بطور امتنان فیل کی آیت کریمہ میں فرمایا ہے ارشاد ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ
 عَزِيزٌ عَلَیْہِ مَا عَزَمْتُمْ حَرِیصٌ
 عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَؤُوفٌ رَّحِیْمٌ
 (التوبة ۱۲۸)

بیشک تمہارے پاس تمہیں میں کا ایک رسول آ رہا ہے جسے تم خوب
 جانتے پہچانتے ہو) ہر وجہ چیز جو تم کو مشقت میں ڈالے وہ اس پر
 انتہائی شاق ہے و تمہاری فلاح و بہبود کا بیکدر حرص ہے ہر مومنوں
 پر مہربان اور شفیق ہے۔

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی وجہ

نبی رحمت ﷺ کی اس شفقت و رافت و رحمت کو دنیوی و اخروی مشقتوں، تباہیوں اور ہلاکتوں سے بچانے
 کی حرص اور بڑی بڑی باوجود ہر آج اُمّت مسلمہ۔ نبی رحمت ﷺ کی عزیمت۔ دنیا میں گونا گوں مشقتوں، تباہیوں
 اور ہلاکتوں میں گرفتار ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے شوقِ غلم نبی رحمت، حرص امت رسول، ﷺ
 کی تعلیمات کو بیکسر طاق نسیان پر رکھ دیا اور بھلا بیٹھے بلکہ پس پشت ڈال دیا اور ٹھکرادیا اسکے نتیجہ میں توکل علی اللہ اور
 تفویض و تسلیم اللہ جیسی ماکامیوں تباہیوں اور بربادیوں سے بچانے والی نعمتوں سے کلی طور پر محروم ہو گئے اب وہ
ﷺ و عظمت قدمہ پر ادا اس کی کار سازی پر حاجت و روائی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کے بجائے انسانی تدبیروں
 اور کوششوں پر مادی بلند مسلمان اور دوسرائے و ذرائع پر ادا کا فروغ و شرک اور خلاصہ اسکی تقدیرت کی منکر قوموں پر اعتماد اور
 بھروسہ کرنے لگے جسے زمین کی تمام مسلمان قوموں کا حال یہی کہ ہر تباہی اور مصیبت کے وقت بلکہ ہر ضرورت اور

حاجت کے لئے کوئی یورپ کی بے دین نام کی عیسائی قوموں امریکا برطانیہ فرانس وغیرہ کی طرف دڑا جا رہا ہے اور کاسٹ گڈائی آن خدا نام نہاں قوموں کے سامنے لئے کھڑا ہے اور کوئی روں، چین وغیرہ خدا دشمن کمیونسٹ قوموں کی امداد و اعانت پر بھروسہ کر کے انکے در پر بیجہ سائی کر رہا ہے اور ان کی خوشامد و خوشنودی میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ ﷺ کی وہ کتاب قرآن بھی اسکے پاس موجود ہے جو اُس نے انسانیت کی فلاح کے لئے اتاری ہے اور اس نبی ﷺ کی تعلیمات اور امداد و اعانت بھی موجود ہیں جس کو اُس نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے، نہیں ہیں، تو اس کتاب اور نبی ﷺ کی تعلیمات پر کما حقہ یقین ایمان رکھنے والے مسلمان نہیں ہیں صدق اللہ العظیم، کس اللہ فنیسہم انہوں نے ﷺ کو بھلا دیا تو ﷺ نے انکو بھلا دیا۔

مسلمانوں کے لئے خدا کے اس قہر و غضب سے نجات پانے کا واحد راستہ |

مذکورہ بالا حدیث اور دعا کے فقرہ لَا تَجْعَلُوا دَعْوَانَا إِلَّا إِلَٰهًا کے تحت مسلمانوں کے لئے خدا کی اس نادر انگلی اور قہر و غضب سے نجات پانے اور بچنے کے لئے واحد پناہ گاہ، خدا کے غفور و درگزر و رحم و کرم کے سایہ رحمت کے سوا اور اور کوئی نہیں ہو سکتی وہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے اگر مسلمان عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ و استغفار کریں اور سچے دل سے مذکورہ بالا دعا پڑھیں اسکا مطلب سمجھ کر مانگیں تو وہ یقیناً معاف کر دے اور توکل علی اللہ کی نعمت سے سرفراز فرما کر کامیابیوں اور کامرانیوں کا دروازہ کھول دے اور اپنی کار سازی و حاجت روائی کی قدرت کے کرشمے دکھلا دے۔

قارئین سے اس دراز نویسی کی معذرت اور درخواست |

ہم قارئین کرام سے مذکورہ بالا اسطورہ کی تحریر کے لئے سو در اہل موجودہ زمانے میں دُنیا کے مسلمانوں کی تباہی و بربادی پر رُکھے ہوئے دل کی آہ و زاری فریاد و نال ہے۔ معذرت خواہ ہیں امید ہے بلکہ درخواست ہے کہ وہ ہماری اس دراز نویسی کو معاف فرمائیں گے اور مذکورہ بالا دعا روزانہ سوتے وقت با وضو بستہ سر لیٹ کر ضرور پڑھا کر نیگے و باللہ التوفیق۔

مذکورہ بالا دعا مانگنے کا وقت |

انسان کے ذمے صبح سو کر اُٹھنے سے لے کر رات کو بستر سے سر کر لگانے اور سونے تک اتنے بہت سے دینی اور دنیوی فرائض اور کام ہیں کہ انسان طبعاً بھی اور شرعاً بھی خواہی نخواہی ان میں ہر وقت مصروف و منہمک رہنے پر مجبور ہے یہاں تک کہ ہر تین اور چار دفعہ مصروف رہنے کے باوجود ہر دن کے کام اُسی دن پورے نہیں کر پاتا کچھ نہ کچھ کام ضرور رہ جاتے ہیں لہذا اس مصروفیت اور اذہماک کے عالم میں ہر کام کرتے وقت اس بادی و مسائل و اسباب سے گھری ہوئی زندگی میں توکل علی اللہ اور تفویض تسلیم کے مراتب کا پیش نظر رہنا عموماً بہت دشوار اور مشکل ہے اسلئے شفیق العظیم نبی رحمت رسول ﷺ نے اس کا حل وقت رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد اور سونے سے پہلے تجویز فرمایا تاکہ صبح سو کر اُٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے کئے ہوئے تمام کام اور معاملات اس دعا کے بعد توکل و تفویض کے تحت آجائیں اور اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اسکا ازالہ ہو جائے اور اس توکل علی اللہ کی بدولت کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھل جائیں، کار سازی و حاجت روائی

کے راستے ہمارا ہو جائیں، تدبیروں اور کوششوں کے موافق اور سزا گار نتائج اور فائدہ منافع میسر آئیں۔
روزانہ سوتے وقت اس دعا کو پڑھنے کا عظیم فائدہ |

اودی برحق رحمت عالم ﷺ نے اس دعا کو سوتے وقت با وضو پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ بتلایا کہ اگر بتقدیر
لہ زوی اکی دات میں موت آگئی تو اس حکم اور پختہ دین فطرت و دین توحید پر مرنے کی سعادت نصیب ہوگی جس پر
قائم رہنے کا حکم ﷺ نے ذیل کی آیت کریمہ میں دیا ہے ارشاد ہے :

قَاتِمَةً وَنَحَلَتْ لِلَّذِينَ هَيَّأُوا فِطْرَةَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِمَا مَلَكَ اللَّهُ
ذَلِكَ الَّذِينَ أُعْطِيَ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ - (الروم ۴۷)

سو تو (غیر اللہ سے) منہ موڑ کر اس دین توحید پر اپنا منہ قائم کرے
یہ اللہ کی وہ خلقت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی
اس خلقت (بنادش) میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں یہی پختہ (راد و حکم)
دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (اور غیروں پر بھروسہ کرتے ہیں)

اور اگر زندہ سلامت سو کر اٹھے تو دن بھر ﷺ کے وعدے :

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
کے بموجب تمام امور و معاملات میں یقینی طور پر کارساز حقیقی ﷺ کی کارساز و حاجت والی کی کفایت و کفالت نصیب
ہوگی جو تمام تر کامیابیوں اور کامیابیوں کی قطعی ضمانت ہے اور منیع خیرات رب العالمین کی عطا کردہ سب سے بڑی خیر و خوبی اور نعمت

سرور کائنات ﷺ کی سیرت طیبہ میں
بے مثل و الاثنی توکل علی اللہ کا دوسرا واقعہ
حدیث نمبر (۸۱)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں :
قریش اور مشرکین مکہ کی سازش قتل کو ناکام بنانے کی غرض سے ﷺ کے حکم
کے تحت محبوب رب العالمین ﷺ کے اپنے وطن غزوہ مکہ مکرمہ سے ہجرت
کرنے کے موقع پر غارتور کے اندر روپوش ہونے کے زمانہ میں ایک دن مجھے
رغار کے اوپر سے کھوج لگانے والے (مشرکین کے پاؤں نظر آئے اور ہم اُسی غار
کے اندر چھپے ہوئے تھے اور عین ہمارے سروں پر وہ کھڑے تھے تو میں نے گھبرا کر
نبی رحمت حبیب رب العالمین ﷺ کی خدمت میں عرض کیا :

یا رسول اللہ! (خدا نہ کرے) ان میں سے کسی نے بھی اپنے قدموں کی طرف ذرا

جھک کر دیکھا تو ہم انہیں صاف نظر آجائینگے اور پھر ان کے چنگل سے
بچنا ناممکن ہے، تو مجسمہ یقین و ایمان، پسک صبر و توکل، حبیب رب العالمین
ﷺ نے انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ فرمایا: اے ابوبکر! ان مظلوم
بندوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیرا احفاظ و نگہبان ہے
رکھا وہ انہیں خون کے پیاسے ظالم دشمنوں کے ہاتھوں تباہ ہونے دے گا

تشریح!

متعلقہ واقعہ کا بیان اور حدیث کی تشریح

سرور کائنات، حبیب رب العالمین ﷺ کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کا واقعہ، آپ کی سیرت مقدسہ
کا انسانی تصور اور وہم و گمان سے بالاتر گو ناگوں قدرت الہیہ کے کرشموں پر مشتمل ایک عجیب واقعہ ہے۔ پورا کا پورا واقعہ
یوں تو بے شمار عجیب غریب تعمرات الہیہ پر مشتمل تاریخ انسانی کا بیشل واقعہ بلکہ آپ کا عظیم معجزہ ہے جس کی ایمان
تفصیلاً، سیرت کی کتابوں میں بڑھ کر مومن مسلمان کو اپنا ایمان باللہ تازہ کرتے رہنا چاہیے مگر رسول اللہ ﷺ کے
یگانہ رفیق، ہجرت و غاصدین اکبر رضی اللہ عنہ نے مذکورہ بالا حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے کمال توکل علی اللہ
اور یقین و ایمان باللہ سے امت کو متعارف کرانے کے لئے اس واقعہ کا صرف وہ حجت جو انتہائی خطرناک حالت سے
دوچار ہونے اور خطر میں گھر جانے کے وقت۔ جبکہ امت کے پیغمبر ﷺ کی کار سازی پر سب بڑے توکل اور بھروسہ
کرنے والے صدیق اکبر بھی گھبرا جاتے ہیں۔ آپ کے انسانی تصور سے بالاتر ﷺ کی کار سازی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ
کا ظہر ہے حتیٰ کہ ﷺ بھی اپنے محبوب کے اس اہتمام سے خوش ہو کر قرآن عظیم میں یقیناً آپ کے ایمان افروز جواب کو
نقل فرماتے ہیں ارشاد ہے:

(اے مسلمانو! اگر بالفرض تم اس رہا رہا پیارے نبی کی مدد بھی
کر دو تو کیا بگڑتا ہے) اسلئے کہ بیشک اس کی مدد تو ﷺ نے ایسے
راڑے وقت کی ہے جبکہ کفار نے اسکو اپنے وطن عزیز مکہ سے
نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اس حالت میں کہ وہ رہا رہا پیارا نبی صرت
دو میں کا دو رہا تھا یعنی صرت دو نفر تھے جبکہ وہ اپنے گھبرائے
ہوئے رفیق سفر سے راکھی آسلی اور اطمینان کیلئے کہہ رہا تھا: تم غم نہ
بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس کے اس اعتماد و توکل سے

لَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ
أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَاقِي أَثْنَيْنِ
إِذْ هَمَّ فِي الْعَارِ أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ
لَا تَخْذَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ
لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
الْأَعْدَىٰ وَلَهُ اللَّهُ حِيَ الْعَالَمِينَ

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

خوش ہو کر اپنا رخس علیہ (سکون و اطمینان) اس پر آدیا
اور ایسی (فرشتوں کی) فوجوں سے اسکی تائید و تقویت فرمائی جو تم
(انسانوں) کو نظر بھی نہیں آتیں اور کافروں کی بات بھی سچی کر دی اور اللہ
کی بات ہی اچھی کہتی ہے اور اللہ بڑا مددگار اور حکمت والا ہے۔

اس واقعہ ہجرت کا مختصر سا بیان

نہ جانے قارئین کتاب کو "سیرت" کے اس ایمان افروز واقعہ کے پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اسلئے ہم اپنے دوسرے
استاذ و محدث حضرت علامہ شہیر احمد عثمانی قدس اللہ سرہ کے تحریر کردہ فائدہ قرآن عظیم میں سے مذکورہ بالا آیت کریمہ سے
متعلق فائدہ اس موقع پر نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں سورۃ بقرۃ (رکوع ۲) کی مذکورہ بالا آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں
مشرکین کا آخری مشورہ یہ قرار پایا تھا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک فرمان منتخب ہو اور وہ سب مل کر
بیک وقت آپ پر ضرب لگائیں (روا کر میں) تاکہ خون بہا دینا پڑے تو سب قبیلوں پر تقسیم ہو جائے
اور نبی اکرم کی یہ ہمت ہو کہ وہ آپ کے قصاص کیلئے اس کے عرب (قبائل) سے لڑائی مول میں جس شب
میں اس ناپاک کا ذاتی (سازش) کو عملی جامہ پہنانے کی تجویز مئی حضور ﷺ نے اپنے بستر پر حضرت علیؓ
کو لایا تاکہ وہ لوگوں کی باتیں، احتیاط سے آپ کے (تشریف لے جانے کے بعد ان کے انکوں کے حوالے
کر دیں اور حضرت علیؓ کی تسلی فرمائی کہ تیار رہا بل (رکب) بینکانہ ہو گا رتم ملے گا (پھر خود بنفس نفیس لو
کے جہوم میں سے زخموں نے مکان کا مکمل محاصرہ کیا ہوا تھا) شاحتہ انھو - یہ چہرے مسخ ہوں اور
ہوں - فرماتے ہوئے اور انکی آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے (سب کے سامنے سے) صاف و خاموش
باہر نکل آئے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو (جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے) ساتھ لیا اور مکہ سے چند میل
جہٹ کر غار ثور میں قیام فرمایا - یہ غار پہاڑ کی بلندی پر ایک بھاری جھوٹ (راند سے خالی) اچھٹان
ہے جس میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا وہ بھی ایسا تنگ کہ انسان کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر
اس میں گھس نہیں سکتا صرف لیٹ کر داخل ہونا ممکن تھا - (جنا پنچہ) اول حضرت ابو بکر نے اندر جا کر
اسے صاف کیا سب سوراخ کپڑے سے بند کئے، کہ کوئی زہریلا کیڑا کوڑا گزند نہ پہنچا سکے ایک
سوراخ باقی (رہ گیا) تھا (سور) اس میں (بیٹھنے کے بعد) اپنا پاؤں اڑا دیا سب انتظام کر کے حضور
ﷺ سے اندر تشریف لانے کو کہا آپ (راند) کو صدیق اکبرؓ کے زانو پر سر مبارک رکھ کر استراحت
فرما رہے تھے کہ سانپ نے ابو بکر صدیقؓ کا پاؤں (جو اس کے سوراخ میں اڑا ہوا تھا) دس لیا مگر ابو بکر صدیقؓ نے
اس کے باوجود پاؤں کو مطلق حرکت نہ دیتے تھے (اور سانپ کاٹے جا رہا تھا) کہ مبادا حضور ﷺ کے
استراحت میں خلل پڑے جب آپ کی آنکھ کھلی اور (سانپ کے دسنے کا قصہ معلوم ہوا تو) آپ نے

لعاب مبارک صدیق اکبرؓ کے پاؤں کو لگا دیا جس سے فوراً زہر اتر گیا اور شفا ہو گئی۔ ادھر کفار قائف یعنی نشان قدم سے کھوج لگانے والے کو ہمراہ لے کر جو نشانہاتے قدم کی شناخت میں ماہر تھا حضور ﷺ کی تلاش میں نکلے اس نے عین غارِ ثور تک نشان قدم کی شناخت کی مگر خدا کی قدرت کہ (آمنی دیر میں) غلہ کے دروازے (منہ) پر ایک مکڑی نے جالا تن لیا اور ایک مکمل کبوتر نے وہاں انڈے دے دیئے۔ یہ دیکھ کر سب نے قائف کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ یہ مکڑی کا جالا تو محمد ﷺ کی ولادت سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے اگر اندر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالا اور انڈے کیسے صحیح سالم رہ سکتے تھے (اس وقت) الکر صدیقؓ کو اندر سے کفار کے پاؤں نظر آرہے تھے، انہیں منکر بھی کہ کہیں جان سے زیادہ محبوب نبی ﷺ جس کے لئے وہ سب کچھ خدا کر چکے ہیں دشمنوں کی نظر نہ پڑ جائیں، گھر کر کہنے لگے کہ: یا رسول اللہ! اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالی تو ہم کو دیکھ پائیں گے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ: ابوبکر! ان دو شخصوں کے متعلق یہ کیا خیال ہے جن کا تیسرا شخص ہے یعنی جب ﷺ (ہمارا نگہبان) ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس کا ڈر ہے مطلق غم نہ کرو! اسوقت حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت سکون و اطمینان حضور ﷺ کے قلب مبارک پر ادا آپ کی (رفاقت کی) برکت سے الکر صدیقؓ کے قلب پر نازل فرمائی زاوہ بھی ملحق ہو گئے، اور فرشتوں کی فوج سے آپ کی حفاظت و نائید کی۔ یہ اسی تائیدِ غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالا جسے قرآنِ عظیم نے (أَوْحَنَ الْيَتِيمَ) سب زیادہ کمزور گھر۔ بتلایا ہے بڑے بڑے مضبوط و مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا۔ اس طرح خدا نے کفار کی بات سچی کر دی اور ان کی تدبیر میں ناک میں ملا دیں۔

صورتِ حال کے اس نہایت مختصر بیان سے بھی آپ اہلاندہ اور یقین کر سکتے ہیں کہ خطرہ انتہائی شدید تھا، ظاہری اسباب کے اعتبار سے آپ کی گرفتاری اور قتل یقینی تھا، قائف نے دشمنوں کو عین آپ کے سر پر لیجا کر کھڑا کر دیا تھا تلاش کرنے والوں کا غار میں جھک کر دیکھنا یقینی تھا اور آپ اسوقت نہتے اندر بالکل خالی ہاتھ تھے، دفاع اور مہمت بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ بڑے سے بڑے زور آور قوی دل اور نڈر انسان کے بھی ایسے وقت میں اوصانِ خطا ہو جانے یقینی ہیں مگر آپ ہیں کہ سکون و اطمینان کے ایک پہاڑ کی طرح قطعاً مطمئن اور بالکل بے پروا عفو ﷺ کے ہر دوسرے پریشانی میں خوف و ہراس یا گھبراہٹ کا نام نہ نکلیں بلکہ اپنے رفیقِ سفر کو بھی پورے طور پر مطمئن فرما دیتے ہیں۔ یہ سکون و اطمینان اور اعتماد و بھروسہ صرف ﷺ کے وعدے پر: وَاللّٰهُ يَفْعَلُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔ غیر مترنزل یقین و ایمان کا نتیجہ تھا آپ کو آفتابِ نعتِ انہار کی طرح ﷺ کی حفاظت نگہبانی اور کار سازی پر یقین تھا اسی لئے ناواقف ظاہری اسباب پر مبنی ہلاکت کے یقینی خطروں میں گھرا ہونے کے باوجود آپ بالکل مطمئن اور بے فکر تھے۔

یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی لامعدود قدرت پر یقین ایمان اور اس کی کار سازی پر بھروسہ اور توکل جس کی مثال نہیں مل سکتی۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَجَبَّهٖ وَسَلَّم

توکل علی اللہ کے حصول کی دعائیں | حدیث نمبر (۹۸۳)

ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:
نبی رحمت ﷺ جب نبوۃ کدہ گھر سے باہر تشریف لیجاتے تو یہ
دعا پڑھا کرتے:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ
اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُضِلَّ
اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَ
اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ،
اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَیَّ
اللہ کے (مبارک) نام کے ساتھ میں گھر سے
باہر قدم رکھتا ہوں میں نے (کار ساز تحقیقی) ﷺ
پر بھروسہ کیا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں
اس سے کہ میں خود گمراہ ہوں یا مجھے گمراہ کیا جائے
یا میں خود کوئی لغزش کروں یا مجھ سے لغزش
کرائی جائے یا میں خود ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے
یا میں خود (کسی کجی) جہالت (راور بدتمیزی) کروں
یا میرے ساتھ جہالت (راور بدتمیزی) کی جائے۔

ام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ بخاری و مسلم میں نہیں آئی ہے
ام ابوداؤد اور امام ترمذی وغیرہ محدثین نے اسکو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، یہ مذکورہ بالا
الفاظ ابوداؤد کی روایت کے ہیں۔

حدیث نمبر (۸۳۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:
رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے بھی گھر سے نکلنے وقت یہ پڑھ لیا:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ (اللہ کے (مقدس) نام کے ساتھ (گھر سے باہر نکلتا
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ (میں نے (کارِ سازِ مطلق) پر بھروسہ
کر لیا، اور نہ کسی بھی کام کی اقدت (مستتر آسکتی)
ہے نہ قوت مگر اللہ (کی مدد) سے۔

تورے (ﷺ) کی طرف سے اس سے کہہ دیا جاتا ہے: تجھے ہدایت دیدی گئی، اور کفایت
(و کفالت) کر دی گئی اور تجھے (ہر شر سے) بچا دیا گیا اور شیطان اس سے دُور ہو جاتا
ہے (اور اسکا پیچھا چھوڑ دیتا ہے)۔

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی
وغیرہ محدثین (اپنی اپنی کتابوں میں) روایت کیا ہے، امام ترمذی نے کہا ہے: یہ حدیث
تحسن ہے، امام ابو داؤد نے (اپنی کتاب میں اس حدیث کے الفاظ میں) یہ اضافہ کیا ہے
تو اس دعا مانگ لینے کے بعد ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے:
تو کیا بگاڑ سکتا ہے اُس شخص کا جسکو منجانب اللہ خیر کی ہدایت کر دی گئی اور کفایت
کر دی گئی اور (ہر شر سے) بچا دیا گیا۔

تشریح!

ان ہر دو دعاؤں کی اہمیت اور وقت کی تعیین کی وجہ۔

یہ تو ظاہر ہی ہے کہ رحمتِ عالم (ﷺ) کا مقصد ان ہر دو دعاؤں کی تعلیم سے حاصل نعمت توکل کی اہمیت سے
آگاہ کرنا اور (ﷺ) سے خاص طور پر اسکے طلب کرنے کی ہدایت فرمانا ہے۔ پہلے کہ آپ بڑی تفصیل اور وضاحت کے
ساتھ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ تمام دینی اور دنیوی امور و معاملات میں، جن کا انسان مکلف ہے۔ کایا بی یا نا کامی کا
براہِ راست تعلق (ﷺ) کی مشیت سے ہے دنیاوی سبب و سائل اور انسانی تدبیریں اور کوششیں تو محض
واسطہ ہیں جن کو بندہ محض حکمِ خداوندی کو بجالانے کے لئے اختیار کرتا ہے۔ پہلے ایک مسلمان کے لئے کلی طور پر (ﷺ)
کی کلاسز دی پر بھروسہ کرنے کے سوا چارہ نہیں رہی ایمان باللہ اور ایمان بالقدر۔ تقدیر پر ایمان کا تقاضہ ہے۔ لہذا ہر کام
کرنے اور ہر معاملہ کو انجام دینے کے وقت (ﷺ) پر زمرت مکمل طور پر بھروسہ کرنا بلکہ دعا کی صورت میں

اس کا اظہار و اعتراف کرنا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسی لئے ہر کام کرنے کا ارادہ یا وعدہ کرنے کے وقت انشاء اللہ۔ کلہ توکل و تفویض کہنے کا حکم قرآن کریم میں نہ صرف امت کو بلکہ حبیب رب العالمین کو خطاب کر کے دیا گیا ہے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اور یہ بھی آپ پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اس معروف زندگی میں ہر کام کے وقت توکل علی اللہ کا تصور ذہن میں اور اس کا اظہار زبان سے مکرراً و شواراً در شکل ہے اسلئے جیسے نبی رحمت ﷺ نے حدیث نمبر ۱۱ میں دن بھر کے تمام کاموں سے غافل ہو کر سونے کے ارادہ سے بستر پر لیٹنے کے وقت توکل اور تفویض و تسلیم کے مضامین پر مشتمل دعا کی تعلیم دی ہے اسی طرح حدیث نمبر ۱۹ اور ۱۱۰ میں گھر سے نکلنے اور عملی زندگی شروع کرنے کے وقت یہ دعا توکل پڑھنے کی تعلیم دی ہے اسلئے کہ وہ ہمیشہ ستر اہم دینی اور دنیوی امور جن میں انسان دنیوی اسباب و مسائل اور انسانی تدابیر سے کام لیتا ہے، گھر سے باہر ہی انجام دیتا ہے۔ خود اپنی روزانہ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ اس حدیث میں گھر سے نکلنے کے بعد سے مراد ہی سو کر اٹھنے کے بعد ہی چنانچہ امام محمد بن محمد جزیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حصن حصین میں ان دونوں دعاؤں کو فجر کی نماز کے لئے گھر سے نکلنے کے وقت کی دعاؤں کے ذیل میں درج کیا ہے۔

ان حدیثوں میں دعاؤں کے علاوہ باقی اجزاء کے ہنا ذکی وجہ |

چونکہ یہ وقت گھر سے نکل کر زندگی کے کاروبار شروع کرنے کا وقت ہے اسلئے ان دونوں دعاؤں کو بسم اللہ ہی شروع کیا ہے اسلئے کہ مشہور و معروف حدیث تسمیہ - بسم اللہ کی حدیث - میں آیا ہے:

كُلُّ اَمْرٍ ذِي بَالٍ لَعْنَةُ مَبْدِئِهِ اَنِيمَ اللّٰهِ جَوْعِي اَمِ كَامٍ ﷺ کے نام سے شروع کیا جائے وہ برکت سے محروم ہوتا ہے۔

اور اسی لئے حدیث نمبر ۱۱ میں کلمہ تفویض تسلیم یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔

اُن چار باتوں سے پناہ مانگنے کی وجہ جو حدیث نمبر ۱۹ میں مذکور ہیں |

باقی حدیث نمبر ۱۹ کی دعا میں ستر بار اُفت و شفقت نبی ﷺ نے ہر ہلاکت خیز چیزوں سے ﷺ کی پناہ طلب کرنے کا بھی ذکر فرمایا ہے مگر اہی ۱۲ لغزش (۳) ظلم (۴) جہالت یعنی بدتریزی کا برتاؤ اسلئے کہ عمر آسان کو اپنی تدبیر اور کوششوں میں ناکامی کا اندازہ نہیں چیزوں کی وجہ سے دیکھنا پڑتا ہے پھر ان چاروں حضرت رسال برائوں کا محرک کبھی خود انسان کا نفس آمارہ یعنی مکار نفس ہوتا ہے اور کبھی شیطان یا شیطان فطرت شریر انسان ہلکتے ان میں سے ہر ایک بڑائی کے واقع ہونے کی دودھو تیش ہیں مثلاً انسان یا از خود گمراہ ہو یا دوسرے سے گمراہ کر دے علیٰ هذا القیاس اس لئے معجزین نبی رحمت ﷺ نے ہر ایک کی دونوں صورتوں کا ذکر فرمایا کہ ان سے ﷺ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت فرمائی ہے سبحان اللہ کس قدر مہربان ہیں ہمارے پیارے نبی صلو اللہ علیہ و آلہ وسلم

تنبیہ

گھر سے روانہ ہوتے وقت اگر زیادہ فرصت نہ ہو تو صرف اہل دعا توکل بسم اللہ توکلث علی اللہ ضرور پڑھ لینی چاہیے بلکہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہر اہم کام کرنے کے وقت اس دعا کو ضرور پڑھا جائے، کچھ بھی تو مشکل کام نہیں ایک لمحہ میں انسان پڑھ سکتا ہے ہر وقت خیال کھنے کی بات ہے، ملاپ کو تو فیق دے آپ تو ہر اہم کام کرنے کے وقت اس دعا کے پڑھنے کا تہیہ کر لیں۔ یہی اس کتاب کے پڑھنے کا نائدہ ہے۔

دوسروں کے لئے باعث برکت متوکلین | حدیث نمبر (۱۱۸۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

رحمت عالم ﷺ کے عہد مبارک میں دو حقیقی بھائی تھے ان میں سے ایک تو (روزانہ) حضور ﷺ کی خدمت میں تعلیم دین کیلئے حاضر ہوا کرتا تھا اور دوسرا دن بھر روزی کما تا اور گھر کا خرچ چلاتا تھا تو ایک دن اس کمانے والے نے رحمت عالم ﷺ سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ یہ نکٹھو مفت کی روٹیاں کھاتا ہے ایک بیسہ نہیں کما تا، گھر کا سارا بوجھ میرے اوپر ڈال رکھا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا: (اے بیوقوف تجھے کیا خبر) کہیں اسی کی برکت سے تجھے روزی نہ ملتی ہو۔

تشریح!

اس حدیث کا مطلب، دو اہم نکتے اور توکل کے مضمون سے اسکی مناسبت

اس کسب معاش میں مصروف رہنے والے شخص نے ناواقفیت اور نادانی کی بنا پر اپنے بھائی کے متعلق یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ میرا بھائی دراصل نکٹھو اور کام چور ہے، محنت مزدوری سے بچنے کی غرض سے آپ کے پاس آ بیٹھا ہے اسی لئے آپ سے شکایت کی تو ہادی امت نبی رحمت ﷺ نے اسکی بدگمانی کو دور فرمایا اور اسی کے ذیل میں اسکو اور اسکے واسطے سے تمام اہمیت کو دو نہایت اہم باتوں پر مشتبہ فرمایا ایک یہ کہ یہ تیرا بھائی اور اسی قسم کے دین کی خدمت کے لئے اپنی زندگی کو وقف کرنے والے لوگ نکٹے اور کام چور نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں کہ اگر تم سب اس کام کو چھوڑ دو اور کمائی کے پیچھے لگ جاؤ تو سب گنہگار ہو اور قیامت کے دن پکڑے جاؤ اور وہ کام پہلے اول خود علم دین حاصل کرنا اور اسکے بعد خدا کے دین کو اسکی تمام مخلوق تک پہنچانا، اسکا نامہ اور اسکی نشر و اشاعت کرنا

چنانچہ آیت کریمہ ذیل کے تحت علم دین حاصل کرنا اور پھر اہل تبلیغ کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے ارشاد ہے:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
اور کیوں نہ نکلا اہل علم دین حاصل کرنے کے لئے مسلمانوں کے ہر فرقہ میں سے ان میں کا ایک گروہ تاکہ وہ دین کا علم حاصل کر آؤ اور لوٹیں کہ ان کو (خدا کے دین سے) خبردار کر آتے تاکہ وہ سب کے سب (خدا کی فرمائشوں سے) بچیں اور پرہیز کرتے۔

یعنی ہر ملک، ہر بستی، ہر قوم، ہر قبیلہ اور ہر گھرانے کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ حسب ضرورت اپنے میں سے ایک یا چند آدمیوں کو علم دین حاصل کرنے اور اہل تبلیغ و اشاعت کے لئے وقت کر دیں اور ان کے اخراجات کی خود کفالت کر کے انہیں فکر معاش سے آزاد کر دیں تاکہ وہ کیسوی اور فراغ البالی کے ساتھ اپنا تمام وقت اور وقت کار اہل خود علم دین حاصل کرنے میں صرف کریں اور پھر خود عالم دین بن سکیں اپنے ملک کو بستی کو قوم کو قبیلہ کو اور عام مسلمانوں کو دین سے آگاہ کرنے اور سکھانے میں بہترین اور بہرہ وقت معارف ہیں۔ اور اگر مسلمانوں نے اس دین میں کیسے سکھانے کے سلسلہ کو دنیا کمانے کی حرص میں بڑھ کر بالکل چھوڑ دیا اور سب کے سب دنیا کے دھندوں میں لگ گئے تو دین ان میں سے اٹھ جلنے کا اور سب کے سب بے دین اور تہرید مذہبی میں گرفتار ہو کر دنیا میں بھی گونا گوں مصیبتوں اور تباہیوں سے دوچار ہو گئے اور آخرت میں جو جہنم ان کا ٹھکانا ہے ہی ایسی صورت میں یہ تیرا بجائی اور اس قسم کے تمام لوگ نکمٹوا، ناکارہ اور کام چور نہیں ہیں بلکہ تم سب کی طرف سے ایک دینی فرض ادا کر رہے ہیں ان کی معاشی کفالت تم سب پر فرض ہے۔

دوسری بات یہ کہ ہر انسان کو جو رازق مطلق روزی دیا ہے وہ صرف اسی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے نہیں دیا بلکہ ان تمام خدا کے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے بھی دیتا ہے جو رازق دیا کمانے سے عاجز و لاچار ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حکم کے تحت ﷺ کے دین کی حفاظت کے لئے وقف کیا ہوا ہے اور ہر وقت ہمہ تن اسی میں لگے ہوئے ہیں خواہ توپ تفنگ کے ذریعہ کافروں، مشرکوں اور خدا ناستناس دشمن دین و ایمان قبول سے جنگ کرنے میں مصروف ہوں جبکہ غلری کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے یا زبان و قلم کے ذریعہ سے لکھوں، نذیر قول اور نام نہاد منافق مسلمانوں کے دین اسلام اور اہل تعلیمات پر حملوں، اعتراضات، شکوک و شبہات۔ کا جواب دینے اور دین اور اسکے احکام و تعلیمات کی حقانیت ثابت کرنے میں ہمہ وقت اور ہمہ تن مصروف ہوں، اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں خاتم انبیاء ﷺ کے حکم:

فَلْيُبَيِّنُوا لِلنَّاسِ الْغَايِبَاتِ
ہر موجود شخص کو چاہیے کہ وہ غیر موجود کو (دین) پہنچائے۔

کے تحت دین کی تبلیغ میں ہمہ تن منہمک ہوں۔

یہ دین کی حفاظت کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر دینے والوں کا گروہ۔ خواہ مجاہدین ہوں خواہ علماء دین و تبلیغین ہوں جو اپنی معاش اور ضروریات زندگی کے بارے میں صرف مذاق حقیقی ﷺ کی روزی رسانی اور حاجت روائی پر اعتماد

کرتا ہے اور حقیقت اُن متوکلین علی اللہ کا گروہ ہے جن کی برکت سے اُن کی معاشی کفالت کرنے والوں کو فرخ روزی ملتی
 ہے خصوصاً ایسے حالات میں کہ عالم سبب میں اُن کی معاشی کفالت کا کوئی یقینی اور قابل اہتمام وسیلہ نہ ہو جیسا کہ
 عہد نبوت میں اصحاب صفہ۔ دین اور علم دین کے لئے زندگی وقف کر دینے والے صحابہ کا گروہ تھا اور اس
 شکایت کرنے والے کا بھائی اسی گروہ میں شامل یعنی نبوی مدرسہ کا ایک طالب علم تھا ایسی صورت میں ہر دوسرے کی بنا پر اس کی
 معاشی کفالت اس شکایت کرنے والے بھائی پر فرض اور لازم تھی لیکن نبی رحمت ﷺ نے انداز بیان نہایت
 نرم اور مصلحتاً اختیار کیا اور فرمایا لَعَلَّكَ شَرُّ رِزْقٍ يَدُه۔ شاید اسی کی وجہ سے تجھے روزی ملتی ہو۔ تاکہ اس جفاکش غنہ
 روزی کلمہ نہ لانے کی دل شکنی نہ ہو ورنہ تو دوسری احادیث میں آپ نے صاف اور سریع لفظوں میں فرمایا ہے :
 تَبْرُزُ رِزْقِي بِصُعْقَاؤِكُمْ۔ تم کو رزق دیا جاتا ہے تم میں کے کمزور لوگوں۔ کسب معاش سے مجبور و معذور لوگوں۔
 کی وجہ سے۔ اسی لحاظ سے یہ حدیث توکل کے ذیل میں آتی ہے اور اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ نے اسکو توکل کے باب
 میں درج کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

باب

استقامت کا بیان

تشریح!

استقامت کے لغوی اور شرعی معنی

استقامت کا لفظ قیام سے ماخوذ ہے از روئے لغت اس کے معنی ہیں کسی قول فعل رائے فیصلہ یا نظر پر انتہائی پختگی اور سختی کے ساتھ قائم رہنا کسی بھی صورت، حالت یا زمانہ میں اس سے نہ ہٹنا، اسی کو ثابت قدمی اور پائیداری بھی کہہ دیتے ہیں۔

قرآن و حدیث اور شریعت کی اصطلاح میں استقامت کے معنی ہیں خاتمِ انبیاء ﷺ کے لئے ہوئے پختگی کے دین پر جس کا نام اسلام ہو۔ قلاً، فعلاً، عقیدتاً، انتہائی پختگی اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا یعنی سچے دل سے اسکی تعلیمات، عقائد و عبادات اور احکام — کے برحق ہونے کا ایسا پختہ اور پکا عقیدہ رکھنا کہ وہ برابر شک و شبہ یا تذبذب و تردد میں راہ نہ پاسکے۔ اور سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی زبان سے اس کے برحق ہونے کا اقرار و اظہار کرنا اور مقتدر و بھروسہ کی علی تعلیمات، عبادات و احکام — پر محض ﷺ کی خوشنودی کے لئے عمل کرنا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا۔

یہ دین اسی قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صراطِ مستقیم — سیدھا راستہ — ہے اس لئے شریعت کی اصطلاح میں استقامت کے معنی صراطِ مستقیم پر پختگی اور ثابت قدمی کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہنے کے بھی آتے ہیں۔

اس دین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دین ہر پہلو اور ہر حیثیت سے انتہائی اعتدال پر مبنی ہے اور انسان — حد سے بڑھنے — اور قفریط — حد سے گھٹنے — سے بالکل محفوظ ہے یعنی دوسرے مذاہب کی نسبت اس دین کی تمام تعلیمات، عبادات و احکام و معاملات

سب میں ہر پہلو سے اعلیٰ درجہ کا اعتدال موجود ہے اسی لئے صراطِ مستقیم کے معنی درمیانی راہ کے بھی آتے ہیں اور استقامت کے معنی اعتدال پر پختگی اور پائیداری کے ساتھ قائم رہنے کے بھی آتے ہیں۔

اس لحاظ سے شریعت کی اصطلاح میں استقامت کے معنی تین ہونگے۔

خاتمِ انبیاء ﷺ کے لئے جوئے شیخہ کے دین۔ اسلام۔ پر قولاً فعلاً اور عقیداً مقررہ دم تک سختی کے ساتھ قائم رہنا۔

صراطِ مستقیم۔ سیدھے راستے۔ بڑھ چکی اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا۔

پختگی اور ثابت قدمی کے ساتھ ہمیشہ اعتدال پر قائم رہنا، کسی بھی دینی معاملہ میں حد سے بڑھنا نہ حد سے گھٹنا ظاہر ہے کہ استقامت کے اصل شرعی معنی تو پہلے۔ نمبر (۱)۔ ہی ہیں باقی دونوں۔ نمبر (۲) و (۳)۔

لے مثلاً اسلام کی عبادات و احکام نہ اتنے مشکل و دشوار اور ناقابلِ عمل ہیں کہ انسان ان پر پابندی کے ساتھ عمل ہی نہ کر سکیں ہر ملک ہر زمانہ اور ہر حالت میں ان پر کاربند اور ثابت قدم نہ رہ سکیں۔

جیسے یہودی مذہب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اولاد اسرائیل اس پر قائم نہ رہ سکی اور ان کی وفات کے بعد تو وہ علماء یہودی کی قطع برید اور کٹر بیعت کی وجہ سے ایسا محرق و سوخ ہو گیا کہ اس میں تواریق اور اصل آسمانی کتاب وورات کا میسر نہ رہا بھی ناممکن ہو گیا، یہاں تک کہ ان سختیوں و دشواریوں کو دور کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔

اور نہ اسلام کی تعلیمات۔ عبادات و احکام۔ اتنی نرم و بے اثر و محدود اور زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کے لئے ناکافی ہیں کہ نفسِ انسانی کی فکری، اخلاقی اور عملی اصلاح اور تطہیر و تزکیہ بھی نہ کر سکیں اور ہر ملک، ہر قوم اور ہر زمانہ میں انسان کی رہنمائی نہ کر سکیں جیسے عیسائی مذہب ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں اور ہر زمانہ اور ہر حالت میں انسانوں کی رہنمائی سے قاصر ہے اسی لئے وہ صرف گرجاؤں کی چار دیواری اور ہفتہ وار پینچل خوانی اور اعتراپ گناہ کی چند رسوم کے اندر محدود و محدود ہو کر رہ گیا۔

اسکے برعکس اسلام ایک ثابت معتدل اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی اور ہر زمانہ اور ہر ملک کے قوم کے لئے نہ صرف قابلِ عمل بلکہ تمام تر مادی اور روحانی کامیابیوں، کامیابیوں اور ترقیات کی منہات و گامزن دینے والا عالمگیر زندہ مذہب ہے اس کی آسمانی کتاب (قرآن) جو ہر اُمت کے سینوں میں موجود محفوظ ہے اسکے رسول خاتمِ انبیاء ﷺ کی مکمل زندگی بھی حدیثوں کے سینوں پر کتابوں میں موجود محفوظ ہے نہ صرف یہ بلکہ اُمتِ ملت کے متواتر و مسلسل عمل، الکتاب و السنن کی صورت میں و شہنائی دین کی دستبرد سے بالاتر ہے۔ دین بھی زندہ ہے کتاب بھی زندہ ہے، رسول بھی زندہ ہے، رسول کا معجزہ (قرآن) بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے اسلام کی یہ لازوال زندگی اسکے اعتدال کا نتیجہ ہے اسی لئے اس کا دورِ مرام دینِ فطرت ہے اس لئے کہ یہ دین انسانی فطرتِ سلیمہ کے عین مطابق ہے۔ خانِ کائنات ہر انسان کو ایسی دین فطرت پر پیدا کرتا ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ۔ آپ کرشمہ شریعت ص ۱۲۲) پر آیت کریمہ فُطِرَ الْإِنسَانُ فَطْرَةَ اللَّهِ الْخَلْقِ فَطْرَةَ اللَّهِ الْخَلْقِ عَلَيْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ انجان یا جان بوجھ کر انجان بننے والے لوگ اس آیت کریمہ پر شیعہ و اہل حق کی کیا کرتے ہیں کہ اگر یہی دین۔ اسلام۔ انسانی فطرت، توازن اس سے نفع اور کافروں کو نہ دے دیتا ہے تو جانے ہیں؛ قرآن کے اہل اور حقیقی مفسر جن پر قرآن نازل ہوا اور جو شیخ نے ان کو قرآن کے معنی اور حقائق بتلائے ہیں خاتمِ انبیاء ﷺ ذیل کی حدیث میں اس امر کو جو باری تعالیٰ اور کبار اولیائے حق

اسی سے ماخوذ ہیں، تینوں معنی تارین کے سامنے صرف اسلئے بیان کر دیئے کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کا مطلب اور ان سے استقامت کی حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو

استقامت کے فوائد و منافع اور اس کی اہمیت

اگر نہ نظر غائر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ استقامت پر۔۔۔ سادہ لفظوں میں کہتے ثابت قدمی پر۔۔۔ تو خواہ فزوی امور میں جو خواہ دینی اور اخروی امور میں نہ صرف تمام تر کامیابیوں اور کامیابیوں کا مدار ہے بلکہ تمام انسانی خوبیاں اور کمالات اُنسی وقت خوبی اور کمال بنتے ہیں جبکہ انسان ان پر بے عملی و استقامت اور ثابت قدمی و مستقل مزاجی سے مرتبہ کم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے استقامت اور ثابت قدمی و مستقل مزاجی انسانی کردار کا جوہر کہل ہے جو شخص اس جوہر سے محروم ہے وہ تن و دوش کے اعتبار سے تو انسان ہے مگر اصل انسانیت سے محروم ہے اس اجمال کی تفصیل اور اس حوالے کا ثبوت حسب ذیل ہے۔

دنیوی امور میں استقامت کی اہمیت

اول انسان کے معاشی کمزور اور کاروباری زندگی ہی کو لیجئے۔ شب و روز کے تجربات و مشاہدات شاہد ہیں کہ جو شخص کسب معاش اور روزی کمانے کے لئے آج ایک ذریعہ معاش اختیار کر لے گا اور کل اُسے چھوڑ کر دوسرا ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے اور برسوں تک اسی طرح آئے دن نئے نئے ذرائع معاش اختیار کرتا اور چھوڑتا رہتا ہے کسی ایک بھی ذریعہ معاش سے ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کچھ عرصے بھی روزی کمانے پر قائم نہیں ہوتا ایسا شخص کبھی بھی ذریعہ معاش سے فراخ روزی کمانے میں خاطر خواہ مالی منفعت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ اسکو کسی معاشی سکون و اطمینان نصیب

مکمل مژدہ بخلا علی الغفلۃ و اتقوا
یغفلوا و انما یؤمنون بالآیۃ و یحییٰ انہم
اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ آدمی اللہ کا مطلب ہے کہ جو شخص تو ہر انسان کو اسی میں فطرت پر پیدا کرنا ہے اسکو جھٹلانا اور مغرور بنانے والے اسکے ماں باپ یعنی ماحول اور معاشرہ ہے اگر یہ دانندہ ذکر کریں اور وہ اپنی فطرت پر رش و رشوائی پاتے اور اسکو جھٹلنے کو بھی اپنے پیلا اور پردہ کش کرنے والے رب کا منکر اور اس کے دین سے مغرور اور باغی نہ ہو سکی ایک بدیہی مثال یہ ہے کہ نائی کائنات نے مرد اور عورت میں ایک دوسرے نظر آنے والا فرق اور نمایاں امتیاز رکھا ہے کہ مرد کے چہرہ پر بال (دھڑی) رکھی ہے اور عورت کا چہرہ صاف اور سادہ رکھا ہے تاکہ دوسرے نظر آجائے کہ یہ مرد ہے اور عورت محمد بنی فطرت الہی مغربہ معاشرہ اور ماحول سے متاثر ہو کر خدائیں قوموں کی نقالی میں دھڑی مٹا دیتے ہیں اور ہر عورتی تدبیر کے ذریعہ اپنے رخسار و عورتوں کی طرح صاف و ہلکے اور لالہ بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہر معاملہ میں اسلام کی مخالفت و میل فطرت کی مخالفت ہے جو شیطان مصعب انسان معین اپنی نفسانی خواہشات اور اغراض کی بنا پر فطرت سے بغاوت کرتے ہیں خواہ وہ کافر و مشرک غیر مسلم ہوں خواہ نامتو و ناجہر مسلمان یا اسلام اور اسکی تعلیمات کے اعتدال کے مرتبہ ایک پہلو کا بیان ہے اسی پہلو اسلام کی ہر عبادت اور حکم کو قیاس کیجئے۔ کتاب کے حصے سے بڑھ جانے کا خطرہ ہے ورنہ جی چاہتا ہے کہ اسلام کی جملہ عبادات و احکام اسی طرح جائزہ لیا اور موازنہ کیا جائے تاکہ اسلام کی حقانیت کا یقین ظالم یقین سے بڑھ کر عین یقین کے درجہ میں آجائے حتیٰ یقین تو میدانِ شہر میں ہی ہو گا۔

ہو سکتا ہے ساری عمر مفت کچے پاٹریلے میں گزر جاتی ہے اور ناشاد و نامرد دنیا سے جاتا ہے اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی ذریعہ معاش سے خاطر خواہ روزی حاصل کرنے کے لئے اس کام میں زیادہ سے زیادہ مہارت اور تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تجربہ اور مہارت کافی عرصہ تک مستقل مزاجی کے ساتھ جم کر اس کام کو لگاتار کرتے رہنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے اور اسکے بعد ہی اس ذریعہ معاش کہئے ہنریا پیشہ سے خاطر خواہ مالی منفعت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہو اس پر جم کر اور لگاتار کام کرتے رہنے کا نام ہی انتقامت ہے مثال کے طور پر ایک شخص روزی کمانے کے لئے کچھ دن بختری کو اپنا ذریعہ معاش بناتا ہے، پوری طرح بختری کے کام میں تجربہ اور مہارت نہ ہونے کی وجہ سے خاطر خواہ مالی منفعت اور معاشی سکون حاصل نہیں کر پاتا کہ گھبرا کر اسے چھوڑ دیتا ہے اور آہنگری کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ہی دن بختری کا کام کرتا ہے، خاطر خواہ آمدنی نہ ہونے کے باعث اس کام سے بھی دل برداشتہ ہو کر اسے بھی چھوڑ بیٹھتا ہے اور خیالی کا پانا ذریعہ معاش بنالیتا ہے اور روزی کا کام کرنے لگتا ہے بھی پورے طور پر روزی کے کام میں مہارت نہیں ہو جاتی کہ ضروریات زندگی حسب منشا پورے نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ کر ظروف ملای کی کو ذریعہ معاش بنالیتا ہے اور کہہاری کے کام میں لگ جاتا ہے غرض ساری کسب معاش کی توانائی اور عمر اسی آٹھ دن نئے نئے ذریعہ معاش اختیار کرنے اور چھوڑنے میں برباد کر دیتا ہے اور ساری عمر معاشی اعتبار سے خوشحال، پرسکون اور باعزت زندگی سے محروم رہتا ہے اسکے برعکس اگر یہ شخص ابتدا میں ہی ان تمام پیشوں کو سامنے رکھ کر اور اپنے ذوق، رحمان اور صلاحیت و اہلیت کا جائزہ لے کر ان میں سے جس کام کو اپنے لئے زیادہ مناسب اور فوڈوں پاتا اسکا انتخاب کر لیتا اور پوری تندہی سے مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ اس میں تجربہ، مہارت اور ترقی کی دھن میں لگا رہتا تو چھوڑے دنوں کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد خاطر خواہ مالی منفعت، خوشحالی اور باعزت معاشی زندگی حاصل کر لینے کے علاوہ اس کام اور ہنر کا ماہر اور آزمودہ کار بن کر قدر و منزلت بھی حاصل کرتا اور دولت ثروت بھی۔

اسی پر تمام معاشی اور کاروباری امور کو قیاس کر لیجئے کسی بھی چیز کی اور کسی بھی قسم کی تجارت ہو یا زراعت یا ملازمت سب میں کامیابی کا راز جم کر اور لگاتار اسی ایک کام کو ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہنے میں مضمر ہے اسی کا نام انتقامت ہے۔

بالکل یہی کیفیت علوم و فنون کی ہے کوئی بھی علم و فن جو جب تک اسکے حاصل کرنے میں پوری تندہی، مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ طالب علم و فن لگا نہیں رہے گا اور عمر کا قدر ضروری حصہ اور محنت اس میں صرف نہیں کرے گا اور وقت تک نہ اس علم و فن کا مالک و ماہر بن سکتا ہے نہ اسی اس سے مالی منافع اور دنیوی فائدہ حاصل کر سکتا ہے اس مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ تحصیل علم و فن میں لگے رہنے کا نام ہی انتقامت ہے۔

یہی صورت حال اخلاقی فضائل و کمالات میں ہے، انسان کسی بھی اخلاقی فضیلت اور کمال کا مالک اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ ساری زندگی ہر حالت، ہر موقعہ اور ہر زمانہ میں اس پر مستقل مزاجی اور بیداری کے ساتھ

ہمیشہ قائم نہ رہے مثال کے طور پر آپ سخاوت ہی کو لے لیجئے اگر کوئی شخص کسی خاص زمانہ میں خاص موقع پر اور مخصوص حالات میں تو اعلیٰ درجہ کی داد و دہش کا مظاہرہ کرتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر مزد و مندوں اور غریبوں جھٹا ہوں کی خوب مالی امداد کرتا ہے لیکن جو بھی وہ مخصوص صورت حال بدل جاتی ہے تو اسکی وہ تمام داد و دہش یکے ختم ہو جاتی ہے پھیلی کامنہند ہو جاتا ہے بینک بیلنس لاک رکھ لیا ہوتا ہے ایسا شخص ہرگز کبھی نہیں کہلا سکتا نہ ہی وہ کسی احترام و ستائش کا مستحق سمجھا جاتا ہے بلکہ ایسا شخص بکا اور غرض پست کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اپنے ملک میں انکشن کے زمانے میں مشاہدہ کیا کرتے ہیں۔ اسکے برعکس جس شخص کی حسب استطاعت اور بے لوث و بے غرض داد و دہش کا سلسلہ ہر زمانہ میں، ہر موقع پر ہر حالت میں، یکساں طور پر جاری اور مرتے دم تک قائم رہتا ہے وہ درحقیقت سچی ہے اسکی داد و دہش اس کی فطرت سخاوت کا تقاضہ ہوتی ہے اور دنیا اسکی زندگی میں بھی اسکو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتی ہے اور اس کے بعد بھی اسکو اور اسکی سخاوت کو یاد کرتی ہے اور ہمیشہ کو خیر اس کے حق میں کہتی ہے۔ اسی پر شجاعت، مروت، اعفیت وغیرہ تمام اخلاقی فضائل کو قیاس کیجئے۔ یہ کامیابی و کامرانی اور عزت و احترام صرف اسکی بے لوث و بے غرض اور مسلسل داد و دہش کا نتیجہ ہے اسی ثابت قدمی کا دوسرا نام استقامت ہے۔

ان شاہد اور آزمودہ حقائق پر غور و فکر کرنے کے بعد یقیناً آپ ہمارے اس دعوے پر متفق ہونگے کہ تمام دنیوی امور و معاملات میں کامیابی و کامرانی کا انحصار اور تمام تر خوبیوں اور کمالات کا مدار ثابت قدمی، مستقل مزاجی، پائیداری اور استقامت پر ہے اور انسانی کردار کا جو ہر اصلی استقامت ہے۔

دینی اور اخروی امور و معاملات میں استقامت کی منفعت و اہمیت اور اس سے محرومی کی دور رس مضرت |

دنیا، دنیا کی زندگی، اسکے تمام امور و معاملات سب چند روزہ اور فانی ہیں جب ان میں کامیابی و کامرانی اور فوز و فلاح، استقامت، پختگی اور ثابت قدمی کے بغیر میسر نہیں آسکتی تو دین اور دینی امور و معاملات یعنی عقائد حقہ، عبادات صالحہ، احکام شرعیہ اور خدا پرستی سے متعلق جملہ امور و قودوں جہاں میں باقی رہنے والے اور نفع پہنچانے والے امور ہیں، ان میں کامیابی و کامرانی میسر آنا، عند اللہ انکا قابل قبول ہونا، اور پھر وعدہ خداوندی کے بموجب ان پر دنیوی و اخروی ثمرات و برکات اور اجر و ثواب کا مرتب ہونا تو بد جزا دلی استقامت پر موقوف و منحصر ہونا چاہیئے۔ چونکہ وہ استقامت جس کو امام نووی علیہ الرحمۃ اس باب کے ذیل میں بیان کرنا اور آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے مستحکمت کرنا چاہتے ہیں، یہی دینی امور میں استقامت ہے اسلئے دینی امور اور اخروی معاملات کی مزید شرح اور کسی قدر تفصیل بیان کرنی مناسب معلوم ہوتی ہے تاکہ صحیح معنی میں پوری بصیرت کے ساتھ، دینی امور و معاملات میں استقامت کی عظیم منفعت و اہمیت قارئین کے ذہن نشین ہو جائے اور آیات و احادیث کا مطلب کا حق سمجھ سکیں۔

دینی امور

دین تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے ۱) ایک عقائد ۲) دوسرے عبادات ۳) احکام و معاملات۔ ان تینوں امور میں استقامت کی منفعت و اہمیت اور اس سے محرومی کی دُور رس اور تباہ کن مضر قول کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا زیادہ مناسب ہے۔

عقائد میں استقامت کے معنی اور اس کی اہمیت

عقائد میں استقامت اور پختگی و ثابت قدمی کے معنی یہ ہیں کہ اسلام اور اسلامی عقائد یعنی قرآن عظیم اور احادیث نبویہ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں بیان شدہ تمام عقیدہ کے برحق ہونے پر ہوش سنبھالنے اور بالغ ہونے کی عمر سے لے کر مرتے دم تک ایسے کئے، پختہ اور بدیہی یقین ایمان پر قائم اور جمے رہنا جیسے مطلع صاف ہونے کے وقت دُور کو آفتاب کا یقین ہوتا ہے اگرچہ دشمنان اسلام مخالفین و معاندین لاکھ لاکھ شکوک و شبہات اُس یقین ایمان کے خلاف پیدا کریں اور ہزار ہا دلیل اس کے خلاف پیش کریں اور ہم مخالفوں کی دلیلوں اور شکوک و شبہات کا جواب بھی دے سکیں تب بھی ذرہ برابر ترزل اور تردد و جذبہ ہمارے اُس یقین ایمان میں راہ نہ پاسکے اور قطعی طور پر کہہ دیں کہ ہم تو بغیر کسی دلیل کے اسلام اور اسکے مسلمہ عقائد کے برحق مانتے ہیں۔ عقائد پر اسی پختگی اور ثابت قدمی کا نام استقامت ہے۔

موافق پہلو

قرآن و حدیث کی تصریحات کی روشنی میں گزشتہ الاباب۔ خصوصاً تقویٰ، محاسبہ اور توکل کے الاباب۔ کے تحت جو کچھ لکھا جا چکا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں بنظر غائر اس پر غور و فکر کرنے سے بآسانی یہ واضح نتیجہ اور روشن حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ جس قدر انسان کے عقائد میں صحت، قوت، پختگی اور استحکام زیادہ ہوتا ہے اور وہ زندگی کے ہر دور اور عمر کے ہر حصہ میں ثابت قدمی، مستقل مزاجی اور پائیداری کے ساتھ یکساں اُن پر قائم رہتا ہے، اس کی زندگی اُسی قدر گناہوں، مصیبتوں، اخلاقی برائیوں اور بدکرداریوں سے پاک و صاف اور پاکیزہ اعمال و اخلاق سے

لے اسلئے کہ یہ بالکل لمبے کہ بریقین ایمان نظری اور استدلالی ہوتا ہے یعنی عقلی دلیلوں کی بنیادوں پر اس کی عمارت قائم ہوتی ہے نہ وہ محکم اور محکمہ ہوتا ہے نہ شکوک و شبہات کا ماحول محفوظ ہوتا ہے کیونکہ آج کل کے بڑے بڑے منطقی، فلسفی اور حکیم و دانشور کی قائم کردہ کوئی عقلی دلیل اور کوئی منطقی نظریہ ٹوٹنے سے نہیں بچ سکا۔ پھر عقلی دلیلوں پر مبنی یقین و ایمان کیونکر محفوظ رہ سکتا ہے، دراصل یہ خالص علمی بحث ہے، ہم اسے یہیں ختم کرتے ہیں اور بطور جملہ عرض فرماتے: دشاد بات کی روشنی میں صرف ان بات کہیں ضروری سمجھتے ہیں کہ مذہب اور اسکے مسلمہ عقائد کے برحق ہونے کا یقین ایمان صرف قلبیہ تعلق رکھتا ہے عقل و خرد و نظر و فکر سے اس کا تعلق نہیں جب تک مذہب اور اسکے برحق ہونے کا یقین ایمان دل کی گہرائیوں میں نہا رہتا ہے اس وقت تک وہ پختہ محکم اور قابل اعتماد ہوگا۔ اگر نہیں ہو سکتا یہی اُس یقین ایمان پر اُس تمام آلودگیوں یعنی گناہوں، بکاروں، مہرام کاریوں اور تمام اخلاقی جرائم۔ سے پاک پاکیزہ زندگی کی عمارت قائم ہو سکتی ہے، جو حقیقت اسلام کی حقانیت کا انھوں سے نظر آنے والا ثبوت، یاد رکھئے کسی بھی مذہب کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے

کہ اس مذہب کی تعلیمات اپنے ذہن و زبان سے نکلنے والوں اور لکھنے والوں کی زندگی پر کیا اثر کیا، ادا کی زندگیوں کو کس پیمانہ میں دھالا؟ اسی سے جاننا یہ ہے کہ مذہب اس کی تعلیمات کی حقانیت پر یقین ایمان آفتاب نصرت الہی کی طرح بدیہی ہو چکا ہے تب ہی اس مذہب کے مسلمہ عقائد پر استقامت نصیب ہو سکتی ہے۔

آراستہ ہوتی ہے۔ دنیوی زندگی میں اس مسلمان کا وجود اپنے ماحول کے لئے بہترین مثال نمونہ ہوتا ہے بلکہ پورا معاشرہ ایسے لوگوں کی بدلت تمام اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور ایسے لوگ انسانیت کے لئے باعثِ صبرِ رحمت و سعادت ہوتے ہیں اور انکے دنیا سے اٹھنے کے وقت زینتِ آسمان بھی انکی موت پر روتے ہیں اور آخرت میں وہ رضا و قربِ الہی جو آخرتِ رحمت کی سب سے بڑی نعمت ہے ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور دونوں جہان - دنیا و آخرت - کی یہ شاندار کامیابی و کارنامی صرف عقائد میں استقامت کا نتیجہ و ثمرہ ہوتی ہے۔

مخالف پہلو

اور جس قدر عقائد کے برحق ہونے پر یقین و ایمان میں ضعف، لالیقینی، بے اطمینانی، بے اعتمادی اور ناپائیداری کی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے اور انسان ماری عمر اسی طرح و حائل یقین گرہتا ہے، زبان سے سب کچھ کہتا ہے مگر دل ان مسلمہ عقائد پر یقین و ایمان سے بالکل کورا ہوتا ہے یعنی عقائد میں استقامت سے محروم ہوتا ہے، اسی قدر اسکی عملی زندگی، اخلاقی برائیوں سے سخت سے سخت گناہوں اور معصیتوں سے آلودہ، فسق و فجور کی دلدل میں پھنسی ہوئی، شرمناک اور گھناؤنے جرائم سے داغدار ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں منعمی بیماری کے مریض کی طرح پڑوسے ماحول اور معاشرہ کے لئے باعثِ تباہی، انسانیت کے لئے موجبِ ننگ و عار ہوتے ہیں شریف اور دیندار لوگ ان کے سارے سے بھی بھاگتے ہیں حکومتیں ان کے نام سیاہ فہرستِ ریلکے لسٹ میں لکھتی ہیں، میں آسمان بھی ایسے لوگوں کے وجود سے پناہ مانگتے ہیں اور مرنے کے بعد تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوتی ہی ہے۔ اس دنیا و آخرت دونوں جہان میں تباہی کا اہل اور حقیقی سبب دینی عقائد میں استقامت کے محرومی ہے۔

اگرچہ اہل علم اور واضح حقیقت کو سمجھنے کے لئے کسی مثال کی ضرورت نہیں تاہم اپنے گرد پیش اور ماحول کا جائزہ لیجئے دیکھئے جس قدر کسی شخص کے دل میں جزاء و منزاء اعمال کا کامل یقین اور پختہ ایمان ہوگا اور کئے کے بعد یعنی قیامت کے دن اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کے سامنے پیش ہونے پر ادا اس عادل و منصف ﷻ کے محاسبہ پر اور ابدی اجر و ثواب یعنی جنت پر اور ابدی عقاب عذاب یعنی دوزخ پر یقین و ایمان قوی، پختہ اور تزلزل و تذبذب، شک و شبہ سے پاک ہوگا اسی قدر وہ شخص بد اعمالیوں، فحش کاریوں اور اخلاقی و معاشرتی جرائم خصوصاً خیانت، بد بانی، دوزخ گوئی، دھوکہ دہی، جھلسازی وغیرہ سے دور اور بہت دور رہے گا یہاں تک کہ ان تمام گناہوں اور بد اعمالیوں کے بے خوف و خطر مواقع میسر آنے اور دعوتِ گناہ دینے جانے کے باوجود وہ محض خدا کے خوف اور آخرت کے ڈر کی وجہ سے اسطرح نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ چنانچہ بد قسمتی سے ہمارے ملک میں تمام تجارتی کاروبار پر بینکاری اور بیمہ وغیرہ کے سودی نظاموں کے تسلط کے باوجود ایسے دیندار تاجر جو بدیہوں جو کاروبار چلنے نہ چلنے کی پروا کئے بغیر محض خدا کے خوف اور آخرت کے ڈر کی وجہ سے سودی کاروبار سے دور رہتے ہیں اور اسکے باوجود وہ کامیاب تاجر ہیں۔ یہ صرف دینی عقائد میں پختگی اور استقامت کا نتیجہ ہے۔

اسکے برعکس جن لوگوں کے دل اس خوفِ خدا اور آخرت کے ڈر کے یقینِ ایمان سے عاری اور کورے ہیں وہ بڑے سے بڑے اخلاقی اور معاشرتی جرائم اور حیا سوز ننگِ انسانیت بدکاریوں میں نہایت بے باکی کے ساتھ بے خوف و خطر مصروف و منہمک ہیں بلکہ ملک میں ان بدترین جرائم اور حیا سوز بدکاریوں نے ایک متقل پیشہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور ملک کی آبادی میں ان جرائم پیشہ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ پیدا ہو گیا ہے جن کا ذریعہ معاش ہی یہ جرائم اور بدکاریاں بن گئی ہیں۔ یہ لوگ قانون کی زدِ حکومت کی گرفت سے سہا اور کسی سے نہیں ڈرتے ہوا اس سے بچانے کے لئے ان کے ”پیشی دار“ وکیل اور بڑے لوگ موجود ہیں نتیجہ یہ ہے کہ حکومت اور اس کی پوری شینری ان تباہ کن جرائم اور بدکاریوں کے انسداد سے عاجز ہے اور چونکہ یہ جرائم اور حرام کاریاں قومی زندگی میں متعدی مرض کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اس لئے ایسے جرائم پیشہ اور بدکارا حرا خور لوگوں کی تعداد میں حکومت کی کوششوں کے علی الرغم۔ برعکس۔ روز افزوں اضافہ ہوا ہے اور حکومت اور اس کی زبردست شینری اسکے دلوئی سے عاجز ہے۔

معاشرہ اور قوم کی اس تباہی و بربادی کا اصلی اور حقیقی سبب جس کی طرف تسمتی سے کوئی غمی طبقہ متوجہ نہیں ہوتا۔ صرف دلوں سے خدا کے خوف اور آخرت کے ڈر کا کلی طور پر نکل جانا ہے جو آخرت پر یقین اور ایمان کے منہمک ہونے کا نتیجہ ہے اور یہ صورت حال صرف دینی عقائد پر استقامت سے محرومی کی بنا پر وجود میں آئی ہے اگر آج پاکستان کے مسلمانوں۔ حکمرانوں اور عایادوں۔ کو اسلامی عقائد کے یقینِ ایمان پر کما حقہ چنگی بستھام اور استقامت نصیب ہو جائے تو آج ہی نہ صرف ان اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی بدکاریوں اور جرائم سے بلکہ تمام تر قومی و اجتماعی تباہیوں سے ملک اور قوم کو نجات مل جائے اور ملک کا تحفظ و استحکام اور سالمیت و بقا بھی قومی سے قومی تر ہو جائے لیکن ملک قوم کے مختلف طبقات کے سربراہوں کے رجحانات، عزائم اور سامی کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے دینی انقلاب کی توقع نہیں کی جاسکتی بجز اسکے کہ کوئی لطیفہ ظہور میں آئے یعنی

عج مروع از غیب بر دل آید و کاسے بکند

کے مصداق اس پسند ہویں صدی کا کوئی مجدد پیدا ہوا اور حقیقی معنی میں دین کی تجدید و اصلاح کرے۔

ہماری گذارشات پر غور کرنے کے بعد یقین ہے کہ آپ پوری بعیرت کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے کہ دین کے عقائد پر استقامت، دینی اور دنیوی فوز و فلاح کے لئے کس قدر اہم اور ضروری امر ہے اور اس سے محرومی کے نقصانات کتنے دوردیس اور تباہ کن ہیں۔

عبادات اور ان میں استقامت کے معنی اور ان کی اہمیت

عبادتیں دو قسم کی ہیں (۱) ایک فرض (۲) دوسرے نفل، ہر ایک قسم کی عبادت میں استقامت کا مفہوم اور مصداق دو قسم کی عبادت سے مختلف ہے اس لئے ہم دونوں قسموں میں استقامت کا مفہوم علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔

فرض عبادات میں استقامت کی اہمیت اور اس سے محرومی کی شدید ترین مشرت

فرض عبادت یعنی فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزے فرض حج کے ادا کرنے میں ثابت قدمی اور استقامت کے معنی یہ ہیں کہ ایک مسلمان ہوش سنبھالنے اور بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک فرض عبادتوں کے ادا کرنے کو ہمیشہ ذیوی و دینی کاموں سے مقدم رکھے اور جی عبادتوں کا جو وقت مقرر ہے پوری پابندی کے ساتھ اُن کے مقررہ وقت کے ہوتے ہی مسنون طریق پر ہمیشہ ادا کیا کرے نماز کا سنون وقت ہوتے ہی بلا تاخیر باجماعت نماز ادا کرے بقدر نصیب مال پر پورا سال گزرتے ہی بلا تاخیر مال کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کا مہینہ آتے ہی پوری تندہی کے ساتھ پورے رمضان کے روزے رکھے اور ضروریات سے فالغ، اتنا مال جمع ہوتے ہی جس سے حج اور سفر کے مصارف اٹھاتے جا سکیں بلا تاخیر حج ادا کرے، ہجر شرعی اعذار کے اور کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں کسی بھی وجہ سے اُن کے ادا کرنے میں تساہل یا تاخیر ہرگز نہ کرے، جان بوجھ کر کسی بھی فرض عبادت کو ہرگز نہ چھوڑے اور اگر کبھی بھول چوک یا غفلت کی نیند سو جانے کی وجہ سے یا کسی شرعی عذر کی بنا پر کوئی فرض نماز چھوٹ جائے تو اسکو یاد آتے ہی ادا کر لے اور دوسرے وقت پر ہرگز نہ ڈالے اسلئے کہ جیسے ادا کرنے میں تاخیر یا تساہل استقامت کے منافی ہے، ایسے ہی رہی ہوئی نسیان یا روزے یا زکوٰۃ کی قضاء میں بھی تساہل یا تاخیر استقامت کے منافی اور سخت ضرر ہے۔ فرائض کے قضا کرنے میں وحیل، تساہل اور تاخیر کا بڑا دور رس دینی نقصان پہنچاتا ہے کہ جب اسی آج کل میں بڑھتے بڑھتے قضا نمازوں، قضا روزوں اور قضا زکوٰۃ کی تعداد اور مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اُن کا پورا کرنا کام چورا اور راحت طلب نفس پر بے حد شاق اور دشوار ہو جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے وقتی فرائض کے ساتھ ساتھ ان کا قضا کرنا تو بالکل ہی ناممکن ہو جاتا ہے اور پھر نکال نفس کے اس فریب میں آکر کہ جہاں اللہ اتنے فرضوں کو معاف کرے گا انکو بھی معاف کرے گا وہ برا غفور و رحیم ہے، وقتی فرائض ادا کرنے کی پابندی میں بھی اول اول سستی آتی ہے پھر گنڈے ادا ہونے لگتے ہیں رفتہ رفتہ ان فرض عبادتوں کے ادا کرنے سے بالکل ہی محروم اور ترک فرائض و واجبات کا۔ جب کیونگنا ہوں میں اول درجہ کا گناہ ہے۔ ترک بن جاتا ہے نہ صرف یہ بلکہ دوسرے کیونگنا اور معصیتیں اُن کی جگہ لے لیتی ہیں اسلئے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بے کار اور بے شغل خیالی نہیں بیٹھ سکتا جوں جوں نفس کے اس فریب میں آکر فرائض و واجبات سے دستبردار ہوتا جاتے گا عمرات، منکرات ان کی جگہ لیتے جائیں گے اور فرض عبادت پر پابندی کے انوار و برکات سے محروم ہو کر مہمی اور کیونگنا ہوں کی ظلمتوں اور نحوستوں میں گرفتار چلا جائے گا۔ اول اول کبھی کبھی اس ترقی مکوش یعنی روحانی رفعت کی بلندیوں سے گر کر مادی غفلت و لذت میں جا پڑنے کا احساس ہوتا ہے مگر خود کو بے بس اور مجبور پاتا ہے رفتہ رفتہ یہ احساس بھی مٹ جاتا ہے اور تباہی بافت و فجوری گرفتار اور کفار و مشرکین کی طرح مردود و مقہور رہ کر انسان بن جاتا ہے اعاذن اللہ عنہ۔ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔

اس لحاظ سے فرض عبادتوں کی پابندی پر استقامت انسان کے لئے فتن و فجور سے بچنے کے لئے ایک محفوظ

پنہ گاہ اور مضبوط جھار و قلعہ ہے جب تک اس استقامت اور پابندی فرائض کے حصار میں پناہ گزیں رہتا ہے گناہوں اور معصیتوں کی یورشوں اور حملوں سے محفوظ رہتا ہے، جہاں اس حصار سے باہر نکلا اور فحاشی و منکرات اور فسق و فجور کی دلدل میں چھنچھن کر اس دلدل سے نکلنے کی اگر کوشش بھی کرتا ہے تو اور پھنسا چلا جاتا ہے اور نجات کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی بجز اس کے کہ رحمت خداوندی اور توفیق الہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس دلدل سے نکال کر پھر فرض عبادتوں کی پابندی کے حصار میں پہنچا دے مگر یہ صورت نجات صرف اسی وقت متیر آتی ہے جبکہ دینی عقائد پر استقامت نصیب ہو اور خدا کی کریمی اور کار سازی پر پکا یقین ایمان و استغیری کرے ﷺ ہے مغفرت کی دوائیں مانگے اور گڑگڑا کر اس کی رحمت کی پناہ لے۔ اس لحاظ سے دینی عقائد پر استقامت بڑے بڑے گنہگاروں، سیاہ کاروں اور جراثیم پیشہ لوگوں کے کام بھی آ جاتی ہے۔

یہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں محض فرضی باتیں اور خیالی افسانے نہیں ہیں بلکہ دنیا میں بکثرت ایسی مثالیں موجود ہیں بڑے بڑے صدم و مصلوٰۃ کے پابند دینداروں کو محض ترک فرائض کی نحوست اور شومی کی بدلت فتن و فجو اور بدکاریوں و جرائم کاروں کی دلدل میں گرتے اور پھنستے بھی دیکھا ہے اور بہت سے گناہوں و معصیتوں اور سیاہ کاریوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے فتناء و فجار کو محض پختہ اور حکم دینی عقیدوں اور خدا کی رحمت اور کار سازی پر ناقابل ترزل ایمان و یقین کی بدلت فحاش و منکرات اور مہاسی و آٹام کے قہر و شدت سے ابھرتے، ٹھکتے اور نہایت خلوس کے ساتھ صوم و صلوٰۃ، حج و زکوٰۃ کی پابندی پر ثابت قدم بنتے بھی دیکھا ہے۔

اس مختصر مگر واقعات و مشاہدات پر مبنی بیان کو پڑھ کر آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ ﷺ کی فرض کردہ عبادتوں کی پابندی پر استقامت ﷺ کا کتنا عظیم الشان عطیہ ہے اور اس سے محرمی ایک مسلمان کے لئے کتنا بڑا اخوان مبین ہے اسلئے چاروں فرض عبادتوں، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کے ادا کرنے پر استقامت کی ضرورت ایک مسلمان کے لئے غذا، لباس، مسکن وغیرہ طبعی حوائج سے بھی زیادہ لابدی اور مقدم ہے اسلئے کہ ان ضروریات زندگی سے محروم ہونے سے سرف مادی اور دنیوی زندگی ہی جو یقیناً فانی ہے خطرہ میں پڑتی ہے مگر ان چاروں فرض عبادتوں سے جو ایک مومن مسلمان کے لئے عظیم روحانی غذا ہیں۔ محروم ہونے سے انسان کی روحانی اور مادی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے ﷺ اپنے فضل و کرم سے سب مسلمانوں کو خصوصاً تارین کتاب کے اس پابندی یعنی ”فرض عبادات پر استقامت“ کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب پاک ﷺ کے صدقے میں۔

نفل عبادتوں پر استقامت کے معنی اور اس کی شرط

نفل عبادتوں پر استقامت کے معنی بیان کرنے سے پہلے چاروں قسم کی عبادتوں میں نفل اور فرض عبادتوں کی تشخیص اور ان میں فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ۔

(۱) پنجوقتہ فرضوں کے علاوہ جن کی کل سترہ کمیتیں ہیں چار ظہر کی چار عصر کی چار عشا کی تین مغرب کی دو فجر کی

باقی سب نمازیں خواہ وہ پنجوقتہ فرضوں سے پہلے یا بعد کی سنتیں اور نفلیں ہوں خواہ تہجد کی آٹھ یا بارہ رکعتیں یا چاشت کی آٹھ یا چار رکعتیں یا زوال کے فوراً بعد کی چار سنن زوال یا مغرب کے بعد کی چار یا تھ یا اس سے زیادہ رکعتیں ادا یہی کی ہوں، یہ سب کی سب نمازیں یا سنت موکدہ ہیں یا سنن زوائد یا محض فرائض ہیں۔ بہر صورت فرض ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے عشا کی نماز کے بعد میں ۲ رکعت دتر بیشک واجب ہیں مگر وہ عشا کے فرضوں کے تابع اور پابندی کے لحاظ سے انہی کے حکم میں ہیں۔

(۲) اسی طرح فرض زکوٰۃ^{۱۲}۔ کل مال کا چالیسواں حصہ سالانہ۔ کے علاوہ باقی تمام صدقات و خیرات، سب صدقات نافلہ اور نفل مالی عبادتیں ہیں۔

(۱۳) اسی طرح ماہ رمضان کے میںل یا انتیس روزوں کے علاوہ باقی سال کے تمام روزے سنت یا نفل روزے ہیں فرض ان میں کوئی بھی روزہ نہیں ہے۔

(۱۴) اسی طرح عمر میں ایک مرتبہ حج کے علاوہ جتنے بھی حج یا عمرہ کے کئے جائیں سب سنت یا نفل ہیں فرض صرف ایک پہلا حج ہے۔

(۱۵) یہ تو وہ نفلی عبادتیں ہیں جو فرض عبادتوں کی جنس قسم سے ہیں اور انہی کی تکمیل و تقسیم کے لئے ادا کی جاتی ہیں، باقی ان کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت، نبی رحمت ﷺ پر درود و سلام تو بہ و استغفار، سنون عاتیں موقت یا غیر موقت ذکر اللہ خواہ تسبیح و تحلیل کی صورت میں ہو خواہ اور دوسری سنون و مائور و سورتوں میں ہو یہ سب نفلی عبادتیں ہیں اور یہ محدود بے انتہا اجر و ثواب اور دنیوی و اخروی برکات و ثمرات کا موجب ہیں مگر فرض ان میں سے کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔

ان تمام نفلی عبادتوں پر استقامت کے معنی یہ ہیں کہ انسان مذکورہ بالا فرض عبادتوں اور حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق۔ کے پابندی اور ثابت قدمی سے ادا کرتے رہنے کے بعد ان میں سے جتنی عبادتوں کے ادا کرنے کی جسمانی قدرت، یا مالی استطاعت ہو اور جائز و مباح مشاغل کے سبب معاش وغیرہ۔ سے جتنی بھی فرصت ہو اور وقت ملے اسی قدر ہر ایک قسم کی مذکورہ بالا نفل عبادتیں پوری پابندی اور پائیداری و ثبات قدمی کے ساتھ حتی الامکان روزانہ ادا کرنے کے مستقل مزاجی کے ساتھ قائم اور کار بند رہے۔ مگر اس استقامت کی شرط یہ ہے کہ ان نفلی عبادتوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے فرض عبادتوں کی پابندی پر مطلق اثر نہ پڑے، یعنی ان میں ذرہ برابر کوتاہی ہو مگر نہ ہو نفل عبادتوں کے اتنا پیچھے پڑنا کہ اسکی وجہ سے فرض عبادتوں، یا حقوق العباد کے پابندی کے ساتھ ادا کرنے میں کوتاہی اور خلل واقع ہونے لگے، یہ نفل عبادتوں پر استقامت نہیں بلکہ شرعاً ناپسندیدہ ہے اعتدالی اور غلو۔ حد سے تجاوز کرنا۔ ہے جس میں اجر و ثواب ملنے کے بجائے مواخذہ کا اندیشہ ہے بلکہ خطرناک نتائج کا موجب ہے جیسا کہ آپ مثالوں میں پڑھیں گے۔ مثلاً

(۱۱) ایک شخص کثرت عبادت کے شوق میں روزانہ آدھی رات کے بعد بیدار ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کر دیتا ہے اور غافل و ذکر ادا کر میں مشغول رہتا ہے مگر روزانہ مسند کے غلبہ سے مجبور ہو کر آخر میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز باہل ہی قضا ہو جاتی ہے یا جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا روزانہ کا یہی سہول ہے یہ قابل مواخذہ ہے اعتدالی اور غلو ہے اس شخص کو یہ شب بیداری، ذکر و ادا کر اور تہجد کی اتنی لمبی نماز فوراً چھوڑ دینی چاہیے اور بقدر ضرورت نیند بھر کر سونا چاہیے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی پوری پابندی کرنی چاہیے اگر بقدر ضرورت سو لینے کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ فجر کی نماز باجماعت ضرور ادا کر سکے گا۔ صبح صادق سے کچھ پہلے بیدار ہو کر تہجد کی جتنی رکعتیں پڑھ سکتا ہو پڑھ لے اور اس پر روزانہ پابندی کرے تو کچھ ہرج نہیں اسلئے کہ یہ تہجد کی نماز ادا کر دے اور دو نماز نہ پڑھنا گناہ اور معصیت نہیں ہے اور جانتے بوجھتے فجر کی نماز قضا کر دینا یا جماعت کے ساتھ ادا کرنا گناہ اور معصیت ہے چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کا واقعہ ہے کہ سلیمان نامی ایک صحابی روزانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ایک دن وہ نماز میں نہیں آئے اتفاق سے صبح سویرے عمر فاروق کا اُن کے مکان سے گزر ہوا تو اُنہوں نے اُن کی والدہ سے اُن کے نماز میں نہ آنے کی وجہ دریافت کی تو اُن کی والدہ نے بتلایا کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے رہے تھے آخر شب آنکھ لگ گئی اور سو گئے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں تو صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کو ساری رات نماز پڑھتے رہنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔

اسی طرح مسافر اگر یہ دیکھے کہ میں صرف فرض نماز۔ وہ بھی قصر یعنی چار کی دو۔ پڑھ سکتا ہوں لیکن پہلی یا بعد کی سنتیں نہیں پڑھ سکتا اُس پر فرض ہے کہ وہ صرف فرض پڑھ لے اور سنتیں چھوڑ دے عام طور پر لوگ ناقصیت کی بنا پر سنتوں کو نہ پڑھ سکے کی وجہ سے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں قطعاً ناجائز اور گناہ ہے۔

(۱۲) اسی طرح ایک شخص کثرت عبادت کے شوق میں رمضان کے علاوہ بھی روزانہ روزہ رکھنے کی پابندی کرتا ہے اور صائم الدھر۔ روزانہ روزہ سے۔ رہتا ہے یہ بھی شرعاً ناپسندیدہ ہے اعتدالی اور غلو ہے اس روزانہ روزہ رکھنے کی پابندی میں جسمانی صحت اور قوت کو ایسا نقصان پہنچ جانے کا شدید خطرہ ہے کہ اسکے بعد اور فرض عبادات اور فرائض زندگی۔ کسب معاش احقوق العباد وغیرہ۔ ادا کرنے کے قابل بھی نہ رہے اور ترک فرائض و حقوق کے گناہ میں ماخوذ ہو۔

(۱۳) اسی طرح ایک شخص انفاق فی سبیل اللہ۔ یعنی کی راہ میں خرچ کرنے۔ کے شوق میں ایسے صدقات و خیرات میں جو فرض نہیں اس قدر روپیہ خرچ کر دیتا ہے کہ اسکے بعد اہل و عیال اور اُن قرابتداروں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔ جن کی کفالت اس پر فرض ہے۔ یا خود پیسہ پیسہ کو محتاج ہو جاتا ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے بے اعتدالی اور غلو ہے اسکو فوراً ترک کر دینا چاہیے اور تمام اہل حقوق کے حقوق پورے طور پر ادا کرتے رہنے کے بعد جو روپیہ بچے اس میں سے ہمیشہ آنا صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے کہ خود محتاج اور غفلت نہ بن جائے۔ یعنی رحمۃ اللعالمین

کا ارشاد ہے :

لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنِ ظَهْرٍ غَنِيٍّ

صدقہ وہی ہے جسکے بعد خود بھی غنی رہے۔

۴) یہی حال بار بار حج کے لئے جانے اور سفر میں بے دریغ رو پیہ صرف کرنے کا ہر کام میں بھی ارباب حقوق کی حق تلفی یا خود محتاج و مفلس ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے لہذا جب تک اس امر کا اطمینان نہ ہو کہ نفلی حج کے لئے سفر کرنے اور اخراجات برداشت کرنے سے نہ کسی کی حق تلفی ہوگی نہ دوسرے فرائض و مشاغل میں کوئی ناقابل تلافی کوتاہی ہوگی اس وقت تک نفلی حج کے لئے سفر نہ کرنا چاہیئے اسلئے کہ وہ نفلی حج جس میں لوگوں کی حق تلفیاں ہوں ﷺ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا، بلکہ حق تلفی کے گناہ میں پکڑے جانے کا قوی اندیشہ ہے۔

مائل یہ ہے کہ نفل عبادتوں کے ادا کرنے پر۔ چاہے کم سے کم ہوں یا زیادہ سے زیادہ۔ مداومت و استقامت میں ہمیشہ شرط ضروری ہے کہ اس سے فرض عبادتوں اور حقوق العباد وغیرہ دیگر فرائض کے پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنے میں کوئی کوتاہی یا غفلت واقع نہ ہو۔ اسلئے کہ عبادات کے ادا کرنے پر استقامت کے اندر اول درجہ پر فرض عبادتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا اور سب سختی کے ساتھ قائم رہنا ہے اور دوسرے درجہ پر نفل عبادتوں کے ادا کرنے میں مداومت اور پابندی ہے مگر متنبی بھی اور جو بھی نفل عبادتیں اختیار کرے۔ خواہ کتنی ہی تھوڑی ہوں۔ ہمیشہ اور روزانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا رہے ایسا نہ ہو کہ مثلاً کسی نماز میں یا کسی حصہ عمر میں تواضع و خوش و غرض اور نفل نمازوں کی اتنی سہولت کو روزانہ نہ صرف بخجرتہ فرض نمازوں کے پہلے یا بعد کی سنتیں اور نفلیں بلکہ آدمی رات کے بعد اٹھ کر قنجد کی بارہ رکعتیں بھی پڑھے اور اوراد و وظائف بھی، اشراق کی دو رکعتیں بھی، ذوال کے بعد کی چار سنتیں بھی اور صلوٰۃ اذہین بھی پڑھے اور کچھ دن بعد نمازوں سے آنا نہ راد اور گریز ہو جائے کہ بخجرتہ فرض نمازیں بھی گنڈے دار رہ جائیں کوئی پڑھی کوئی اڑادی۔

در اصل یہ اُس چند روزہ ناپسندیدہ غلو اور بے اعتدالی کا رد عمل ہوتا ہے جو استقامت کے قطعاً منافی ہر اور فرض نمازوں میں ختم اندازی کا باعث ہونے کی وجہ سے گناہ اور معصیت ہے۔ نفل روزوں اور نفلی صدقہ و خیرات اور نفلی حج و عمرہ وغیرہ کو بھی اسی پیر قیاس کر لیجئے۔ اسی لئے نبی رحمت سر لیں نجات امت رسول ﷺ کا ارشاد ہے :-

حَنِوُ الْعَبْدُ مَا دِيْنَهُ عَلَيْهِ

بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے۔

اسکی وجہ یہ ہے کہ تمام عبادتیں خصوصاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نفس انسانی کی راحت و آسائش اور خوشائش کے نہ صرف منافی ہیں بلکہ جسمانی اور بدنی اعتبار سے بھی تعب و مشقت کا موجب ہیں اسی لئے نفس اور بدن کے لئے وہ شاق اور ناگوار ہیں ایک قرب الہی کا شیدائی بندہ نفس انسانی کے علی الرغم یعنی خواہش نفس کے خلاف اپنے آپ کو اپنے اعضاء و جوارح۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ صفا۔ کو اور بدنی قوتوں کو اس محنت شلوٰۃ کے برداشت کرنے پر مجبور کرتا ہے

نفس اور جسم جسمانی قوتوں پر حکمران عقل و خرد ہے اُسکے مجبور کرنے بد نفس اور بدن اور اسکی قوتیں خواہی بخوہی اپنی راحت و آسائش اور دوسری غماہیات کو ترک کرنے پر اور عقل و خرد کی تعمیل حکم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے چنانچہ نماز کے متعلق جو دین کی سب سے اہم عبادت بلکہ دین کا ستون ہے ﷺ کا ارشاد ہے :

وَأَمَّا الْكِبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْغَائِثِينَ . . . بیشک وہ نماز بہت ہی شاق اور گراں ہوتی ہے بجز ان لوگوں کے
الَّذِينَ يَخْطَوْنَ آثَرَهُمْ مَلَأُوا قُلُوبَهُمْ . . . جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے ملنا اور
دَأْتَهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . . . (البقرہ ۷۷) اس کے سامنے پیش ہوتا ہے اور یہ کہ وہ اسی کے پاس لوٹ کر جائینگے۔

اور اولین پریش نماز بود۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا

ایسی صورت میں نفس اور بدن، فرض عبادتوں مثلاً فرض نمازوں کو۔ جو حکیم و عظیم پروردگار نے ہر انسان کی جسمانی قوتوں کے لئے قابل برداشت ہونے کی حد تک ہی فرض کی ہیں۔ تو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور سستی نہیں کرتے لیکن نفل عبادتوں کے بارے میں بھی اگر انسان اپنے نفس، بدن اور اعضاء و جوارح کو ان حد سے تجاوز و مشغول کے برداشت کرنے پر مجبور کرتا ہے تو کچھ عرصہ میں ہی نفس و جسم کی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں جوا دے جاتے ہیں اور پھر ان میں فرض عبادتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی سکت بھی باقی نہیں رہتی اور اس طرح نتیجہ کے اعتبار سے نفل عبادتوں میں یہ غلو اور بے اعتدالی فرض عبادتوں پر مداومت اور ان پر استقامت سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سفر کو جلد از جلد طے کر لینے کا طریق اور جلد باز مسافر اپنے سواری کے گھوڑے کو دم لینے کی ہمت دیتے بغیر بے تحاشا مسلسل دوڑاتے چلا جاتا ہے راستہ میں کہیں نہیں ٹھہرتا وہ اپنی اس بے اعتدالی کی بدولت، بخوڑی سہی مسافت طے کرنے کے بعد ہی سواری سے محروم ہو جاتا ہے، گھوڑا حد سے زیادہ تھک جانے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے اسکی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، نہ سفر طے ہوتا ہے، نہ سواری کا گھوڑا ہی کارآمد رہتا ہے۔ یہ مثال ہماری اختراع کردہ نہیں ہے بلکہ امت کی فطرت اور نفسیات سے آگاہ نبی رحمت ﷺ نے امت کو عبادات پر استقامت کے اندر غلو اور مضرت سال بے اعتدالی سے منع فرمانے کے سلسلہ میں بیان فرمائی ہے، ارشاد ہے :

فَإِنَّ السَّائِرَ السُّبَّتَ لَأَرْضًا قَطَعَ . . . (عبادتوں میں غلومت اختیار کرو) اسلئے کہ ایک بے تحاشا سواری کو دوڑانے والا مسافر نہ مسافت ہی طے کر پاتا ہے اور نہ سواری ہی کارآمد رہنے دیتا ہے۔

اسکے بعد انسانی فطرت کی کمزوری کو صاف اندر طرح لفظوں میں بے نقاب فرمایا ہے ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَمْلِكُ حَتَّى . . . اسلئے کہ ﷺ رہنمائی زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اجر و ثواب دینے سے نہیں آگتا تم ہی لاخرا کاران بنے تحاشا عبادتوں سے آگتا جاتے ہو اور بالکل ہی مجبور رہتے ہو

اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی ایکسانیت اور پھر اس پر مدامت سے جلد یا بدیر اگتا جاتا ہے خصوصاً جب کہ وہ کام نفس کی طبعی خواہشات کے خلاف بھی اور اس میں جسمانی مشقت اور تعب بھی ہوتا ہو، اور نہ اس میں کوئی مالی منفعت یا مادی لذت ہو، اگرچہ کہتے ہی قوی مجذبا و اعیاد اور پابندی کے عزم کے ساتھ شروع کرے مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد یا زیادہ عرصہ کے بعد اول بیدل کی کیمقیت پیدا ہوتی ہے اسکے بعد پابندی ختم ہوتی ہے، کبھی دن کی کسی دن نہیں آخر کار بالکل ہی چھوٹ جاتا ہے، پابندی اور استقامت اسی کام میں میرا کرتی ہے جو اتنا ہو کہ کبھی بھی اس سے دل نہ اگتائے۔ اسی انسانی فطرت کی کمزوری کی طرف اُمت کے نبیوں کی نبی رحمت ﷺ نے مذکورہ بالا حدیث میں اشارہ فرمایا ہے۔

اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے اسی شوق الہی میں سرمت اور عواقب اور نتائج سے پہلے پروا بعض صحابہ کرام کو۔ جنہوں نے ساری عمر روزانہ دن کو روزہ رکھنے کا اور رات کو ساری رات نماز میں قرآن عزیز پڑھنے کی مدامت کرنے کا عزم اور فیصلہ کر لیا تھا۔ بڑی سختی کے ساتھ اس اقدام سے روکا ہے اور اسکے مغزت راسل نتائج سے بڑی وضاحت کے ساتھ آگاہ فرمایا ہے اور انکی تسلی کے لئے خود اپنے اسوۂ حسنہ اور تقدیس اور قابل عمل طرز عمل کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ دیکھو: میں رات کو سوتا بھی افس اور شب بیداری بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی رات کے کچھ حصہ میں سوتا ہوں کچھ میں تہجد پڑھتا ہوں اور کچھ دن روزے رکھتا ہوں، پھر کچھ دن چھوڑ دیتا ہوں)

ایک صحابی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بڑے مہار پر صرف اتنی اجازت دی کہ اچھا ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، عمرو بن العاص نے ساری عمر اسکی پابندی کی تو سہی مگر آخر عمر میں اپنے اس ناقابل مذلتانہ اصرار پر اور اس ناقابل برداشت عمل کو اختیار کرنے اور اسکی مدامت کو اپنے ذمے لینے پر پشیمان ہوئے اور ساری عمر پیچھتائے کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں رحمت عالم ﷺ کے مسنون و معتدل طرز عمل۔ یعنی ہر مہینہ میں تین دن کے روزے پابندی کے ساتھ رکھنے پر مدامت۔ کو قبول کر لیتا اور اس حد سے متجاوز اگتا دینے والے طرز عمل۔ یعنی ایک دن روزہ رکھنے ایک دن افطار کرنے۔ کو اختیار نہ کرتا۔

اسی پر لائق فکری عبادتوں کو قیاس کر لیتے۔ ہی لئے فعل عبادات پر استقامت کو نبھانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے سے سوچ سمجھ لے، جن عبادات کو پابندی کے ساتھ آخر عمر تک ادا کر سکے انہی کو اختیار کرے، وہ کتنی ہی کم کیوں ہوں مثلاً قرآن کریم کا تاجرتہ تلاوت کے لئے اختیار کرے جو آخر عمر تک بلا غم روزانہ پڑھ سکے چاہے وہ ایک زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو۔

نبی رحمت ﷺ کی شفقانہ ہدایات و تعلیمات کی روشنی میں انسان کی اس فطری کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ بیشک صحیح ہے کہ فعلی عبادتوں پر استقامت اور ثابت قدمی کو نبھانے کے لئے کم سے کم عبادات ہی کو اختیار کرنا

چاہیے تاکہ عمر بھر ان پر قائم رہ سکیں۔

زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں پر استقامت حاصل کرنے کی تدبیر |

مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہی ان نفل عبادتوں پر آخرت میں اتنے زیادہ اجر و ثواب، مغفرت رحمت اور رضا و قرب الہی کے وعدے مذکور ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ تمام وعدے بالکل سچے ہیں اور ضرور پورے ہوں گے۔ اور دنیا کی زندگی میں بھی ان نفل عبادات کی مداومت و استقامت پر ایسے سکون آفرین ناروح پرودگنا ہوں سے بچانے والے اثرات اور انوار و برکات کے مرتب ہونے کی خبر دی گئی ہے کہ ان نجات کو دیکھ کر ایک مسلمان جسکے دل میں اقسی خدا کا خوف، آخرت کا ڈر موجود ہے اور نجات کی فکر اسکو شدت کے ساتھ دھنگیر ہے وہ نفس اور بدن کی ان تباہزاحمتوں کے اور جسمانی طاقتوں کے جواب دے جانے کے خطرات کے باوجود زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں پر استقامت کا اختیار کرنے کے لئے بیقرار ہوتا ہے مگر صرف اس ڈر سے کہ کہیں مذکورہ مثال کے ٹھوٹے کی طرح بدنی طاقت اور صحت اس طرح ساقط نہ ہو جائے کہ فرض عبادتوں کی مداومت سے بھی محروم ہو جائے بلکہ تباہی اسلئے یہ خدا پرستی کا شیلہ اور اخروی نجات کا طلبگار مسلمان شدید شکمش میں مبتلا ہوتا ہو ایک طرف فرض عبادتوں پر استقامت محروم ہو جانے کا ڈر دوسری طرف ان نفل عبادتوں کی کشش، زنجائے رفعت نہ پائے ماذن نہ اختیار کئے جتنی ہے نہ چھوٹے نبی رحمت ﷺ نے اندر اہل شفقت و رأفت ذیل کی حدیث میں بغیر کسی مسرت کے زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں پر استقامت حاصل کرنے کی تدبیر بھی بتلائی ہے۔ ارشاد ہے:

إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتَبِّعٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ

بیشک یہ دین بہت مضبوط (اور منضبط) ہے پس اس (کی حد) میں نہایت آہستگی کے ساتھ رہنا یہاں تک کہ تم اس سے اتر کر نہ رہو۔

برہنہ

یعنی ہر نوع کی زیادہ سے زیادہ نفل عبادتوں پر مداومت و استقامت کو آسان اور جسمانی قوتوں کے لئے قابل بردا بنانے کی تدبیر یہ ہے کہ انکو جسم اور جسمانی قوتوں کیلئے قابل برداشت حدیں رکھ کر آہستہ آہستہ بڑھانا چاہئے یعنی اول کسی بھی قسم کی نفل عبادت کو کم سے کم اختیار کرو جب اسکی عادت پڑ جائے تو اور تھوڑا سا اضافہ کرو جب اسکی بھی عادت پڑ جائے تو کچھ اور اضافہ کرو، اسی طرح تدریجاً نفس امارت سے آواز ہوتا جائے گا اور جسمانی قوتیں عادی ہوتی جائیں گی یہاں تک کہ ایک دن وہ نفل عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکو گے اور نہ کوئی تعب ہوگا اور جسمانی قوت و صحت کو کوئی نقصان پہنچے گا اور بغیر کسی مسرت کے اس پر مداومت اور استقامت بھی آسان ہوگی۔

مثلاً ایک منار الہی کا شمالی خدا کا بندہ چاہتا ہے کہ ان محسنین کی طرح جن کا ذکر ذیل کی آیت کریمہ میں فرمایا ہے:

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَتَّبِعُونَ

اور وہ رات کو بہت ہی کم سو کر تے تھے۔

میں بھی رات کو بہت تھوٹے صحتہ سوؤں اور رات کا بیشتر حصہ ان عباد الرحمن کی طرح جن کا ذکر ذیل کی آیت کریمہ میں فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ تَجِدَادًا
قِيَامًا۔ (فرقان ۶۷)

اور وہ لوگ ہر ساری رات اپنے رب کے سامنے رکوع و سجود اور
قیام یعنی نماز میں گزار دیتے ہیں۔

بستر کے بجائے مصلے پر اپنے رب سے مناجات یعنی نماز میں گزاروں اور اللہ کے ان بندوں کی طرح جن کا شان میں ارشاد ہے:
تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (الحجۃ ۱۲)

اور رحمت کی طبع کی وجہ سے پکارتے (اور دعائیں مانگتے) رہتے ہیں۔
میرا بستر بھی مجھے تھپک کر سلانے کی بجائے ایسا کانٹوں کا فرش بن جائے کہ کبھی کر دے اس پر چین زائے اور پہلو بستر
سے دور بھاگے، اور میں بھی اپنے رحمن و رحیم پروردگار کی رحمت مائل کرنے کی غرض سے اور اس فقار و بچار ^{چند} کے
قدر و غضب سے بچنے کی غرض سے ساری رات اسکو پکارا یعنی رحمت کی دُعا میں مانگتا اور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔
تو اسکا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کا روزانہ معمول چھ گھنٹے سونے اور آرام کرنے کا ہے تو پہلے دن سونے کے وقت
میں صرف آدھ گھنٹہ کی کمی کرے اور ۵ گھنٹے کا آرام لگا کر تمام پیرس سرانے رکھ لے اور اللہ مانگتے ہی ذرا اٹھ جائے
اور حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر وضو کر کے صبح صادق ہونے سے پہلے دعا و چار یا عتسی رکعتیں بھی پڑھ سکے پڑھ لے
اور اُس وقت تک اسی معمول پر پابندی سے قائم رہے یہاں تک کہ صبح گھنٹے سونے کی عادت پڑ جائے، اسکے بعد
آدھ گھنٹہ اور کم کرنے اور صلوٰۃ اللیل۔ نماز تہجد۔ کی تعداد اور بڑھا دے اور اللہ سے قیام لیل کی توفیق کی دُعا میں برابر
کرتا رہے اور بلا غفلت وقت تک اسی معمول پر سختی کے ساتھ پابندی کرتا نہ کہ یہاں تک کہ گھنٹے کی نیند کا پی ہونے لگے اور جسم
اسی کا عادی ہو جائے اسی طرح تدریجی طور پر بلا غفلت سونے اور آرام کرنے کا وقت گھنٹا اور صلوٰۃ الیل اور ذکر اللہ کا وقت
بڑھاتا چلا جائے یہ رفتار اگرچہ جیونشی کی سی جیومی رفتار ہوگی لیکن اگر مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ بلا غفلت مشق کو
جاری رکھا تو یقیناً ایک دن وہ آجائے گا کہ رات میں صرف دو تین گھنٹے کا آرام اور نیند کافی ہونے لگے گی اور اُن نفسی
عبادتوں۔ صلوٰۃ اللیل اور عمیرہ و اذکار۔ کے انوار و برکات اور اسکے نتیجہ میں وہ روحانی کیف و سرور اور وہ روحانی
لذت محسوس ہونے لگے گی کہ فی الواقع بستر معمول کی سیج کے بجائے کانٹوں کا پتھر یا معلوم ہونے لگے۔ اسلئے کہ نصف
شب کے بعد خصوصاً رات کا آخری حصہ۔ ^{چند} ہر صدق دل سے ایمان رکھنے والوں اور قرآن حدیث کی تعلیمات پر
سچے دل سے یقین رکھنے والوں کے لئے۔ ایا عظیم الشان نزول رحمت الہی کا وقت ہے جسکے متعلق حبیب رب العالمین
کا ارشاد ہے:

يُنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ
الدُّنْيَا كُلِّ لَيْلَةٍ حِينَ يَخْضِبُ ثُلُثُ
اللَّيْلِ الْاَوَّلِ فَيَقُولُ: اَنَا الْمَلِكُ:
اَنَا الْمَلِكُ مَنْ وَالَّذِي يَدْعُوَنِي

اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو پہلا ایک تہائی حصہ گزرنے کے
بعد پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں:
میں ہوں تمام کائنات کا بادشاہ، میں ہوں تمام مخلوق کا حکمران،
ہے کوئی، جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اسکی دعا قبول کروں، ہے کوئی:

فَاسْتَجِيبْ لَهُ مَنَّةَ الَّذِي يَنْبَغِي لِي
فَأَعِظْنِي مَنَّةَ الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعِظْنِي
فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضَيِّقَ الْقَبْرُ

جو مجھ سے (کچھ) مانگے تو میں (رحمہ مانگے) اس کو دوں ہے کوئی؟
جو مجھ سے (اپنے گناہ) بخشواتے تو میں اس کے گناہ بخش دوں
یہ اعلان صبح روشن ہونے تک ہوتا رہتا ہے۔

اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ایک سچے دل سے خدا اور اس کی لامحدود شہادتیں، اور جہاں و
جنت کی صفات پر یقین رکھنے والا، رضا الہی کا دل و جان سے طلب گار اور قہر الہی سے بچنے کے لئے بیقرار اور سرگرد
بند، محض صادق ص کی وحی ترجمان زبان۔ جس کے متعلق قرآن کریم کی شہادت یہ ہے کہ وحی کے سوا اس کی زبان سے
ایک لفظ نہیں نکلتا ارشاد ہے:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا
وَحْيٌ يُوحَىٰ (البقرہ ۱۸)

اور وہ (ہمارا رسول) اپنی خواہش سے نہیں بولتا وہ تو کچھ بولتا
راہ کرتا ہے وہ (اللہ کی) وحی ہوتی ہے جو اس کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

— سے نکلی ہوئی اس بشارت کی پہچانی پر حق الیقین کے درجہ میں یقین ایمان کے ساتھ، آدمی رات کے بعد جب کہ
اس کے اس پاس خدا کی رحمت سے غافل مخلوق ہزار ہا شیریں میٹھی نیند کے منے لے رہی ہو اور ہجر سورہی ہو،
چاروں طرف سنا اچھا ہوا ہو، مکمل تنہائی ہو، اور اس کے اور اس کے مولیٰ احمد العالین پروردگار کے درمیان۔ جس کا
اعلان یہ ہے:

سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَىٰ غَضَبِي

میری رحمت میری خفگی پر غالب ہے۔

کوئی قیصر حال نہ ہو ایسے مبارک وقت میں جب وہ — اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میری
بات سن رہا ہے۔ انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ عرض کر رہا ہو!

رَبَّنَا آتِنَا آمِنًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

اے ہمارے رب! ہم تجھ پر اذیت دینے میں ہمتیجے دل سے) راہ لاکچے

وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَدَّدْنَا

پس اب تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہماری تمام

مَعَ الْآبَسَارِ (ال عمران ۱۴)

برا میوں کا کفارہ کر دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ

وفات دیکھیں (دنیا سے اٹھائیں)

اور مسجد کی حالت میں دل کے کانوں سے، پہلے آسمان سے کہ جانے والی مذکورہ بتادی سن رہا ہو اور زبان حل مقال
سے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہو:

(۱) اے ذوالجلال والاکرام

پروردگارا میں ہوں وہ تجھ سے دعائیں مانگنے والا محتاج بندہ تو میری

ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔

(۲) اے خیر التمتلین پروردگارا میں ہوں وہ تجھ سے مانگنے والا سائل! تو میری سلامی ملاؤں پوری کر دے۔

(۳) اے غفار الذنوب پروردگارا! میں ہوں تیرا وہ گناہ بخشوانے والا گناہ گار بندہ! تو میرے سارے گناہ بخش دے۔

اور آسمان اول سے یہ روح پروردگار کو آن فرس جواب دل کے کانوں سے سن رہا ہو :

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِي فِي عِلِّيِّينَ وَلَا تَخْشَىٰ جَهَنَّمَ
لَعْنَةً ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مَكْرُومَةً
لِّأُولَٰئِكَ
لے اپنے رب کے وعدوں پر اطمینان رکھنے والے نفس (کے مالک
بندے) تو اپنے رب کی طرف خوشی خوشی اپس آئیو پھر میرے (مقربین)
بندوں میں شامل ہو جیو اور میری جنت میں داخل ہو جیو۔

تو اس مناجات اور اپنے محبوب پروردگار سے راز و نیاز کی باتوں سے وہ اپنے اندر ایسی زبردست روحانی طاقت قوت
کیف سرور کوکون والہ میں ملانے موجود پائے گا کہ اسکی وجہ سے شب بیداری کا جسمانی تعب و مشقت یا صعب و لقا
کیسر دور ہو جائے گا اور انتہائی نشاط و جہتی کے ساتھ آنے والی رات میں پھر اپنے محبوب پروردگار سے تنہائی میں ملاقات
و مناجات کے لئے صبح سے ہی کمر کس لے گا اور بے چینی سے دن بھر انتظار کی گھڑیاں گنتا رہے گا کہ کب آدھی رات ہو
اور کب لغار حبیب کی یہ سعادت حاصل کر دوں۔

یہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ فعلی عبادت جس پر استقامت سے ہرگز ہرگز کسی محنتی قسم کی کوئی بھی محنت نہیں پہنچ
سکتی۔ یہی حال اور فعلی عبادتوں کا بھی ہے۔

(۱) چنانچہ ثنث سے یا بغیر افطار اور سحری کے روزے رکھنے تمام لوگوں کے لئے ممنوع ہیں صرف اسلئے کہ ان پر ملا
آن کے بس کی بات نہیں ہے لیکن فوق العادہ روحانی قوت کے مالک مقررین بارگاہ الہی نے ہمیشہ بکثرت یا مسلسل
روزے رکھے ہیں چنانچہ محبوب رب العالمین ﷺ کے صوم وصال (بغیر افطار اور سحری کے روزہ) رکھنے سے عام صحابہ کو
ممانعت فرمانے کے موقع پر ایک صحابی کے سوال :

قَالَ لَوْ أَصَلَّيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
تو یا رسول اللہ آپ خود تو بلا سحری اور بغیر افطاری کے روزہ رکھتے

ہیں پھر ہمیں کیوں منع فرماتے ہیں

کے جواب میں اس فعلی عبادت صوم وصال — کے متعلق اپنے طرز عمل کی وجہ آپ یہ بیان فرماتے ہیں :

قَالَ لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ فَإِنَّ رَبِّي
يُطِيعُنِي وَيَسْتَعِينُنِي
آپ نے فرمایا : میں تم میں کسی بھی شخص کی مانند نہیں ہوں اسلئے کہ مجھے
تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔

روزے کی حالت میں اس کھلانے پلانے کا مطلب یہی ہے کہ روحانی طاقت قوت جسمانی قوت کی جگہ لے لیتی ہے اور
مسلسل بلا افطار اور بلا سحری کے روزہ رکھنے سے مطلق کمزوری اور نقاہت نہیں آتی۔ لہذا ایسی روحانی قوت کے مالک حضرت
کے لئے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے تقرب الی اللہ کے مدارج میں ترقی اور بلندی کا موجب ہیں۔ چنانچہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا معاملہ اپنے ساتھ ذیل کی آیت میں بیان فرمایا ہے :-

وَالَّذِي هُوَ يُطِيعُنِي وَيَسْتَعِينُنِي
وَإِذَا أَمَرْتُ فَهُوَ يَسْتَعِينُنِي (شروع ۵۴)
اور وہ رب العالمین جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے
اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے

یعنی روحانی طاقبت قوت غذا اور دوا کا کام کرتی ہے۔

اور یہی مطلب ہے، حمیمہ بخاری کی ایک حدیث قدسی میں رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے مقررین خاص اور یا اللہ کے ساتھ اپنے ”معاہدہ“ کو ذیل کے الفاظ میں بیان فرماتے کا:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ
حَتَّى أَجِيبَهُ فَإِذَا أَجِيبَتْهُ فَكُنْتُ
سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي
يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَ
رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا الْحَدِيث

میرا بندہ برابر نفلوں کے ذریعہ مجھ سے قریب (سے قریب تر) ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ہی اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں ہی اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

یعنی تمام جسمانی قوتوں کی جگہ الہی قوتیں لے لیتی ہیں وہ آنکھوں سے وہی دیکھتے ہیں جو رحمۃ اللہ علیہ دکھانا چاہتا ہے کانوں سے وہی سنتے ہیں جو رحمۃ اللہ علیہ سنانا چاہتا ہے۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی انہی چیزوں کی طرف بڑھنے اور اٹھنے میں جس کی طرف رحمۃ اللہ علیہ کی مرضی ہوتی ہے۔ بصلن اللہ کثرت عبادت پر استقامت کی معراج! کیا شان ہے!

(۲) یہی حال ہے فعلی مالی عبادت یعنی انفاق مال کا کارخانہ ہر اور عمومی حالات کے اعتبار سے تو اتنا مال صدقہ و خیرات کرے کہ اس پر بغیر کسی کی حق تلفی کے ملامت بھی ملے اور خود محتاج بھی نہ رہ جائے لیکن اعلیٰ درجہ رحمۃ اللہ علیہ پر توکل کرنے والے حضرات عواقب نتائج سے بے پروا ہو کر اہم اور مناسب مواقع پر اپنی ساری پونجی رحمۃ اللہ علیہ کی راہ میں دے سکتے ہیں چنانچہ اس سلسلہ میں آپ توکل کے باب میں نبی رحمت رحمۃ اللہ علیہ کے سوال:

مَا أَبْقَيْتَ لِأَخْلَاقٍ؟

تم نے اپنے اہل و عیال کے لئے کیا باقی چھوڑا ہے؟

کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حسب ذیل گزارش پڑھ چکے ہیں۔

فَقَالَ أَبْقَيْتُ لَهْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

تو عرض کیا: ان کے لئے تو بس رحمۃ اللہ علیہ اور رسول ہی کو چھوڑا ہے

حالانکہ عام مسلمانوں کے لئے نبی رحمت رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت ہے:

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنِيٍّ

بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان غنی رہے۔

فعلی عبادتوں کی کثرت اور اس میں استقامت سے متعلق ثمرات و برکات کا یہ بیان جو گلے از گلزار کے طور پر ایک جملہ متر کی حیثیت رکھتا ہے یہ بھی محض فرضی باتیں یا خیالی انسانے نہیں ہیں بلکہ ایک طرف صرف بیداری کی کیفیت متعلق قرآن کریم کی مذکور بالا آیات ہی اسی قسم کے شب بیداری کو نہالے بندگان خدا کے وجود کا ثبوت ہیں اور دوسری طرف ملائکہ کی حمد و سرا والہ آریج میں کثرت تم کے شب بیدار اور کثرت عبادت شیدائی اولیاء کو کم کی بہتیاں ملتی ہیں خود ہمارے امام، امام اعظم ابوحنیفہ کی سیرت طیبہ اور پاکیزہ زندگی شاہد ہیں کہ رسول امام صاحب موصوف نے عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے یعنی ماری رات با وضو عبادت میں مصروف رہے ہیں، لیکن ایسے

عبادت گزار وہی عارفین جوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں جو ^{چھوٹے} کی گوناگوں شیون الہیہ اور جمالی و جلالی صفات پر۔
آفتاب نصف النہار کی طرح یقین و ایمان رکھتے ہیں، عام لوگوں کے بس کا یہ کام نہیں ہے۔

اس طویل بحث کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ عام حالات میں اور عام لوگوں کے لئے تو فعلی عبادتوں پر استقامت کے معنی یہی ہیں کہ اتنی فعلی عبادتیں جو کہنی لحاظ سے بھی ناقابلِ برداشت، اور کسی کی بھی تہنیتی کا موجب نہ ہوں اور کہنی پہلو سے بھی حد سے متجاوز نہ ہوں ان پر انتہائی مستقل مزاجی اور پابندی کے ساتھ مدی عمر تمام رہنا اور کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں انکو نہ چھوڑنا استقامت بجا اور اگر کسی دن کوئی سی بھی فعلی عبادت چھوٹ جائے تو فرض عبادتوں کی طرح اس کی قصداً یا غرضاً ہے تاکہ چھوڑنے کی دولت نہ پڑے، یہ بھی استقامت میں داخل ہے۔

لیکن مخصوص لوگ خاص حالات میں، مذکورہ بالا تمام معنی تدریجی طور پر انساؤ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فعلی عبادتوں پر مداومت کر سکتے ہیں اور نہ غلو ہوگا نہ حد سے تجاوز نہ ملکہ تقرب الی اللہ کا واحد اور بے بدل ذریعہ ہے اور قرآن و حدیث میں بکثرت اسکی ترغیب آئی ہے حتیٰ کہ محدثین کو ان کے اس مہنوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ان میں اثباتِ حادث جمع کی ہیں۔

ہاں عام لوگوں کے لئے تمام حالات کے اعتبار سے سابقہ مشق و ریاضت کے بغیر فعلی عبادتوں کی کثرت حیدر اعتدال سے خارج اگر گوناگوں مفسرین کا موجب اور مہنوع ہو اسی لئے نبی رحمت ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے سختی کے ساتھ اس سے روکا ہے مگر ساتھ ہی مذکورہ سابق حدیث کے الفاظ قَاتُوا غُلُوَافِیْہِ بِرِغْفِی سے خاص لوگوں کو اس کثرتِ عبادت کو آسان اور بے ضرر بنانے کی تدبیر بھی بتلا دی ہے۔

قارئین سے معذرت

ہمیں اس کا پورا احساس ہے کہ اہل استقامت خصوصاً فعلی عبادتوں پر استقامت کی تشریح و تفصیل کافی دراز ہو گئی اسکی لئے قارئین سے ہم معذرت خواہ بھی ہیں لیکن فعلی عبادتوں کی کثرت اور اس پر استقامت کے متعلق اس طویل بیان پر ہم صرف اس وجہ سے مجبور ہوئے ہیں بلکہ ضرورت کے پیش نظر تو فعلی عبادتوں کے فوائد و برکات اور اجرو ثواب جن پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ کے لحاظ سے تو ابھی یہ بیان بالکل ہی ششہ ہے اور انشا اللہ ہم اس کمی کو کتاب ریاض العالیین کے دوسرے ابواب میں مناسب موقع و محل پر ضرور پورا کرینگے۔

وہ وجہ بلکہ وجہ یہ ہیں کہ گذشتہ سائٹ ابواب کے تحت دینی کے جن اہم اور اساسی موضوعات پر بحث کی گئی ہے خصوصاً مراقبہ، تقویٰ اور توکل وغیرہ کے ملکات کے حصول اور ان سے استفادہ میں کاسمائی و کامرانی کا واحد ذریعہ، ہر وقت خوف و خشیت الہی کو دل میں محفوظ رکھنے کا جس پر تمام معاصی اور محرمات و منکرات سے بچنے کا مدار ہے۔ اور یقین مع اللہ کو قوی سے قوی تر بنانے کا۔ جو تمام عبادتوں کی روح ہے۔ واحد وسیلہ ہر طرف اللہ محض زیادہ سے زیادہ فعلی عبادتیں ہیں خواہ وہ فعل نمازیں ہوں یا فعلی وزنہ، خواہ فعلی صدقات و خیرات ہوں یا فعلی حج اور عمرے، خواہ

تلاوت قرآن کریم اور ذکر و دعا و غیر مسنون ہوں یا نبی ﷺ پر درود و سلام یا اوراد و وظائف سب نفسی عبادتیں ہیں تزکیہ و تطہیر نفس، اصلاح اعمال، اخلاق، یقین، ایمان، باللہ کی تقویت، تقرب الی اللہ کی سعادت، غرض تمام انسانی کمالات کا دارا نہی زیادہ سے زیادہ فعلی عبادتوں کی مدد سے پر ہے پھر کیونکر ممکن ہے کہ ان سے صرف نظر کیا جائے یا روکا جائے۔

خود فرض عبادتوں پر استقامت کیلئے فعلی عبادتوں پر استقامت ضروری ہے

علاوہ ازیں علماء دین کے نزدیک یہ مسلم اور قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ ہر قسم کی فرض عبادتوں کے ساتھ اسی جیسی تمام فعلی عبادتیں فرض عبادتوں کے لئے مکمل و تتم ہوتی ہیں مثلاً تمام فعلی نمازیں خواہ وہ فرضوں سے پہلے یا بعد کی سنتیں ہوں یا ان کے علاوہ نفلیں سب فرض نمازوں کے لئے مکمل ہیں، اسی طرح فعلی روزے، فرض روزوں کے لئے فعلی صدقات و خیرات، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے لئے اور فعلی حج اور عمرے حج فرض کے لئے مکمل و تتم ہیں۔ اس تکمیل و تتمیم کا مطلب یہ ہے کہ فرض عبادتیں مثلاً فرض نمازیں اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے بھی اور باطنی روح۔ اخلاص، احسان اور خشوع و خضوع وغیرہ کے اعتبار سے بھی کتنی ہی احتیاط کے ساتھ ادا کی جائیں پھر بھی ان کا اس معیار پر پورا اترنا جو ﷺ کے ہاں مطلوب ہے بہت ہی دشوار ہے اسلئے ﷺ اور ان کی مراد بیان کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض عبادت کے ساتھ اسی جیسی فعلی عبادتوں کا اضافہ فرما دیا ہے۔ اگر فرض عبادت کے ادا کرنے میں جو غلبہ رہی یا باطنی کوتاہی یا خامی رہ گئی ہو جس کا یقینی علم صرف ﷺ کو ہی ہے کہ اس کے منشا کے مطابق ادا ہوئی یا نہیں ان فعلی عبادتوں سے اس کی مکافات ہو جائے۔ اسلئے بھی فعلی عبادتوں سے صرف نظر اور استغناء نہیں ہو سکتا بلکہ صرف فرض عبادتوں کے ادا کرنے پر استقامت صحیح معنی میں اس وقت پائی جائیگی جبکہ ان کی مکمل فعلی عبادتوں پر بھی استقامت ہو۔

باقی مذکورہ بالا قسم کی اقتصاد فی العبادت۔ عبادتوں میں اعتدال۔ سے متعلق تین احادیث آئی ہیں ان کا منشا فعلی عبادتوں سے یا ان کی کثرت سے روکا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس بے اعتدالی سے روکا مطلوب ہے جو سورتہ تہریر یعنی بڑے طریق کار کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سی دینی مضرتوں کا سبب بنتی ہے۔ جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔

مگر چونکہ انسان کا نفس انتہاء درجہ کام چور ہے خصوصاً عبادات اور ان کی پابندی سے تو اس کی جان نکلتی ہے، بڑے ہی دینداری کے دباؤ سے اگر آمادہ بھی ہوتا ہے تو صرف فرض عبادتوں کے ادا کرنے پر اور فعلی عبادتوں سے جان بچانے کیلئے نبی رحمت ﷺ کی ان احادیث کا سہارا لیتا ہے جن میں آپ نے عام مسلمانوں کو عام حالات میں غلو لینے سے منع فرمایا ہے۔ جن میں سے کچھ حدیثیں آپ پڑھ چکے ہیں حالانکہ بعض نفس کا زبردست دھوکا اور فریب یہ مکار انسان کو دینی اور دنیوی سعادتوں سے محروم کرنے کی غرض سے نبی رحمت ﷺ کی حدیثوں کا غلط اور بے جا استعمال کرتا ہے۔ اپنی رحمت سے اس نفس کے شر سے محفوظ رکھیں۔ آپ بھی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِی

پڑھنا کیجئے تو انشاء اللہ اس چھپے ہوئے دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے۔

یہ ہے وہ وجہ جس کی بنا پر ہم فعلی عبادتوں کی کثرت اور اس پر استقامت کی اہمیت، ضرورت اور شرفاً پسندیدگی کو واضح کرنے پر مجبور ہوئے۔ **وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ**۔

۳) معاملات اور احکام پر استقامت۔

شریعت کی اصطلاح میں معاملات کا لفظ عبادات کے علاوہ بقیہ امور زندگی کے لئے اور ان سے متعلق احکام خدا و رسول کے لئے احکام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خواہ یہ امور، نکاح و طلاق وغیرہ عائلی امور ہوں خواہ بیع و شرا۔ خرید و فروخت۔ قرض و رہن وغیرہ تجارتی اور کاروباری امور ہوں خواہ حد و قصاص۔ جرم و سزا۔ وغیرہ اجتماعی امور ہوں خواہ رحم و کرم، شجاعت و سخاوت وغیرہ اخلاقی امور ہوں شریعت کی اصطلاح میں یہ تمام امور معاملات کہلاتے ہیں۔

یہ تمام شرعی احکام۔ قوان و حدیث یا ان سے نکلے ہوئے علم فقہ کے اعتبار سے دو قسم کے ہیں۔

(۱) ایک مامورات وہ امور جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔

(۲) منہیات وہ امور جن کے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔

ان مامورات و منہیات پر استقامت کے معنی یہ ہیں:

(۱) کہ جن امور کا شریعت نے حکم دیا ہے عمر کے ہر حصہ میں انتہائی پابندی اور متقل مزاجی کے ساتھ مرتے دم تک ان پر کار بند رہے بجز ان صورتوں یا حالات کے جن میں خود شریعت نے ترک کرنے کی اجازت دی ہے کبھی نہ چھوئے۔ اگر کبھی کوئی مامور بہ امر چھوٹ جائے تو فوراً اس پر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ ترک نہ کرنے کا عہد بھی اس لئے کہ ترک مامور بہ۔ جس پر کا شریعت نے حکم دیا ہے اسکو نہ کرنا۔ معصیت ہے اور گناہ کبیرہ۔

(۲) اور منہیات پر استقامت کے معنی یہ ہیں کہ جن امور سے منع فرمایا ہے عمر کے کسی بھی حصہ میں کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں ان کے پاس نہ جانے بجز ان صورتوں یا حالتوں کے جن میں خود شریعت نے ان کی اجازت دی ہے ہمیشہ ان کو دیر اور محنت سے، بلکہ ورغ اور تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان حالات اور صورتوں میں بھی ان سے احتراز کرے۔ اور اگر کبھی نادانستہ یا دانستہ طور پر اس کام کو کر بیٹھے تو فوراً اس پر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد بھی اس لئے کہ حرام کام کرنا زبردست گناہ اور معصیت ہے۔

احکام شرعیہ کے لحاظ سے مامورات و منہیات کی قسمیں اور استقامت کے لحاظ سے ان میں فرق۔

احکام شرعیہ کے لحاظ سے اصولاً مامورات کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک فرض یا واجب ان کو اصطلاح میں فرائض کہا جاتا ہے (۲) دوسرے سنت یا مندوب مستحب۔

اسی طرح منہیات کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک حرام یا مکروہ تحریمی، انہی کو اصطلاح میں محرمات کہا جاتا ہے (۲) دوسرے

مکروہ تنزیہی، یا خلاف اولیٰ۔

ان احکام پر عمل کرنے یا نہ کرنے پر یعنی استقامت کے اعتبار سے بھی فرق مراتب ہے۔

(۱) فرض یا واجب کا ترک کرنا معصیت اور گناہ کبیرہ ہے اگر توبہ نہ کرے تو آخرت میں عذاب کا مستحق ہے
(۲) سنت کا ترک کرنا معصیت ہے، نہ گناہ، ان سنت کے ترک پر اگر مداومت کرے یعنی ہمیشہ سنت کو ترک کیا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں ترک سنت کا عذاب ہوگا علاوہ ازیں ترک سنت پر شافع معسر رحمہ اللہ کی ناراضگی اور شفاعت سے عذوبی کا خطرہ ہے جس سے بڑھ کر ایک ایسا ذرا سستی کے لئے اور کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح (۱) امر حرام یا مکروہ تحریمی سے بچنا فرض ہے اگر اسکا ارتکاب کر لیا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں عذاب کا مستحق ہے۔

(۲) مکروہ یا خلاف اولیٰ امر کا ارتکاب کرنا گناہ ہے نہ معصیت مگر اسکے نہ کرنے کے ثواب سے ضرور محروم رہیگا
ہاں اگر وہ عوامی عسکرات اور دفاعی میں سے ہو تو ضرور معصیت اور گناہ ہوگا۔

ان امور و احکام پر مداومت یعنی استقامت کے اعتبار سے بھی فرق مراتب پیش نظر رکھنا ضروری ہے
مثلاً فرائض اور واجبات کی پابندی سب سے مقدم ہے، سنت اور مستحب کا درجہ اسکے بعد ہے یعنی ایسا ہرگز نہ کرے کہ سنت یا مستحب پر عمل کرنے کے لئے فرض یا واجب کو چھوڑ دے کہ یہ معصیت اور گناہ کبیرہ ہے
ہاں فرض یا واجب پر عمل کرنے سے اگر سنت یا مستحب چھوٹ جائے تو اس میں چندال حرج نہیں مگر استقامت کے خلاف ضرور ہے اسلئے حتی الامکان ایسا موقع ہی نہ آنے دے کہ فرض یا واجب پر عمل کرنے کے لئے سنت یا مستحب کو چھوڑنا پڑے۔

اسی طرح حرام یا مکروہ تنزیہی سے بچنا سب سے مقدم ہے مکروہ یا خلاف اولیٰ کا درجہ اسکے بعد ہے ایسا
ہرگز نہ کرے کہ مکروہ یا خلاف اولیٰ امر سے بچنے کے لئے کسی امر حرام یا مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کرے
کہ یہ معصیت اور گناہ کبیرہ ہے ہاں حرام یا مکروہ تحریمی امر سے بچنے کی غرض سے اگر کسی مکروہ تنزیہی یا خلاف اولیٰ
امر کا ارتکاب کرے تو اس میں چندال حرج نہیں مگر استقامت کے خلاف ضرور ہے، اسلئے ایسی صورت ہی نہ پیدا ہونے دے
کہ امر حرام یا مکروہ تحریمی سے بچنے کے لئے کسی مکروہ یا خلاف اولیٰ امر کا ارتکاب کرنا پڑے بلکہ دونوں سے بچنے
کی کوشش کرنی چاہیئے۔

مختصر یہ ہے کہ ان امور پر استقامت میں فرق مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہے بقیہ تفصیلات کتب فقہ
میں دیکھئے۔

جی تو چاہتا تھا کہ تارین کی آسانی کے لئے ہر ایک کی مثال بھی دی جاتی مگر یہ استقامت کا مضمون
اتنا طویل ہو گیا کہ ہم اختصار پر مجبور ہیں۔

استقامت سے متعلق آیات

ﷺ اپنے محبوب نبی خاتمِ انبیاء ﷺ کو خطاب کے اُن کو اور انکی پیروی کرنے والوں کو استقامت کا حکم دیتے ہیں ارشاد ہے :-

(۱) فَاسْتَقِمُّ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ (۱) پس جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے (سخنی کے ساتھ) سیدھی راہ پر قائم رہو اور وہ (مسلمان) بھی جنہوں نے (کفر و عصیان) تو بر کر لی ہے، تمہارے ساتھ رہیں (اور اس سے) اور اصرار نہ ہو (بیشک) (اللہ) جو تم کرتے ہو اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے (اس پر تمہاری بے راہ روی مخفی نہ رہے گی)

(ہود ۱۱۴)

استقامت کا یہ حکم ذیل کی آیت کے علاوہ متعدد آیات میں دیا گیا ہے ارشاد ہے :-

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِّ رِجَةٍ (۲) پھر ہم نے تمہیں دین کی ایک (خاص) شریعت پر قائم کیا ہے پس تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کے گمے میں مت آؤ جو نہیں جانتے کہ خدا پرستی کیا ہے (البقرہ ۱۲۵)

اس شریعت اور سیدھی راہ کا نام ہی صراطِ مستقیم ہے جس پر آپ کے قائم رہنے کی شہادت ذیل کی آیت کریمہ میں دی ہے ارشاد ہے :

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۳) بیشک تم مجھے ہوئے نبیوں میں سے ہو سیدھی راہ پر قائم ہو اسی صراطِ مستقیم کو ذیل کی آیت کریمہ میں اپنا راستہ قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو اسکی پیروی کرنے اور اس پر چلنے کا حکم دیا ہے ارشاد ہے :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ (۴) اور بیشک یہی میرا سدا رہا راستہ ہے پس تم اسکی پیروی کرو اسی صراطِ مستقیم پر چلانے کی دعا ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں ارحم الراحمین رب العالمین سے مانگتا ہے اس لئے کہ اُس کی توفیق کے بغیر اس پر چلنا ممکن نہیں سورۃ فاتحہ میں تعلیم ہے :

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (۵) (اے رحمن رحیم رب العالمین) تو ہمیں سیدھی راہ چلا۔

ذیل کی آیت کریمہ میں خاتمِ انبیاء ﷺ کو دینِ الہی اسلام کی پوری دنیا کو دعوت دینے اور امر الہی کے مطابق پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہنے اور مخالفین کی پروا نہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ارشاد ہے :

(۲) فَلِذَلِكَ تَادَعُ وَاسْتَقِمُّ (۲) پس تم اسی دینِ الہی کی پیروی (لوگوں کو) بلاؤ اور جیسے

کَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ (شوری ۱۲۷) تمہیں حکم دیا گیا ہے نہ بھٹکی کے ساتھ سیدھی راہ چلتے رہو اور انی کھاد و شترکین کی خواہشات کی پروا مت کرو۔

ذیل کی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو غیر اللہ سے منہ موڑ کر اللہ کی وحدانیت کے عقیدہ پر ساری زندگی بھٹکی کے ساتھ قائم رہنے اور اس سے اپنی خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں کی مغفرت چاہتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے:

(۳) فَاسْتَغْفِرُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا (۳) پس تم رانے مسلمانوں اس (اللہ کی طرف ہی سیدھی چلتے رہو اور اپنی کوتاہیوں کی اس سے مغفرت چاہتے رہو۔

ذیل کی آیت کریمہ میں ﷺ کی ربوبیت کے عقیدہ پر ساری زندگی قائم رہنے کے عظیم اخروی ثمرات یعنی نعيم جنت کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ارشاد ہے:

(۴) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أُنْزِلَ لَهُمْ مَائِدَاتُهَا مِنْ السَّمَاءِ وَآيَاتُهُمْ يُرْسِلُ اللَّهُ فِيهَا غُلَامًا مِثْلَ الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا لِلْإِنسَانِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (۴) بیشک جن لوگوں نے دل سے مان لیا اور زبان سے کہا ہمارا پروردگار (خالق و مالک) اللہ ہے، پھر ساری زندگی سختی کے ساتھ اسی پر قائم رہے (اور اسی پر مے) تو ان (اللہ کی جانب سے مرتے وقت) فرشتے اترتے (اور خوشخبری دیتے) ہیں کہ تم (کسی بات سے) ڈرو اور نہ (کسی چیز کا) غم کرو اور ہمیں اس جنت کی خوشخبری جو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا (اور زیادہ رکھا) ہم ہی تمہارے (دلی کفیل) ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس رحمت میں تمہارے ہی لئے ہے جس چیز کو بھی تمہارا دل چاہے اور تمہارے ہی لئے ہے جو تم (خدا) جنت سے) منگواؤ (رہ تمہاری) ہمانی ہے بہت بخشنے والے بڑے ہی مہربان (رب) کی جانب سے۔

(رحمہ البعدۃ ۱۲۷)

ذیل کی آیت کریمہ میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ربوبیت کے عقیدہ سے برائتقامت کا لازمی نتیجہ ہے دین کے احکام پر پابندی کے ساتھ قائم رہنا تب ہی انسان نعيم جنت کا مستحق ہوتا ہے ارشاد ہے:

(۵) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۵) بیشک جن لوگوں نے دل سے مان لیا اور زبان سے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر ساری زندگی اس پر سختی کے ساتھ قائم رہے تو نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم کریں گے (اس لئے کہ) وہی لوگ ہیں جنت والے وہ ہی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جو وہ (زندگی میں) نیک کام کرتے رہے انکی جزا ہے

(الاحقاف ۱۲۷)

تشریح

آیات پر تبصرہ

(۱) پہلی اور دوسری آیت میں لفظ استقامت پورے دین پر۔ جس کا نام صراطِ مستقیم ہے۔ سختی کے ساتھ اس طرح قائم رہنے میں استعمال ہوا ہے کہ کبھی از خود اس سے ہٹے اور نہ کسی کے کہے میں آکر اس سے ہٹے۔ یہی ثابت تہدی اور پختگی استقامت کے اصل معنی ہیں۔

(۲) تیسری آیت میں استقیما کے ساتھ الیہ کا اناذ ظاہر کرتا ہے کہ اس استقامت سے عقائد حقہ۔ توحید رسالت۔ آخرت اور تقدیر وغیرہ۔ کے یقین ایمان پر استقامت مراد ہے جس کا لازمی نتیجہ اور اثر اعمال و عبادات و احکام دینیہ۔ پر استقامت ہے اور اس میں جو کوتاہی ہو۔ جس کا ہونا ناگزیر ہے۔ اسکی خدا سے مغفرت طلب کرتے رہنے کا حکم دیا ہے کہ یہ بھی استقامت میں داخل ہے۔

(۳) چوتھی اور پانچویں آیت میں استقامت سے یعنی ایمان کی عظیم جمالی صفت ربوبیت پر کامل یقین اور پختہ ایمان پر استقامت مراد ہے جس کا لازمی نتیجہ بلکہ ثبوت عبادات و احکام شریعہ پر استقامت ہے اگر عبادات و طاعات پر استقامت نہ ہو تو یہ ربوبیت پر ضعف ایمان و یقین کی دلیل ہے اور اگر عبادات و طاعات پر عمل بالکل ہی نہ ہو تو یہ تو ربوبیت پر ایمان و یقین العیاذ باللہ بالکل ہی نہ ہونے کی علامت ہے اسی لئے دوسری آیت میں تصریح فرمادی کہ یہ عظیم کامرانی یعنی جنت کی اہلی نعمتیں اعمال صالحہ کی جزاء ہے جو یعنی ایمان کی ربوبیت پر استقامت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔

کی صفت ربوبیت

ربوبیت کا لفظ سب سے ماخوذ ہے جسکے معنی ہیں رب ہونا۔ رب کے لفظی معنی ترا کر چہ پالنے والے یا مالک کے ہیں مگر فیہر اسلاف کے یعنی تنہا رب کا لفظ یعنی ایمان کے اسماء حسنہ میں سے ہے اور اسی کے ساتھ مخصوص ہے اسی طرح ربوبیت بھی یعنی ایمان ہی کی صفات خاصہ میں سے ہے کسی بھی دوسرے پرورش کرنے والے کو نہ رب کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی پرورش کو ربوبیت بلکہ یعنی ایمان کے سوا پرورش کرنے والے کو مرنی کہتے ہیں اور اسکی پرورش کو تربیت کہتے ہیں۔ یعنی ایمان کی صفات جمالیہ میں ربوبیت ایک ایسی بدرہی اور محسوس کی جانے والی صفت اور ناقابل الحکام حقیقت ہے کہ انسان چاہے زبان سے اقرار نہ کرے مگر اپنی پوری زندگی میں اسکی کارفرمائی کو محسوس و مشاہدہ فرماتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرتے دم تک ہر حالت میں اور ہر حصہ عمر میں اسکی تمام ضروریات زندگی۔ اسکی خدا فرموشی بلکہ خدا نامشناسی کے باوجود۔ اس طرح پوری ہوتی ہیں اور زندگی کو تباہ کر دینے والی آفات و مصائب سے اسکی حفاظت اس طرح ہوتی ہے کہ بہت سے مواقع پر تو بڑے سے بڑے خدا کے منکر اور خدا دشمن انسان کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلتا کہ: بس قدرت نے ہی بچا لیا ورنہ تو پھنسا بالکل محال تھا۔

نظام اسباب اور اسکی حقیقت

اس اجمال کی تفصیل اور دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ اگرچہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خالق کائنات نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے وہ جس بندہ کو کچھ بھی دیتا ہے اسباب و وسائل اور انسانی تدبیر و تصرف کے ذریعہ دیتا ہے مثلاً بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اسکی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے پیدا ہوتے ہی وہ سب سے پہلے ماں کا دودھ پیتا ہے جو اسکے لئے غذا اور پانی دونوں کا کام دیتا ہے نیز ماں باپ کے دلوں میں ایک ایسا زبردست طبعی اور فطری جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اولاد کے بخود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی عمر کو پہنچنے تک بغیر کسی کے کہے سننے اور بتلائے اولاد کی غذا، لباس، دوا علاج وغیرہ ضروریات کی اس طرح کفالت کرتے ہیں کہ اپنی فالت اور اسکی ضروریات تک مجبور نہ ہوتے ہیں اسکے بعد کسب ہنر یا تحصیل علم و فن کے لئے بھی اسباب و وسائل معلوم اور دیے گاہیں۔ مقرر فرمادیتے ہیں کہ ان کو سیکھ کر یا حاصل کر کے وہ ضرورت اپنی ضروریات بلکہ آئندہ پیدا ہونے والی اولاد کی بھی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ نظام اسباب و وسائل اتنا پختہ اور محکم ہے کہ عام طور پر کبھی اسکے خلاف نہیں ہوتا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خالق کائنات ﷻ، خدا نامشائس انسانوں کو اس حقیقت کا مشاہدہ کرنے کی غرض سے اگر یہ تمام اسباب و وسائل بذات خود تاثر سے منفعت یا مضرت لسانی سے بالکل علی ہیں ان پر تاثر نتائج سے منفعت و مضرت۔ ہم مرتب کرتے ہیں وقتاً فوقتاً اس نظام اسباب و وسائل کو بالکل معطل اور ناکارہ بنانے اور نتائج و اثرات سے بالکل محروم کرتے دیتے ہیں اور اپنی غیر مرئی قدرت اور ہمہ گیر تعریف کے کرشمے دکھلاتے دیتے ہیں۔

چنانچہ ہر انسان کی زندگی میں بکثرت ایسے مرحلے پیش آتے ہیں کہ قطعی اور یقینی اسباب و وسائل موجود اور انسانی تدبیر کا فردا و مصروف کار ہونے کے باوجود متوقع نتائج ان پر مرتب نہیں ہوتے اور کام نہیں ہوتے اور ایسے مواقع بھی بکثرت پیش آتے ہیں کہ اسباب و وسائل کیسے مفقود ہوتے ہیں اور مطلوبہ فوائد و منافع میسر نہ آتے ہیں کام ہونے کی امید بالکل نہیں ہوتی اس کے باوجود کام بن جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا مدبر و مفکر انسان بھی سر پیکر بیٹھ جاتا ہے اور حیران ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ خدا ہی جانے کیسے اور کیونکر یہ کام ہو گیا ہونا ہر مثلاً ڈاکٹر کسی مملکت مرض کے علاج کی غرض سے ماں یا باپ کا ایسا آپریشن کرتے ہیں کہ اسکے بعد ان کا اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ بنانا ممکن ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ساری عمر ان سے اولاد نہ ہوگی مگر ان کے صحتیاب ہر جانے کے بعد اولاد پیدا ہونے لگتی ہے، اسی طرح ڈاکٹر اولاد کے خواہشمند جوڑے کا طبی معائنہ کرنے کے بعد ان کے اولاد پیدا کرنے کے قابل ہونے کا قطعی فیصلہ کر دیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں میاں بیوی بھی تمام تر تدبیریں اور علاج معالجہ کرتے کرتے عاجز آ جاتے ہیں مگر ساری عمر نہ حمل ٹھہرتا ہے نہ اولاد ہوتی ہے۔ یا مثلاً آبکل منبط تولید کی غیر فطری و باجھیلی ہوتی ہے بہت سے ملکوں کی حکومتیں سر قوڑ تدبیریں اور کوششیں کر رہی ہیں، اسامند ان ایک سے ایک حکمران قاطع نسل آپریشن، انجکشن اور نافع حمل دوائیں ایجاد کر رہے ہیں اور خدا نامشائس قومیں بھی افزائش نسل کو جو

تم ہی جیسے اور لوگ بدل دین اور تم کو ایسی مخلوق بنا دیں جس کو تم جانتے بھی نہیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو

(۲) اور اس ذریعہ تو بے لوث و بے تمیز میں (بیج ڈال دیا کرتے ہو تو کیا اسکو لگانے والے تم ہو یا ہم ہیں اسکو بونے اور لگانے والے؛ اگر ہم چاہیں تو اس رسائی الکی لگائی کھیتی کو روڈ نکالیں پھر تم باہر بناتے پھر روڈ راتے) ہم لوگ لگانے میں آگئے بلکہ تم تو بالکل ہی لٹ گئے۔

(۳) اچھا ذرا یہ تو بے لوث و بے جزو تھا یا بانی تم پیتے ہو کیا تم اسکو انڈس سے آتارے ہو یا ہم ہیں اسکو آتارنے والے؛ اگر ہم چاہیں تو اس کو زمیند کے پانی کی طرح اکھاڑا بنا دیں اور تم پیاسے مرنا دے پھر تم رہا رہا کر کے یوں نہیں ادا کرتے۔

(۴) اور یہ تو بے لوث و بے جزو آگ تم (لکڑیوں سے) سلگاتے ہو کیا تم نے ان کے درختوں کو روختی بنایا ہے یا ہم ہیں انکو بوختی بنانے والے؛ ہم نے اس (لکڑیوں کی) آگ کو اپنی قدرت کی یاد دلانے والی نشان طور پر (بیابانوں میں) سفر کرنے والوں کے فائدہ کی چیز بنایا ہے۔ پس راہرو کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے) تم تو اپنے عظیم پروردگار کی قبیح کیا کرو۔

(۲) اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ؟ اَمْ تَحْنُ النَّارُ عَوْنٌ؛ لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنٰهُ حَطَلًا مَّا فُطِنْتُمْ تَقْلَهُونَ اِنَّا الْمَعْرِضُونَ بَلْ تَحْنُ مَعْرُوضُونَ۔

(۳) اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ اَنْتُمْ اَنْتُمْ لَمْ تُؤْمِرُوهُ مِنَ الْمُنْزِلِ اَمْ تَحْنُ الْمُنْزِلُونَ؛ لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنٰهُ اَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔

(۴) اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ اَنْتُمْ اَنْتُمْ تَشْعُرُهَا اَمْ تَحْنُ الْمُنْشِئُونَ؛ تَحْنُ جَعَلْنٰهَا اَذْكًى وَمَا عَالَمُ الْمُؤْمِنِينَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

(الواقعه ۲۴)

انسانی زندگی کے ان چاروں بنیادی اسباب و مسائل میں سے ہر ایک کی پوری تفصیلات و جزئیات قرآن کریم میں متعدد آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں جن کے بیان کرنے کے لئے مستقل دفتر درکار ہے، مگر ان سب کا یہ سبب کہ یہ ظاہری اسباب و مسائل اور انسانی تدبیریں اور کوششیں جن کو تم نے اپنی نادانی اور حقیقت ناشناسی کی بنا پر اپنی ضروریات و زندگی اور حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھ رکھا ہے یہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتے تمہیں جو کچھ یہ کرتے نظر آتے ہیں وہ اصل وہ سب کچھ تم کہتے ہیں جو کہ تمہیں ہماری کافرانی نظر نہیں آتی اسلئے تم اسکو ان کی کارگزاری سمجھ بیٹھے بالکل اسی طرح جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اب کوئی عقل کا دشمن کاغذ پر قلم کی نوک سے حروف بنتے ہوئے دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ تحریر قلم نے لکھی ہے تو یہ الکی نادانی ہے یا حماقت اسی طرح ان اسباب و مسائل اور انسانی تدابیر و اعمال کے ذریعہ ظہور میں آنے والی منفعتوں یا مضرتوں کو یہ سمجھ بیٹھو کہ یہی ہیں انسان کو بہرمت یا منفعت پہنچانے والے اور ہماری ضروریات و زندگی بہم پہنچانے والے، تو یہ تمہاری حماقت اور نادانی ہے یا غفلت و بے حس، اسی کا بروہہ چاک کرنے اور اپنی کافرانی کو منظر عام پر لانے کے لئے ہم وقتاً فوقتاً ان اسباب و مسائل کو معطل اور انسانی تدابیر و اعمال کو بے نتیجہ بناتے رہتے ہیں۔

بہر حال اس حقیقت کو سچے دل سے مان لینے کے بعد۔ کہ یہ ذنبوی اسباب و وسائل اور انسانی تدبیریں تھیں۔
یکسر عاری ہیں اُن پر جو نتائج و ثمرات مرتب ہوتے نظر آتے ہیں درحقیقت ان کا مرتب کرنے والا قادر مطلق، اکل الکمل
ﷻ ہے۔ انسان کے لئے اس حقیقت کا اعتراف کرنا اور اس پر ایمان لانا لازماً ضروری اور ناگزیر ہو جاتا ہے کہ
پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک وہ ہم انسان کی تمام ضروریات زندگی۔ پیدائش پرورش، روزی، صحت، شفا اور طبی
کو پہنچنے کے بعد موت۔ کے اسباب و وسائل کو حقیقی معنی میں مہیا کرنے والا اور حاجتوں کو پورا کرنے والا۔
یعنی انسان کی پرورش کرنے والا صرف ﷻ ہے۔ یہ اسباب و وسائل، انسانی تدبیر اور ذنبوی پرورش
کرنے والے اس باب وغیرہ جسکے ذریعہ بظاہر اسکی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور وہ پرورش پاتا ہے۔ یہی
مطلب ہے آیت کریمہ ذیل کا ارشاد ہے :

وَاَنَّا لَكُم مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ قَائِدُونَ
نَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا اِنَّ
الْاِنْسَانَ لَظٰلِمٌ كَفّٰرٌ (براہمہ ۵)

اور جو تم نے مانگا اللہ نے وہ تم کو دیا اور اگر تم اللہ کی
ان نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو تم ان کو شمار تک نہیں کر سکتے۔
بیشک انسان بڑا ہی ناانصاف اور بڑا ہی ناشکر (واقع ہوا) ہے
یعنی تمہاری ہر بات اور حاجت کو جو تمہاری زندگی کا مطالبہ اور مصلحت کا تقاضہ تھی اور ہے ﷻ
نے کو پورا دریا ہے اور وہ تمہاری ضرورتیں اور حاجتیں جن کو ﷻ پورا کرتا ہے اُسی ہیں کہ تم ان کو گن بھی نہیں
سکتے، مگر تم اتنے ناانصاف اور ناشکرے واقع ہوئے ہو کہ کبھی مان کر نہیں دیتے، بلکہ ﷻ کے بجائے اُن ظاہری
ضرورتوں کے کفالت کرنے والے انسانوں کا نام لیتے ہو حالانکہ یہ کچھ کرتے ہیں ذکر سکتے ہیں۔

دوبیت کی حقیقت اور اسکی اہمیت

جیسا کہ آپ بڑھ چکے ہیں دوبیت کا لفظ سب سے نکلا ہے سب کے لفظی معنی ہیں پالنے والا
پرورش کرنے والا پرورش کے معنی ہیں کسی بھی مخلوق پر پیدا شدہ چیز کو مدد بھی ملے پر اسکی خلقی اور پیدا شدہ نقص
اور پستی سے نکال کر اُس فطری کمال اور بلندی تک پہنچانا جس کی صلاحیت و اہلیت اس کی ذات میں رکھی ہوتی
ہے۔ اس بڑھوتری اور ترقی کو ہی نشوونما کہتے ہیں۔ جو مخلوق چیزیں محض مادی۔ غیر فاعلی ہوتی ہیں۔ جیسے
نباتات و حیوانات ان کے نشوونما کے لئے تو صالح یعنی جزو بدن بننے کے قابل مادی غذاؤں کا مہیا کرنا کافی
ہوتا ہے اور جو مخلوق چیزیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی۔ جیسے انسان جس کی پرورش اس وقت ہمارا موضوع
بحث ہے۔ ان کی پرورش کے لئے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی صالح غذاؤں کا بہم پہنچانا اور مہیا کرنا نیز
فاسد۔ نشوونما کو نقصان پہنچانے والی۔ غذاؤں سے بچانا اور محفوظ رکھنا، پرورش کرنے والے کا اولین فرض
ہوتا ہے۔ نیز اس نشوونما کو ضرر پہنچانے اور فطری کمال سے محروم کرنے والی بہت سی خارجی اور داخلی اندرونی
اور بیرونی مادی اور روحانی چیزیں ہوتی ہیں جن سے زیر پرورش مخلوق کو دور اور محفوظ رکھنا اور غفلت یا

بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی جسمانی یا روحانی نقصان پہنچ جائے تو اسکے ازالہ کی تدبیر یعنی جسمانی یا روحانی علاج معالجہ کرنا بھی پرورش کرنے والے کے ذمہ ہوتا ہے اور اگر وہ تدبیر پرورش مخلوق ذی شعور اور اپنے ارادہ اور اختیار سے نقل و حرکت کی اہلیت بھی رکھتی ہو تو اسکی تمام حرکات و سکنات، نشست و برخاست، اخلاق و اعمال اور اقوال و افعال کی کڑی نگرانی کرنا بھی پرورش کرنے والے کا کام ہوتا ہے۔ نیز اسکی مصالح زندگی اور ظاہری و باطنی مفادات سے متعلق ضروری ہدایات دینا مفید چیزوں سے آگاہ کرنا اور مضر چیزوں سے منع کرنا اور ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی نگرانی کرنا بھی پرورش کرنے والے کا اہم کام ہوتا ہے۔

اس لحاظ سے پرورش کرنے والے کے لئے سب سے پہلے تو اس تدبیر پرورش مخلوق کی پرشیدہ فطری صلاحیتوں اور پیشہ نشی نفس اور پستی سے اور اس نفس اور پستی سے نکال کر فطری کمال اور بلندی تک پہنچانے کی تدبیروں اور طریقوں سے اسکے بعد مصالح اور فاسد مادی اور روحانی غذاؤں کے خواص سے ان کے مفید یا مضر اثرات سے اسی طرح دوسری حضرت رسالہ چمنوں سے اور ان کے مضر و نقصان اور اسکے ازالہ کی تدبیروں سے۔ دوا علاج سے گہری اور دودھ سے واقفیت گونا گوں معلومات وسیع علم عظیم قدرت، اعلیٰ درجہ کے تدبیر اور حکمت کا مالک ہونا کا حق پرورش کرنے والے کے لئے از بس ضروری اور لازمی ہے ورنہ وہ کما حقہ پرورش نہ کر سکے گا اور پرورش کرنے والا سب تو کجا صوبی بھی نہ کہلا سکے گا۔

اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی انسان کی پرورش کر ہی نہیں سکتا

اور ظاہر ہے کہ انسان کا علم، واقفیت اور تجربہ کتنا ہی وسیع اور عیسق کیوں ہو اسی طرح قوت طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو ہر حال محدود ہے اور وہ مخلوق یعنی انسان جس کی پرورش زیر بحث ہے ایک وقت میں بھی بیشمار گونا گوں اور پورے بیضا ارض۔ وئے زمین۔ پر پھیلی ہوئی اور منتشر ہے اسلئے عقلاً محال بلکہ ناقابل تصور ہے کہ کوئی ایک انسان پوری نسل انسانی کی پرورش کر سکے۔

لا محالہ ایک انسان کے متعلق پرورش کرنے کا تصور تقسیم کار کے طور پر زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے متعلق ہی کیا جاسکتا ہے لیکن فرائض پرورش کے تنوع اور ایک دوسرے سے مختلف بلکہ متضاد ہونے کے لحاظ سے — جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں ایک باپ کے متعلق صرف اپنی اولاد کی پرورش کا تصور بھی — چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو — عادتاً محال ہے اسلئے کہ انسان کی قوت کار بھی محدود ہے ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے اگر وہ مادی ضروریات زندگی — غذا لباس مسکن وغیرہ مہیا کرنے کے لئے کسب معاش میں منہمک ہوگا تو روحانی ضروریات — اخلاقی تربیت، تعلیم، اخلاق و اعمال کی نگرانی نہیں کر سکتا اسی پر اور ضروریات پرورش کو قیاس کر لیجئے اس لئے ایک باپ کو بھی تقسیم کار کے اصول پر اپنی اولاد کی تربیت کے مختلف شعبے مختلف انسانوں کے پرورش کرنے از بس ضروری اور ناگزیر ہیں مثلاً مصالح مادی غذا، لباس وغیرہ ضروریات زندگی وغیرہ مہیا کرنے کا کام وہ اپنے ذمے لے۔ داخلی و خارجی جسمانی

مہنت رساں چیزوں۔ دکھ بیماری۔ سے حفاظت اور نقصان پہنچ جانے کی صورت میں اُسکے ازالہ کی تدبیر۔ علاج
معالجہ وغیرہ۔ کا کام وہ طبیب یا ڈاکٹر کے سپرد کرے۔ روحانی مہنت رساں چیزوں۔ بُرے اخلاق و اطوار و اعمال۔
سے حفاظت اور نقصان پہنچ جانے کی صورت میں اُسکے ازالہ کی تدبیر۔ اخلاق و اعمال کی اصلاح۔ کا کام وہ مہنتی اخلاق
آمالیق۔ کے سپرد کرے اور علوم و فنون کی تعلیم یا صنعت و حرفت سکھانے کا کام وہ معلم اور استاد سے لے۔ اس
لحاظ سے ایک باپ کے اپنی اولاد کی پرورش کے لئے کم از کم چار پرورش کرنے والے تو ناگزیر ہیں ۱۱ ایک خود باپ ۲۲ والد
طبیب یا ڈاکٹر ۳۳ تیسرا مربی اخلاق یعنی آمالیق ۴۴ چوتھا معلم یا استاد۔ اُسکے باوجود بھی پرورش کے ذمہ داریت اہم
۱۱ ایک اس کی فطری اہلیت و صلاحیت کا پتہ چلانا ۲۲ دوسرے ناگہانی آفتوں اور حادثوں سے بچانا۔ وہ جانتے
ہیں ان کی اہلیت کسی بھی انسان کے اندر نہیں پائی جاسکتی اسلئے کہ نہ ناگہانی آفتوں اور اچانک حادثوں سے کوئی شخص واقف
ہو سکتا ہے نہ بچا سکتا ہے اسی طرح پرشیدہ فطری صلاحیتوں کو بھی پیدا کرنے والے کے سوا کوئی اور شخص نہیں جان سکتا
اسلئے کہ غیب کا علم تو کسی بھی انسان کو نہیں ہے۔ پھر یہ ناقص کام اور مشترک نظام پرورش بھی ناقابلِ عمل ہے اسلئے
کہ ہر فرداری کا کفیل اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے زیر پرورش اولاد کو یقیناً خاص قسم کی ہدایات و احکام دے گا
کچھ کاموں اور باتوں سے منع کرے گا کچھ کرنے کا حکم دے گا، زیر پرورش بچے کے لئے ان مختلف متنوع احکام و
ہدایات پر عمل کرنا عاداتاً ناممکن ہے اسلئے کہ ایک انسان خصوصاً بچہ جس کی فطرت ویسے ہی ہابندوں سے بھاگتی ہے
زیادہ سے زیادہ کسی ایک مہنتی کی ہدایات و احکام پر عمل کر سکے گا۔

دیکھا آپ نے ایک باپ بھی اپنی اولاد کی پرورش کی اہلیت سے عاری اور عاجز ہے بلکہ مذکورہ بالا چار میں
کفیلوں کے لئے بل بانٹ کر بھی ایک بچہ کی کما حقہ پرورش محال ہے چہ جائیکہ کئی اولاد آدم اور نسل انسان کی
پرورش، درال حالیکہ نوع انسانی کا ہر ہر فرد پیدا ہونے کے بعد سے ہی اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے جس چیز کا سب سے
زیادہ محتاج ہے وہ پرورش ہے اور یہ مال باپ مہنتی و غیر مہنتی پرورش کرنے والے تو آپ ابھی پڑھ چکے
کہ حقیقی معنی میں کسی بھی شخص کی پرورش نہیں کر سکتے یہ تو محض ظاہری اسباب و مسائل ہیں اور بس جو بنات خود
تاثیر سے بالکل خالی اور عاری ہیں۔

حقیقی معنی میں پرورش کی تمام ذمہ داریوں کو کما حقہ پورا کرنے کا اہل صرف ہی وحدہ لا شریک لہ ہے
جس تمام مخلوق خصوصاً نوع انسانی کا بلا شرکت غیر سے پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہی اپنی تمام
مخلوق کی پرشیدہ سے پرشیدہ فطری صلاحیتوں اور اہلیتوں سے مزین اپنی آفر تمام پیدا کردہ چیزوں کی ذرہ ذرہ منفعت
اور معزتوں سے اُن کے اچھے بُرے اثرات سے کما حقہ واقف ہوتا ہے اور جو فکر وہی تمام کائنات و مخلوقات کا پیدا
کرنے والا ہے اسلئے وہی ان کا مالک مختار ہے اور سب پر اتنی زبردست قدرت تصرف رکھتا ہے کہ اسکے حکم کے
بغیر انکی دنیا میں پتہ تک ہوا کے جھونکے سے نہیں ہل سکتا اِنَّا لِلّٰہِ اِنَّا رَہِیْمٌ جو چاہے جس چیز سے چاہے کام لے لے

اسلئے انسانی فہم سے بالاتر انہی حکمت و مصلحت کے تحت انسانی زندگی اور اس کی تمام تر ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے جو نظام اسباب و سائل پیدا اور قائم کیا ہے اسکو درحقیقت وہی جلا را ہے اور وہی اپنی اس مخلوق کی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر رہا ہے یہی مطلب ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حسب ذیل اعلان کرانے کا:

رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي وَهُوَ
يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ
يَسْقِينِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي
وَالَّذِي يُؤْتِنِي لَحْمَ بُحْيَيْنٍ وَالَّذِي
أَطْعَمُنِي أَنْ يَقْعِرَ لِي خَطِئَتُنِي يَوْمَ
الْذِّينِ (الشعر: ۱۵)

تمام جہانوں کا پالنے والا جس نے مجھے پیدا کیا ہو پس تو وہی مجھے
رہیدھے راستہ پر چلاتا ہے اور وہ رہیدگا رہی ہے جو مجھے بھٹاتا جلاتا ہے اور
جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اور وہ رہیدگا رہتا ہے
جب میرے حق میں مصلحت سمجھے گا تو موت دے گا پھر رستہ کے دنا
زندہ کرے گا اور وہ رہیدگا رہتا ہے جو کام جس سے مجھے اُمید ہے کہ جزا و سزا کے
دن میری خطاؤں کو معاف کر دے گا کہ یہی غفور رحیم رب کی رحمت

کا تقاضہ ہے)

لہذا بے شک مشابہ انسان کا۔ خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ حقیقی پرورش کرنے والا رب وہی وحدہ لا شریک للہ رب العالمین
ہے جو اس تمام کائنات کا عرش سے لے کر فرش تک اور ذرشتوں سے لے کر جہنم تک اور حیوانات کے لے کر نباتات و جمادات
تک سبک۔ بلا شرکت غیرے تنہا خالق و مالک ہے اور اس نظام اسباب و سائل کے پس پردہ اس کے علم و حکمت اور
قدرت کے تحت جو نظام کار فرما ہے وہی نظام ربوبیت ہے اس مخصوص و شاہد نظام اسباب و سائل میں جہاں آپ
دیکھیں کہ ظاہری اسباب کے خلاف واقعات ظہور میں آ رہے ہیں۔ اسباب و سائل قطعاً موجود نہیں ہیں اور کام
ہو رہے ہیں یا تمام تر اسباب و سائل موجود ہیں اور کام بالکل نہیں ہوتے کسی طرح نہیں ہوتے۔ سمجھ لیجئے اور یقین کر لیجئے
کہ یہ رب العالمین کے ہماری آنکھوں سے اور جملہ نظام ربوبیت کی کار فرمائی اور کثرت سازی ہے اور پہلی صورت میں
فوراً اس رب العالمین کا شکر ادا کیجئے تاکہ اسی طرح بلا اسباب و سائل سامے کام بننے رہیں اور دوسری صورت میں
فوراً توبہ و استغفار کیجئے تاکہ رب غفور و رحیم کی ناراضگی اور خفگی دور ہو اور اسباب ساز کار ہو جائیں ہم خود ہماری
یہ دنیا اور اس دنیا میں کار فرمایہ نظام اسباب سبب و مشاہد مخلوق ہیں اور یہ عالم عالم شہادت ہے اسلئے ہم اس نظام اسباب
کی ایک ایک جزئیات اور تفصیلات سے واقف ہیں اسی لئے ان اسباب و سائل اور تدابیر و سامعی کو اختیار کرنے
کے نامور بھی ہیں اور مکلف بھی اسکے برعکس نظام ربوبیت ہماری آنکھوں سے اور جملہ اور دست رس سے بالاتر ہے
اور عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے اسلئے اسکے تعلق ہم اتنا ہی جان سکتے اور بتلا سکتے ہیں جتنا ہمارے رب رحمن و رحیم
یا اسکے رسول رحمۃ اللعالمین ﷺ نے ہمیں بتلایا ہم یا خدا شناس عقل ہماری ذہنائی کرتی ہے۔

ربوبیت کے اہم تقاضے تربیت سے متعلق |

اب ہم رب العالمین کی ربوبیت کے چند اہم تقاضوں پر متنبہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ایک مسلمان اپنی زبان سے

رَبَّنَا اللّٰهُ کہنے کی ضروری کو محسوس کرنے پر ایک بھی خواہ اور مہربان پرورش کرنے والے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ زیر پرورش شخص یا شخص کی ضروریات اپنے علم و حکمت کے مطابق پوری کرے نہ کہ اس کی طلب اور خواہش کے مطابق اسلئے کہ اس کو خود اپنی منفعت مضرت اور مصالح زندگی کا علم نہیں ہوتا اسلئے وہ بعض اوقات ان چیزوں کو طلب کرتا ہے جو اسکے لئے مضرت رساں اور مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے بھاگتا بلکہ انکار کرتا ہے جو اسکے لئے منفعت رساں اور اس کی مصالح کا قاعدہ ہوتی ہیں اسلئے مہربان پرورش کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو وہی چیزیں دے اور وہی خواہشیں پوری کرے جو اسکے لئے مفید اور مصلحت کے مطابق ہوں خواہ وہ ان سے کتنا ہی بھاگے اور انکار کرے اور وہ چیزیں ہرگز نہ دے جو اسکے لئے مضرت اور خلاف مصلحت ہوں۔ چاہے وہ ان کے لئے کتنا ہی اصرار اور منیت و خورشاد کرے۔ یہی مطلب ہے: **يُحْيِيكَ** کے اس ارشاد کا:

عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا شَيْئًا وَّهُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا شَيْئًا وَّهُوْا شَرٌّ لَّكُمْ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

تم سے کچھ بعید نہیں کہ تم ایک چیز کو بُرا اور ناگوار سمجھو، حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر اور مفید ہو
اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ تم ایک چیز کو دوست سمجھو اور پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہت بُری اور مضر ہو
اللہ ہی ان چیزوں کے بہتر و بدتر اور مفید و مضر ہونے کو جانتا ہے اور تم (کچھ) نہیں جانتے اسلئے اُسی کا کہا مگر اسی میں تمہاری خبر ہے)

اور یہی ہوتی ہیں ہماری وہ دعائیں جو اللہ رب العالمین کے اس وعدہ کے باوجود **اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ قبول نہیں تو میں اسلئے جب آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو یقین کیجئے کہ یہ ہمارے حق میں مضربے یا ہماری مصلحت کے خلاف۔ یہ دوسری بات ہے کہ مہربان پرورش کرنے والا زاہد و لطف کم انگ کی دل ہی کے لئے کوئی اور ایسی خوش آئند چیز جو اسکے لئے مضر یا خلاف مصلحت نہیں ہوتی، دے کہ ہلا دیتا ہے۔ یہی معاملہ ہے روف و رحیم رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ جیسا کہ دعا کی قبولیت کی تفصیل سے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے۔

(۲) نیز خیر خواہ پروردگار کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ زیر پرورش فرد اگر اپنے پروردگار کی ان ہدایات و احکامات کی یہی ہدایات و احکام ہیں وہ احکام شرعیہ لینے مامورات و منہیات جن کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ جو اسی کے فائدے کے لئے وہ دیتا ہے: تا فرانی کرے تا اس کی خیر خواہی پروردگار کی کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ اس سے اپنی ناسمجھی کا عملاً اظہار کرے یعنی اس سرتابی کے زائل ہونے تک نظر شفیقت و رحمت اُس سے پھیرے عباداتِ ثمرات و برکات سے محروم کرے یا ضروریات پورا کرنے میں بطور سزا کچھ کمی کر دے یا اور کوئی جسمانی سزا دے۔ دیکھ منیبت میں گرفتار کر دے۔ اور جب وہ حسب مصلحت تو لا اور فعلاً فرمانبرداری کا اظہار کرے تو کچھ انعام وغیرہ دے کہ سولہ افزائی

پرورش کی مذکورہ بالا تفصیل و تشریح پڑھ کر اس بات میں تو کسی صحیح العقل انسان کو ذرہ برابر شک شبہ باقی نہیں رہتا کہ اللہ رب العالمین کی یہ عالمگیر اور ہمہ گیر پرورش۔ جو بندوں کے کفر و شرک، انکار و عناد، کبر و سرکشی، فسق و فجور کے باوجود جاری رہتی ہے۔ اتنا بڑا احسانِ عظیم ہے کہ بندہ اس کے سوا اور کسی طرح اس انعام و احسان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا کہ اپنی تمام تر بہتیاور عملی تو اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں یعنی اس کی مقرر کردہ عبادات، اخلاص کے ساتھ ادا کرنے میں صرف کرے اور ثابت قدمی کے ساتھ مرتے دم تک ان عبادتوں کو ادا کرنے پر قائم رہے جو اس نے فرض کی ہیں کیونکہ یہ عبادت پرستقامت ایک طرف اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے اور انعام و احسان کا شکر ادا کرنے کی واحد صورت ہے دوسری طرف اس کے وعدے۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔

کے بموجب زیادہ سے زیادہ اس کے انعام و احسان حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ بندہ جتنا زیادہ حقیر نعمت یعنی عبادات ادا کرے گا اتنا ہی اس کے انعام و احسان میں اضافہ ہو گا تاہی اپنی پرورش اور روحانی و جسمانی، ظاہری و باطنی نشوونما زیادہ تر اور بہتر ہوگی اس لحاظ سے اس عبادت گذاری کی عظیم تر منفعت بھی اسی عبادت گذار بندے کو نصیب ہوگی اور وہ کامل ہو گا اور انسان بن سکے گا۔

اس کے برعکس اگر کسی کی عبادت ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کی یا بالکل ہی ترک کر بیٹھا تو ایک طرف تو اس ناشکری اور نیک حرامی کی کینگی کی بنا پر، اثرات المخلوقات کے مقام عظمت و نعمت سے گرجاؤں میں بھی گیا گرجا ہوا مانگا۔ یہی مطلب ہے آیت کریمہ:

أُولَئِكَ كَانُوا لِنِجْمِ بْنِ هَمْدٍ أَضَلُّ

اُسٹے کہ جانور بھی اپنے چارہ ڈالنے والے مالک کو پہچانتا اور اس کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ دوسری طرف کفرانِ نعمت یعنی ناشکری اور نیک حرامی کے شدید ترین مجرم کا ترکِ عبادت کا اور آیت کریمہ کے برخلاف اس کی بددعا کی سزا بھگتنی ہوگی۔ ارشاد ہے:

وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ لَعَذَابِي لَشَدِيدٌ

اور اگر تم نے ناشکری (اور نیک حرامی) کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔

اور انسانیت کا چہرہ مسخ ہو جانے کی وجہ سے، روحانی نشوونما کو جو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچے گا وہ الگ رہا۔

اس لحاظ سے پرورش کی تکمیل اور رب العالمین کی ربوبیت سے کما حقہ بہرہ یاب ہونے کے لئے زیر پرورش بندوں کا اپنے ولی نعمت آقا، اللہ رب العالمین کی فرض کردہ عبادتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے پر قائم رہنا انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے اور عقل و فکر کا تقاضا بھی ہے اور ربوبیتِ الہیہ سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنے کا تقاضا تو ہے ہی۔

(۲) اسی طرح پرورش کی تشریح کے ذیل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پرورش کے لازمی تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ پرورش کرنے والے الامن زیر پرورش مخلوق کی منفعتوں اور سزوں کی اور مصالح و مفادات کی حفاظت اور نگرانی کی غرض سے ضروری ہدایات و احکامات دے یعنی جسمانی یا روحانی منفعت رسال چیزوں یا کاموں کے اختیار کرنے سے منع کرے اور منفعت رسال چیزوں یا کاموں کے اختیار کرنے کا حکم دے انہی ہدایات و احکامات کا نام منہیات و نامورات یا احکام الہیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان احکام شرعیہ کی خلاف ورزی یا انفرانی اپنی پرورش کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے بلکہ تباہ کرنے کے مراد ہے۔ پرورش کرنے والے رب العالمین کی ناراضگی، عقاب و عذاب دینوی الگ دہا۔ اس لئے

زیر پرورش بندوں کا انتہائی ضروری فرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ ہر روز پابندی کے ساتھ زندگی بھر احکامِ دینیہ کی پابندی پر قائم رہیں اور اگر ازراہ غفلت یا نادانستہ طور پر کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو اسی دُبِ غفور کے بتلائے ہوئے طریق پر یعنی توبہ و استغفار کے ذریعہ جلد از جلد اس کی تلافی کریں تاکہ جسمانی یا روحانی نشوونما میں خلل نہ پڑے۔

رَبَّنَا اللّٰهُ کہنے کے اور اس پر استقامت کے معنی۔

ربوبیت کی اس تمام تر تفصیل کو ذہن نشین کر لینے کے بعد سمجھے کہ رَبَّنَا اللّٰهُ کہنے کے۔ جس کا ذکر قرآنِ عظیم کی آخری دو آیتوں میں آیا ہے۔ کیا معنی ہیں اور اتنی ہی بات کہنے اور ساری عمر اس بات پر قائم رہنے سے کس طرح ایک انسان انسانی تصور سے بالاتر جنت اور نعمِ جنت کا۔ جن کے متعلق نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے:

لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ زَكَرْسِيَّ آكُوْنَةُ (وہ جنت) دیکھی زکریٰ کان نے سُنی زکریٰ انسان کے عَلَى قَلْبٍ بَشَرٌ دل پر اسکا خیال لندرا۔

مستحق اور مالک کیونکر بن جاتا ہے؟

مثالیں

دیکھئے جس طرح کسی ملک میں رہنے والا جب اپنی زبان سے کہتا ہے: "میں اس ملک کا شہری ہوں" تو اسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس ملک کی حکومت کے تمام قوانینِ احکام کی پابندی اپنے ذمہ لیتا ہے اور ان میں سے کسی ایک قانون یا حکم کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اپنے مجرم اور سختی سزا ہونے کا اصرار کرتا ہے اور خدا نہ کرے ایسی صورت پیش آجائے تو خود کو خواہی نخواہی سزا کے لئے پیش کر دینے کی ذمہ داری بھی لیتا ہے۔

اسی طرح کسی شخص یا محکمہ کا ملازم جب اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ: "میں غلامِ شخص یا محکمہ کا ملازم ہوں" تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اُس شخص یا دفتر کی مقوضہ خدمات۔ جن کاموں کے لئے وہ ملازم رکھا گیا ہے۔ کسی کو تاہی یا خیانت کے بغیر پابندی کے ساتھ انجام دینے اور اس شخص یا دفتر کے اُن خدمات سے متعلق احکامات کی تعمیل کرنے کو اپنے ذمہ لیتا ہے اور اگر دانستہ یا نادانستہ کوئی کوتاہی، خلاف ورزی یا خیانت سرزد ہو جائے تو اُس کی پاداش میں سزا کو قبول کرنے کے لئے آمادگی کا بھی اقرار کرتا ہے۔

اسی طرح جب کوئی عورت کسی مرد کے متعلق اپنی زبان سے کہتی ہے کہ: "یہ مرد میرا شوہر ہے" تو اسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ عورت اس مرد کے تمام حقوق و وجہیت ادا کرنے اپنے اُپے اسکو قدرت دینے اور ان حقوق سے متعلق اسکا احکامات کی اطاعت کرنے کی ذمہ داری ہے اگر دانستہ یا نادانستہ طور پر کبھی کوئی حق تلفی یا خلاف ورزی سرزد ہو جائے تو اسکی مقررہ پاداش بھگتنے کے لئے آمادگی کا بھی اقرار کرتی ہے۔ —

اسی طرح جب کوئی مرد کسی عورت کے متعلق کہتا ہے کہ: "یہ عورت میری بیوی ہے" تو اسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ مرد اس عورت کے مقررہ نفعات۔ ضروریاتِ زندگی اور اخراجات۔ کی کفالت کا اور اسکے علاوہ دوسرے ازدواجی حقوق

ادا کرنے کا ذمہ وار نسبتاً ہے اگر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوتاہی ہو یا بالکل ہی پروا نہ کرے تو وہ اسکی پاداش میں عورت کے عذاب جہنمی کرنے اور فیصلہ کی صورت میں عذاب جہنمی اس کو فانی خطی لکھ دینے اور ازواجی رشتہ سے آزاد کر دینے کے لئے آمادگی کا بھی استدار کرتا ہے۔

یہ مثالیں صرف سہولت فہم اور آسانی سے سمجھنے کی غرض سے ذکر کی گئی ہیں کہ دوسری زبان سے کبھی ہوتی بات کے معنی اور مضائق میں کتنی وسعت اور اہمیت رکھی ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اور اسکی مقدس صفات کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ لیکن کس شہ پہ شہی؟ اس میں کسی کوئی بھی چیز نہیں۔ یہ اسکا اپنی اور اپنی صفات کے متعلق اعلان ہے۔ اسلئے آپ مراتب اور ربوبیت سے متعلق مذکورہ بالا تفصیلات کو سامنے رکھ کر یوں سمجھئے کہ جب ایک عامل و بالغ انسان بقائمی ہوش و حواس دل سے اتنا اور زبان سے کہتا ہے۔ کہ ربی اللہ میرا بد و دو گار ہے تو وہ خود سے اغلاص کے ساتھ محض اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کی غرض سے اسکی بیان فرمودہ تمام عقائد پر یقیناً ایمان رکھنے کا اس کی فرض کردہ تمام عبادتوں کے مقدور بھرا داکر کرنے کا اور اس کے تمام احکامات مامورات و منہیات کی تابعدار اطاعت کرنے کا ذمہ وار نسبتاً ہے اور استقامت سے متعلق تمام مذکورہ بالا تفصیلات کو سامنے رکھ کر ثُمَّ اسْتَقَامُوا کے معنی یہ سمجھئے کہ عقائد حقہ کے یقین و ایمان پر ساری زندگی اس طرح قائم رہے کہ کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں ذرہ برابر شک و شبہ یا مذہب تردید یا یقین ایمان میں راہ نہ پاسکے اور مقدور بھرا عبادات ادا کرنے پر ساری عمر اس محنت کی ساتھ قائم رہے کہ عذر شرعی کے علاوہ کبھی بھی عذر اور دانستہ کوئی فرض عبادت نہ چھوٹے اور حد اعتدال میں وہ کفلی عبادتیں بھی پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اگر بقائماً برسریت دانستہ یا غفلت سے کبھی کوئی عبادت چھوٹ جائے فوراً اس کی قصا کرے اور توبہ و استغفار کر کے سہو یا غفلت کی تلافی کر دے اور احکام شریعہ کی تابعدار اطاعت اس طرح کرے کہ کسی بھی امور مامور بہ کو دانستہ کبھی نہ چھوڑے اور کسی بھی امر منہی عنہ کے دانستہ پاس تک نہ جائے اگر کبھی کوئی امور مامور بہ غفلت سے چھوٹ جائے یا غفلت سے امر منہی عنہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو فوراً توبہ و استغفار کے ذریعہ اسکی تلافی کر دے ساری زندگی محنت کی اور پائیداری کے ساتھ اسی معمول پر قائم رہے، اسی پر جتنے ہی پورے۔

ایسے فرشتہ صفت بلکہ فرشتوں سے بھی افضل اور باب عزیمت اور اصحاب استقامت انسان یقیناً اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اور مقرب ترین بندے ہیں اور یہی جنت نعیم کے مالک ہیں بلکہ وہ اصل جنت انہی کے لئے ہے اور باقی ان سے کم درجہ کے مسلمان تو ان کے طفیل میں جنت میں جائینگے اسلئے کہ وہ بھی کسی نہ کسی حد تک انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے اور رات دن دُعا مانگتے رہے ہیں:

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
راے رحمن و رحیم رب العالمین تو ہمیں سیدھی راہ بوجھلا ان لوگوں کی
راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔

احمد الراحمین سے دعا ہے کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے انہی اصحاب استقامت، ربنا اللہ کہنے والے مومنین کے زمرہ میں قارئین کتاب کو بھی اور ہمیں بھی شامل فرمائیں آمین بحمدہ مسید المرسلین رحمۃ اللعالمین

استقامت سے متعلق احادیث

اسلام کیا ہے | حدیث نمبر (۱۸۵)

حضرت ابو عمرہ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں:
ایک دن (میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ مجھے اسلام کے متعلق ایسی
رتلی بخش بات بتلا دیجئے کہ پھر مجھے کسی سے اسلام کے متعلق سوال نہ کرنا پڑے)
نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم (دل سے) آمنت باللہ کہہ لو اور پھر
پختگی کے ساتھ زندگی بھرا اس پر قائم رہو۔ (اس ہی اسلام ہے)

تشریح! | اَمَنْتُ بِاللّٰہِ کے معنی

اَمَنْتُ بِاللّٰہِ در اصل ایک معاہدہ ہے اس امر کا کہ میں نے ﷺ کی ہر بات کو اور اسکے ہر حکم کو مان لیا
اور اس پر عمل کرنا اپنے ذمہ لے لیا، اسلئے اَمَنْتُ بِاللّٰہِ - میں اللہ پر ایمان لے آیا - کے معنی یہ ہوتے کہ
میں ﷺ کے دین اسلام پر یعنی اسلامی عقائد پر عبادات پر اور احکام پر ایمان لے آیا دل و جان سے ان کو
برحق مان لیا اور ان پر عمل کرنے کا ذمہ وار بن گیا۔ لہذا اَمَنْتُ بِاللّٰہِ کہنے کے بعد جو شخص اسلام کے کسی
بھی عقیدہ کو یا کسی بھی عبادت کو یا کسی بھی حکم کو نہ مانے اور اسکا کسے سے انکار کر دے یا اسکے کوئی ایسے معنی اور مراد
بتلائے جو نہ ﷺ نے بتلائے نہ رسول نے نہ ہی اس پر وہ صدیوں کے غرضہ میں کسی معنابی نے امام نے
مجتہد نے یا کسی بھی ستم و مستند عالم نے بیان کئے تو اُسے خود اپنی زبان سے اپنے قول اَمَنْتُ بِاللّٰہِ
کی تردید و تکذیب کر دی، معاہدہ کو توڑ دیا اور اسلام سے خارج اور کافر و مرتد ہو گیا اسلئے کہ اسلام نام ہے
مجموعہ عقائد و عبادات و احکام کا ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار یعنی کسی بھی عقیدہ کا انکار کسی بھی
عبادت کا انکار یا کسی بھی حکم کا انکار، اسلام کا انکار ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے ﷺ کے ایک حکم - یعنی
لڑائی میں اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرنے - کا خلاف کیا تھا تو
اس پر ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

أَتَتُونُمُونَ بَعْضُ الْكُتُبِ وَتَكُونُونَ بَعْضُ
فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا جُزْءٌ فِي
الْخَيْرِ الَّذِي تَدْعُونَ إِلَيْهِ الْعَذَابِ
یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کا کسی حکومت کو تسلیم کرنا ایک معاہدہ ہوتا ہے اس امر کا کہ میں نے اس
حکومت کے تمام قوانین احکام کو مان لیا اور ان پر عمل کرنے کا ذمہ دار بن گیا اسکے بعد اگر وہ حکومت کے
کسی ایک قانون کو بھی نہ مانے خواہ وہ فوجداری کا قانون ہو یا دیوانی کا تو وہ اس حکومت کا باغی ہے۔
اسی لئے ﷺ اہل ایمان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ
كَانَتْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ
اِنَّكُمْ لَكُمْ عُنْدَ رَبِّكُمْ
اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے
نقش قدم پر مت چلو کہ کوئی بات تو مانو اور کوئی نہ مانو بیشک
وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

لہذا جو شخص خاتم النبیین کو آخری نبی نہ مانے یا اس میں کوئی تاویل کرے اور آپ کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کا نبی مانے یا اہل ایمان
کو ﷺ کا کلام نہ مانے بلکہ رسول اللہ ﷺ کا حالت جذب استغراق یعنی توسیع ذات میں کہا ہوا کلام
کہے۔ یا نماز کو عبادت نہ مانے اور کہے یہ تو اس زمانے کے فوجی تنظیم (ڈیپن) سے ناواقف مسلمانوں کو فوجی تربیت
دینے کی ایک مشق پر رہنمائی ہے اے زمانہ میں فوجی تعلیم تربیت کی باضابطہ درس گاہیں کھل گئی ہیں اب نماز کی کوئی
ضرورت باقی نہیں رہی یا زکوٰۃ کو مالی عبادت ماننے کے بجائے اسلامی حکومت کا ٹیکس قرار دے اور کہے کہ جس
شخص نے سرکاری ٹیکس دے دیا اسکی زکوٰۃ ادا ہو گئی اسی طرح حج کو عبادت نہ مانے بلکہ اس زمانے کے مسلمانوں کی
ایک سیاسی کافر شہادت ہے کہ آپ نے مکہ میں بلائی تھی۔ کاروباری سود کو تجارتی منافع کہہ کر حلال اور جائز بتلائے
باہمی رمنامندی کے ساتھ زنا کو جائز قرار دے، شراب آسنی جس سے نشہ نہ ہو یا بیرون شرابوں کو حلال کہے غرض اسی طرح
تمام شرعی احکام کا یہ کہہ کر انکار کر دے کہ یہ احکام اب سے جوہر سو برس پہلے عرب معاشرہ کے تقاضے کے مطابق دیئے
گئے تھے اب نہ وہ زمانہ ہے نہ وہ معاشرہ اب ان کے بجائے قانون ساز اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قوانین اور برسر اقتدار
حکومت کے احکام کی پابندی فرض ہے۔ یہ اور انہی قسم کے نام نہاد مسلمان اپنی زبان سے خود اپنے ایمان و اسلام
سے خارج ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں یہ لوگ ﷺ اور اسکے دین پر ایمان لانے کے بجائے
اسلام اور مسلمانوں کے کھلے ہوئے دشمن یہودی اور نصرانی مستشرقین اور ان کی تحقیقات پر ایمان لائے ہیں انہی شیطانی
کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کو اسلام سے دور کاغذی واسطہ نہیں۔

باقی جو لوگ مانتے سب کچھ ہیں مگر عمل کسی ایک چیز پر بھی نہیں کرتے نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں نہ کبھی روزہ رکھتے ہیں
مالدار ہونے کے باوجود نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ان حج کرتے ہیں اسکے برعکس مذکورہ بالا اور ان کے علاوہ تمام حرام کاریوں میں

اور کافروں مشرکوں جیسے کاموں میں مثبت روزِ زندگی بسر کرتے ہیں تہذیب میں تمدن میں غرض ہر چیز میں انہی جیسا بننے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اپنے عمل سے اپنی زبان کی یعنی اَمْنَتُ بِاللّٰہ کی تردید و تکذیب کرتے ہیں اگر ایسے لوگ مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں سچے دل سے توبہ نہ کریں گے اور کلی طور پر اسلام کے عقائد و عبادات و احکام کی پابندی نہ اختیار کریں گے تو اُن تمام سزاؤں اور جہنم کے عذاب کے مستحق ہوں گے جو قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں اور اُن کفار و مشرکین کے ساتھ ہی ان کا شہر ہوگا جن کے نقشبند پر چلتے ہوئے مریں گے۔

اور اگر کچھ عبادتیں تو ادا کرتے ہیں کچھ نہیں یا کبھی ادا کرتے ہیں کبھی نہیں یہی طرح شریعت کے بقید احکام میں سے کچھ پر عمل کرتے ہیں کچھ پر نہیں یا کبھی عمل کرتے ہیں کبھی نہیں تو یہ استقامت کے خلاف اور ممانی ہے اسلئے اُن لوگوں کا ایمان و اسلام پکا اور بچتہ نہیں ہے جو عبادتیں ترک کی ہیں اُن کی تعنا نہ کی یا جو گناہ اور نافرمانیاں کی ہیں مرنے سے پہلے اُن سے توبہ نہ کی تو اپنی نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا۔ عذابِ جہنم۔ کے مستحق ہوں گے۔ آخری دونوں قسم کے لوگ مسلمان تو کہلائیے مگر فُتَنِا و فُتَنِا کے زمرہ میں داخل ہوں گے اگر قیامت کے دن ﷻ نے اُن کو معاف نہ کیا تو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کے بقدر جہنم کی آگ میں ضرور جلیں گے۔ اس پر رے بیان کے ایک ایک فقرہ کے ثبوت اور دلیل میں قرآن کریم کی مزیج آیات اور پیغمبر اسلام ﷺ کی صحیح احادیث موجود ہیں طوالت سے بچنے کی غرض سے ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔

اس زمانہ میں چونکہ معدود اور بیدنیوں کا ایک مخصوص فرقہ اپنے مخصوص مشن کے تحت اسلام کے نام پر اسلام کے عقائد و عبادات اور احکام کی بیخ کنی پر تلا ہوا ہے اور ٹاڈن اسلام تیار کرنے کے درپے ہے اسلئے اَمْنَتُ بِاللّٰہ کی تشریح میں ہم نے مذکور بالا تفصیلات کا بیان کرنا ضروری سمجھا تاکہ کتاب کے قارئین ان دشمنانِ اسلام یہودیوں اور نصاریوں کے تمہروں کی شطارتِ ناجالوں میں نہ آئیں اور اپنے دینِ ایمان کو محفوظ رکھیں ﷻ ہم سب کو اَمْنَتُ بِاللّٰہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائیں آمین بحمۃ سید المرسلین خاتم النبیین ﷺ ایک اہم نکتہ اَمْنَتُ بِاللّٰہ اور دُئِنَ اللّٰہ کا باہمی ربط۔

ﷻ کی ذات اس تمام کائنات سے اور اہل انسانی نظر و فکر اور عقل و فہم کی دسترس سے بالکل ہی ویرا الوداع۔ دُور سے بہت دُور۔ ہے ہمارے لئے اسکے علم و معرفت کا۔ جو اس پر ایمان لانے کے لئے از بس ضروری ہے۔ ذریعہ اسکے سوا ذبہ اور نہ ہو سکتا ہے کہ یا جو خود اُس نے اپنے کلام۔ قرآنِ عظیم۔ میں اپنا تعارف کرایا ہے اُسکے ذریعہ اسکا علم حاصل کریں یا پھر اسکی جن صفات و شیوے۔ سائوے۔ کو ہم اپنی ذات و صفات اور اپنی زندگی میں کارفرما پاتے ہیں انکے ذریعہ اسکا علم حاصل کریں۔

علم و معرفتِ الہی کے انہی دونوں ذریعوں میں کامل غور و فکر اور تلاش و جستجو کے بعد اہل ایمان اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اللہ تو اس کا اسم جلالت یعنی عَلَم۔ شخصی اور ذاتی نام ہے۔ چنانچہ علماء اسلام نے اللہ کے معنی یہ بیان

کہے ہیں اللہ اس ذات کا ذاتی نام ہے جس میں وہ تمام ترکالات جو تصور میں آسکتے ہیں اعلیٰ درجہ پر یک وقت موجود اور برسرِ کار ہیں اور وہ ان تمام عیوب، نقائص اور کمزوریوں سے بالکل پاک اور مبرا ہے جہاں کی تخلیق کے مبنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بقیہ تمام نام، جو اس نے قرآنِ عظیم میں ذکر فرمائے ہیں اور صاحب وحی والہام پیغمبرِ اسلام ﷺ نے ان کی تعداد ننانوے بتلائی ہے وہ سب آسمانی حُسنی۔ اچھے نام۔ یعنی صفاتی نام ہیں۔ ان اسماءِ حسنی میں سب سے زیادہ محسوس و مشاہد اور اہم نام جس کو ہم اپنی شبِ روز کی زندگی میں ہر قدم پر محسوس اور کارفرما پاتے ہیں۔ جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہ سربِ بے۔ اسلئے کہ ہر مفاصلی بالغ انسان جب اس فطری سوال کو حل کرنے کے لئے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اور کون پیدا ہونے سے لیکر مرتے دم تک ہماری تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پُر کر رہا ہے؟ اپنے ماحول اور اس پورے عالم اسباب کا بنیظِ غائر جائزہ لیتا ہے تو اسکو ذمہ داری زندگی بلکہ پورے عالم اسباب میں کارفرما کر کنٹرول کرنے والی عظیم غیر مرنی طاقت کا اور اس کی حاجت روائی کا برآری اور کار سازی کا احساس ہوتا ہے اور فطری طور پر اس کی معرفت اور اس تک رسائی حاصل کرنے کا ایک ضرورت داعیہ جذبہ اور جستجو اسکے دل میں پیدا ہوتی ہے اسی اشار میں ایک دینی حق یعنی قرآنِ عظیم کی آواز اسکے دل کے کانوں میں آتی ہے اور وہ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے اسکے مطالعہ سے اسکو علم ہوتا ہے کہ وہ غیر مرنی طاقت ہمارا سات پرورش کرنے والا ہے اور اس کا نام اللہ ہے وہ سچے دل سے فوراً اس پر ایمان لے آتا ہے، لہذا انسان سب سے پہلے اور سب سے زیادہ یقینی طور پر جس صفت سے متعارف ہوتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے وہ سبابت اور اس کی صفت ربوبیت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ سب سے پہلے بے ساختہ جو کلمہ ایک حق کے متلاشی انسان کی زبان سے اس تمام کائنات کا ہاترہ لینے کے بعد نکلتا ہے وہ رَبَّنَا اللہ ہے اور اسکے بعد فوراً جو کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ اَمْنْتُ بِاللہ ہے لہذا خدا کی معرفت کا پہلا قدم یا پہلا یزید رَبَّنَا اللہ ہے اور دوسرا قدم یا یزید اَمْنْتُ بِاللہ ہے چنانچہ قرآنِ عظیم ہندوں کی زبان سے ہی بیان فرماتا ہے:

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي بِالْاِيْمَانِ
اَنْ اٰمِنُوْا اِيْزِيْكُمْ فَلَمَّا رَوَيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا
وَكُوْنْ عَلٰنَا يٰ اِيْمَانُ وَتَوَكَّلْ عَلٰنَا مِمَّا لَدُنْكَ
رَاٰلِہِرَاقِ ۲۰

اے ہمارے پروردگار! بیشک ہم نے ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے پس (اے رب!) اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے (اسلئے کہ تو بخیر بخوبی) اور ہماری تمام برائیوں کا کفارہ کر دے اور ہم کو کامل کے ساتھ ہی رہیں (دینا سے) اٹھائیو۔

اس آیت کریمہ اور اسکے ترجمہ پر غور کیجئے، دیکھتے دیکھتے رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي بِالْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا اِيْزِيْكُمْ فَلَمَّا رَوَيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا میں اللہ کو بلا کر رَبَّنَا سے پکارنا اور رب پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہمارے اس بیان کی صاف تائید کر رہا ہے کہ انسان کا پہلا دعوہ پہلا تعارف اسکے ذمہ ربوبیت کے ذریعہ ہوتا ہے اور یہی تعارف انسان کے دل میں ایمان لانے کا داعیہ اور جذبہ پیدا کرتا ہے اور وہ ﷻ پر ایمان لانا ہے اور اَمْنْتُ بِاللہ کہتا ہے اور یہی ﷻ کے وجود کی فطری دلیل ہے ہم نے طوالت کے خوف سے

سے اس آیت کریمہ سے پہلے اِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سے لے کر اِنَّكَ لَا تَخْلُقُ الشَّيْءَ اِلَّا بِتَكْوِينِ
 کی تمام آیات کو نقل نہیں کیا ہے آپ ان تمام آیات کو اور اُنکے ترجمہ کو پڑھیں آپ انشاء اللہ بڑا اطمینان و بسکون
 محسوس کریں گے۔
 اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ کی تفصیل۔

اسی اَمْتُ بِاللّٰہ کی تفصیل نبی رحمت ﷺ نے ذیل کی حدیث میں فرمائی ہے :

رَضِیْتُ بِاللّٰہِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِیْنًا وَبِعَمَلِ مُحَمَّدٍ نَبِیًّا
میں نے اللہ کو سربت مان لیا اور اسلام کو اپنا دین اور محمد (ﷺ) کو اپنا پیغمبر اور نبی مان لیا

تفصیل میں ہمارے اس بیان کی تائید کرتی ہے جو ہم نے اَمْتُ بِاللّٰہ کے معنی کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔

نَنْتُ بِاللّٰہ کی مسلمانوں میں اہمیت

اَمَنْتُ بِاللّٰهِ کی مسلمانوں کے نزدیک اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اسلامی مکتبوں میں — سکولوں میں نہیں کہ ان کے سربراہوں کا مقصد تو مسلمان بچے کے کانوں کو ان چیزوں سے نا آشنا رکھنا ہی ہے — ہر مسلمان بچے کو اسلام کے پانچ کلموں کے ساتھ ایمان مجمل کے عنوان سے یاد کرایا جاتا ہے:

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَنْمَاءِهِ وَصِفَاتِهِ
 وَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ
 اور ایمان مفصل کے عنوان سے یاد کر لیا جاتا ہے :-
 میں اللہ پر جیسا وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ایمان
 لے آیا اور اس کے تمام احکام قبول کر لئے۔

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنْ اللّٰهِ
 تَعَالٰی وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

میں ایمان لے آیا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر
 اس کے پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر برے و
 اچھے ہو یا بری اللہ کی ہا نبی ہے۔ اور مرنے کے بعد
 زندہ اٹھنے پر۔

- اسی کا نتیجہ ہے کہ ان مکتبوں میں بڑے ہوئے بچوں کے دل پر یہ امور جو اسلامی معتقدات کا چھوڑا ہیں پتھر کی لیکر کی طرح نقش ہو جاتے ہیں اور ساری عمر نہیں مٹتے ۔

اعتدال اور استقامت کا حکم اور نجات کا ذریعہ | حدیث نمبر (۸۲۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم دینی اور دنیوی اتمام کاموں میں

درمیانی راہ۔ اعتدال۔ کو اختیار کرو اور (ساری عمر اس پر سختی کے ساتھ قائم رہو اور یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص بھی (محض) اپنے عمل کی وجہ سے ہرگز نجات نہیں پائے گا، صحابہ نے عرض کیا: اور نہ آپ یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: اور نہ میں، ہجر اسکے کہ ﷺ مجھے اپنی رحمت رکی پناہ میں اور فضل و انعام کے دامن میں چھپائے۔

تشریح!

اس حدیث کے پہلے حصہ میں نبی رحمت ﷺ نے دینی اور دنیوی امور میں کامیابی و کامرانی کے دو عظیم اصولوں کو بیان فرمایا ہے ایک اعتدال دوسرے استقامت ان دونوں اصولوں کی سرِ حاصل تشریح آپ پڑھ چکے ہیں جس شخص کو ﷺ اپنی رحمت کے ان دونوں اصولوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمادیں یہ نافع قرآن اور حدیث کی تصریحات مطابق دنیا میں بھی سرخروئی کی زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں تو جنت اور نعم جنت کا اسکے لئے وعدہ ہے ہی۔ چونکہ مکار نفس ہر وقت اس کو دینی فوز و فلاح سے محروم کرنے کی کھات میں لگا رہتا ہے اسلئے اس اعلیٰ درجہ کی دینداری اور خدا پرستی کو بھی وہ اپنے ہنگنڈوں سے انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے ان ہنگنڈوں میں سے ایک ہنگنڈہ ہے عجب نفس جس کو ارد و معاورہ میں خود پرستی کہتے ہیں اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی خدا کے بندے کو اس کی رحمت سے اعتدال اور استقامت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو وہ نفس کے بہکائے میں آکر خود کو بہت بڑا خدا پرست اور مقرب بارگاہ الہی سمجھ لگتا ہے، رفتہ رفتہ یہ عجب نفس تکبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور دوسرے ممالوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگتا ہے اور پھر کڑا شیطان بن جاتا ہے اور بقول شیخ سعدی مکر عزرائیل را خود ارکد۔ بزندانِ لعنت گرفتار کرد۔ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا لعنت اور پھکار کے زندان میں گرفتار کیا ہمیشہ حدیث کے لئے مردود و ملعون بن جاتا ہے۔

سراپا شفقت، نبی رحمت ﷺ انسانی فطرت کی خصوصاً اپنی اہمیت کے سبب بڑے نبض شناس ہیں اسلئے آپ نے اعتدال اور استقامت کی تعلیم دینے کے فوراً بعد اس گمراہی کے خطرہ کا سدباب فرمادیا کہ دیکھنا کہیں اپنے اس حسنِ عمل پر گھنڈ مت کر بیٹھنا نجات ان اعمال سے نہیں ملے گی، نجات کا مدار تو صرف ﷺ کے سایہ رحمت میں پناہ ملنے پر ہے اور اس کا پتر قیامت کے دن ہی چلے گا کہ اُس کی رحمت کی پناہ ملی یا نہیں ملی اُس لئے نیکو کاری کے کتنے ہی اعلیٰ درجہ پر کیوں نہ پہنچ جاؤ کبھی اپنے اعمالِ صالحہ پر بھروسہ مت کرنا بلکہ خدا سے ڈرتے اور گرو گرا کر رحمت و مغفرت کی باتیں اس سے مانگتے رہنا۔ پھر ازاد و شفقت و رحمت صحابہ کے سوال کے جواب میں اپنی ذات معصومہ عن الخطاء۔

قصہ اخطا سے محفوظ ذات۔ کو بھی رحمت و فضل خداوندی کے محتاج لوگوں کے ذریعہ مثال فرمادیا یہی لازم ہے اس کا کہ حبیب العالمین ﷺ کے اس اعلان کے باوجود کہ اللہ نے تمہارے اگلے کچھ سب گناہ معاف فرمادیئے، دونوں میں کم از کم موثر ترین یعنی بکثرت توبہ و استغفار کرتے تھے جس کی تفصیل آپ توبہ و استغفار کے باب میں پڑھ چکے ہیں۔

ہیں یقین ہے کہ اس بیان کو پڑھ کر حدیث شریف دونوں حقیقوں میں ربط و تعلق بخوبی واضح ہو گیا ہو گا

انشاء اللہ العزیز۔

ایک شبہ و اسکا ازالہ

باقی اس حدیث شریف میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ﷺ تو آیت کریمہ (۵) میں جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کی تصریح فرمایا ہے یہ علاوہ ازیں مشرانِ عظیم میں بکثرت ایسی آیات موجود ہیں جن میں عذابِ جہنم سے نجات پانے اور جنت میں داخل ہونے کے اعمالِ صالحہ کی جزا فرمادیا ہے پھر نبی رحمت ﷺ اعمالِ صالحہ کو نجات کا ذریعہ سمجھنے سے کس طرح منع فرما رہے ہیں؛ اور نجات کو ﷺ کی رحمت اور فضلِ العالیٰ پر کوئی موقوف فرماتے ہیں؛ اس شبہ کے ازالہ کے لئے اگرچہ جو کچھ حدیث شریف کی تصریح اور اسکے دونوں حصوں میں باہمی ربط اور تعلق کے سلسلہ میں عرض کیا گیا ہے وہ ہی بہت کافی ہے کہ آپ کا منشا اعمال پر بھروسہ کر کے ﷺ کی رحمت کو بھول جانے یا اس سے بے نیاز ہوجانے سے روکنا اور منع فرمانا ہے جو عبودیت اور شکرِ نعمت کے قطعاً مشافی ہے اور مشرانِ عظیم کا موجب ہے تاہم جزاءِ اعمال اور ذریعہ نجات کے مسئلہ میں چند اہم امور پیش نظر رکھنے ضروری ہیں (۱) اول یہ کہ قرآن حدیث کی تصریحات ثابت ہے کہ اعمالِ صالحہ اور ان پر استقامت کی توفیق بھی ﷺ کی رحمت اور فضل و احسان پر ہی موقوف ہے۔ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
أَنْ تَسْتَقِيمُوا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْتَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لئے صرف نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہیں اور یاد رکھا تم ریسہ راہ پر چلنا اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر نہیں چاہ سکتے۔

چنانچہ ﷺ کی رحمت اور اسکا فضل و کرم اگر (العیاذ باللہ) بندے کی دستگیری نہ کرے اور اسکے شامل حال نہ ہو تو اعمالِ صالحہ اور ان پر استقامت اور اسکے نتیجہ میں نجات بندے کو نصیب ہو ہی نہیں سکتی اسلئے اصل مدارِ نجات ﷺ کی رحمت اور فضل پر ہونا کہ اعمالِ صالحہ پر۔

(۲) دوم یہ کہ بندہ اپنے کسی بھی عملِ صالح کے متعلق کبھی یقین کے ساتھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے اس عمل میں کوئی بھی ظاہری یا باطنی محسوس یا غیر محسوس نقص یا کوتاہی مطلق نہیں ہے اور یہ قطعی طور پر جزا کے لائق ہے۔ دیکھتے کسی بھی عبادت یا طاعت میں اگر ذرا بھی توجہ الی اللہ سے غفلت ہو جائے تو وہ جزا کے لائق نہیں ہوتی، یہ دوسری بات ہے کہ ﷺ اپنی رحمت اور فضل و احسان سے اسے قبول فرمائیں اور اس پر جزا ہے دین میں علاوہ ازیں بہت سی کوتاہیاں تو ایسی

ہو جاتی ہیں کہ ان کا عبادت کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا پھر کس طرح نجات کے معاملہ میں ان عبادات طاعتاً پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ﷺ کے وہ عبادت گزار بندے بھی لمبی ساری ساری رات مصیبت پر گزار دیتے ہیں وہ بھی اس عبادت گذری کے ساتھ ساتھ عذاب جہنم سے ﷻ کی پناہ برابر مانگتے دہتے ہیں ﷻ اپنے مقرب ترین بندوں عباد الرحمن کی صفات کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ يَسْتَوُونَ لِرَبِّهِمْ إِحْسَادًا وَ قِيَامًا
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِجَالًا وَ صُفُوفًا عِندَ أَعْلَانِ
جَهَنَّمَ إِنْ عَذَابُهَا كَانَ عَذَابَ أَلْعَاسَاءِ
مُسْتَقَرًّا وَ مَعَامًا (الفرقان ۶۴)

اور وہ لوگ جو رکوع و سجود اور قیام کی حالت میں (یعنی نماز میں) اس کی رات گزار دیتے ہیں اور وہ لوگ جو (انکے باوجود کہتے جیتے ہیں اے ہمارے رب تو جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھو، بیشک جہنم کا عذاب تو نہایت ہی سخت (اور) بیشک جہنم تو بہت ہی بڑی جگہ اور بڑا مقام اور ان عبادت گزار بندوں کے متعلق جن کے پہلو راتوں کو بستہ رہتے ہیں، ارشاد ہے:

تَتَّبَعَانِي جُنُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا

ان کے پہلوؤں کی خواہگا ہوں (دستوں سے) دو بجائے ہیں وہ رات بھر اپنے رب کو (انکے عذاب کے خوف کی وجہ سے اور اس کی رحمت کی طمع کی وجہ سے) پکارتے (اور دعائیں مانگتے) رہتے ہیں۔

دیکھئے یہ ﷻ کے شب بیدار عبادت گزار عباد الرحمن بھی رات رات بھر عبادت کرنے کے باوجود کس قدر جہنم کے عذاب سے نجات کے لئے ہلکے مند اور مضطرب ہیں اور اپنے رب کے خوف و دہشت اور اس کی رحمت کی طمع اور لالچ میں کس قدر گمراہ و زاری اور عاجزی و نیاز مندی کے ساتھ دعائیں مانگنے میں مصروف رہتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ جب تک اس وحی عظیم پر وہ گار کی رحمت بندوں کی دستگیری نہ کرے اور وہ ارحم الراحمین اپنے بندوں کی عبادتوں اور طاعتوں کی کوتاہیوں سے چشم پوشی اور صرف نظر نہ فرماتے بندوں کے اعمال جزا کے لائق اور اس کے نتیجہ میں نجات کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتے۔ اسی لئے شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

- کس تواند کہ سزاوارند او پیش شکر بجا آورد
اسکی عبادت و بندگی کے ثنائیاں شان اسکا شکر کوئی نہیں ادا کر سکتا۔
بندہ ہماں بہ کہ تعقیر خویش عند بدگاہ خدا آورد
بندہ کے لئے تو یہی بہتر ہے کہ اگر گاہ خداوندی میں اپنی غلطی کا اقرار کرے۔
(۳) سو مریہ کہ نجات کے لئے صرف عبادتوں کو ادا کرنا اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہی کافی نہیں بلکہ گناہوں و خطاؤں اور برے کاموں سے بچنا اور وحانی و جسمانی گندگی سے پاک سات ہونا بھی از بس ضروری ہے اور ان گناہوں و خطاؤں اور برے کاموں میں بیشمار ایسے گناہ، خطائیں اور برے کام ہیں کہ انسان کو ان کا پتہ ہوتا ہی نہیں۔ اسی لئے اومیہ سنوز میں جن گناہوں کی ﷻ سے معفرت طلب کرنے کی نبی رحمت ﷺ نے تعلیم دی ہے ان میں گناہوں کی ایک مستقل قسم وہ بیان فرمائی ہے جس کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے۔ بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھ سے یہ گناہ بھی سرزد ہوئے ہیں چنانچہ نبی رحمت ﷺ نے مذکورہ ذیل دعا و معفرت نمازوں کے سجدوں میں پڑھنے کی تعلیم دی ہے آپ بھی یاد کر لیجئے اور پابندی سے پڑھا کیجئے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا مَا أَقْدَمْتُ
وَمَا أَخْوَرْتُ وَمَا أَفْلَحْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ

اے اللہ تو میرے سب گناہ معاف کر دے وہ بھی جو میں نے پہلے کئے اور وہ بھی جو بعد میں کئے۔ وہ بھی جو میں نے علانیہ کئے اور وہ بھی جو میں نے چھپ کر کئے، اور وہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بیشک تو ہی تو بہت بڑا مغفرت کرنے والا مہربان اور مہربان ہے۔

گناہوں، خطاؤں اور برے کاموں سے بالکل تر انسان بچ ہی نہیں سکتا اسلئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی ایسا انسان معصوم ہو ہی نہیں سکتا اس لئے انھیں اللہ تعالیٰ نے خدا نے ان کے مدارک اور تلافی کے لئے توبہ و استغفار کا نہایت وسیع اور طویل و درمیں و دروازہ جس کی تفصیل آپ توبہ کے باب میں پڑھ چکے ہیں۔ کھول دیا ہے مگر توبہ اور استغفار کے گناہوں کی مغفرت کے لئے مفید اور کارآمد ہر نیک اتنی کڑی اور دشمن شیطانی ہیں۔ جن کی کچھ تفصیل آپ توبہ کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔ کہ ان کا پورا کرنا بڑا ہی دشوار کام ہے اسی لئے ایک فارسی شاعر کہتا ہے

ہست استغفار محتاج استغفار — ہماری توبہ کے لئے مغفرت خود مغفرت کی محتاج ہے۔

یعنی ہماری توبہ استغفار بجائے خود ایک گناہ ہے جس سے توبہ کرنے اور مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے صرف اس لئے کہ ہم نے توبہ و استغفار کو بھی ایک کھیل بنا رکھا ہے جن گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے ان سے توبہ بھی کر لیتے ہیں اور وہ گناہ بھی کر لیتے ہیں جن گناہوں سے مغفرت چاہیے وہ گناہ بھی کئے جاتے ہیں اور مغفرت بھی چاہیے ہے۔ یا زبان سے توبہ و استغفار کر لیتے ہیں اور دل کو اس کی خبر تک نہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہی ہماری عام حالت ہے، اسی لئے وہ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں تو اپنی توبہ استغفار سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ تو نہیں کر رہے بلکہ جھوٹ بول رہے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اے اللہ میں تجھ سے ہر گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی پڑھئے۔

ایسی صورت میں گناہوں، خطاؤں اور برے کاموں کے عذاب سے نجات پانے کا تو اس کے سوا کوئی امکان ہی نہیں کہ ہمارا رحمن و رحیم پروردگار اپنی رحمت اور کرمی سے ہماری ان لڑائی جھوٹی توبوں اور اذوحوئے مدھوسے استغفاروں پر ہی ہمیں معاف کر دے اور جہنم کے عذاب سے نجات دے دے دیکھتے کس قدر سچ فرمایا ہے اصدق القائلین۔ سب سے بڑے سچے انسان۔ ﷺ نے تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال سے نہات ہرگز نہیں پاسکتا بجز اسکے کہ ﷺ اسکو اپنی رحمت کے سایہ میں چھپالے۔

(۴۲) چہاں یہ کہ اعمال کی جزا دینے والے ﷺ ہیں لہذا بندوں کے اعمال سالو ہی وقت لائق جزا ہو سکتے ہیں جب وہ ان کو قبول فرمائیں اور یہ قبول فرمائیے گا ہی ﷺ کی رحمت و امانت اور فضل و انعام ہے اسلئے کہ اول توبہ اس انسانی عقل و ادراک اور ہم و خیال سے بالاتر معبود کی شایان شان عبادت و طاعت سے فامری ہی اسلئے کہ کما حقہ عبادت و

طاہریت کا ساتھ علم و معرفت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔

علاوہ ازیں بندے انہی بساط کے مطابق اس وحدہ لا شریک للہ کی جو کچھ بھی عبادت اور طاعت کر کے عبادت کا فرض اور اسکی نوعیت کا شکر نعمت ادا کرتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کریں تو معبود حقیقی کی نافرمانی اور ناشکری کے مجرم بن جاتے ہیں۔ ہر وقت غفور و رحیم پروردگار کی کریمی ہے کہ وہ اس ادا فرض پر جنت اور نعم جنت سے سرفراز کر دیتا ہے۔

(۱۵) پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ عبدیت کا تقاضہ نبات خودیہ ہے کہ بند اپنے محبوب کی رضا اور خوشنودی اور رحم و کرم سے کبھی بھی صفت نظر نہ کرے اور اپنے اعمال وغیرہ دوسرے مسائل حسی کہ اسکے دماغ کی محض خاطر میں نہ لائے بلکہ صفت اسکی رحمت اور فضل کو ہی اپنا آخری سہارا سمجھے اور ہر وقت اسکی عبادت گزاری اور شکر گزاری میں ہمہ تن مشغول رہے۔ اور ہر وقت خود کو کوتاہ کار اور قصور وار اور اپنے اعمال و عبادات و طاعات کو حقیر و بیچ سمجھتا رہے نبی رحمت ﷺ نے صحابہ کے کثرت سے استغفار کے جواب میں،

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

فرما کر اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ عبدیت اور شکر نعمت کا تقاضہ یہی ہے کہ بندہ خود کو اپنے اعمال کو حسی کہ مغفرت کے وعدے کو محض خاطر میں نہ لائے اور زیادہ سے زیادہ رحمت کی دعا میں اور توبہ استغفار کرتا رہے۔ اس کی تفصیل بھی توبہ کے باب میں گذر چکی ہے کسی اور دو کے شاعر نے بھی اسی حقیقت کو ذیل کے شعر میں ادا کیا ہے:

جان دی ا دی ہوئی اسی کی محنتی - حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

مختصر یہ ہے کہ عبادات و طاعات وغیرہ اعمال صالحہ اختیار کرنے اور گناہوں و معصیتوں وغیرہ سے بچنے کی خواہش طلب اور جذبہ بھی ﷺ کی مشیت و رحمت پر موقوف ہے، اُن پر عمل کی توفیق بھی ﷺ کی رحمت پر موقوف ہے اور ان کو قبول فرمایا بھی اسی رحم الراحمین کی رحمت پر موقوف ہے لہذا عذاب جہنم سے نجات پانا بھی اسی رحمت و رحیم کی رحمت و شفقت اور فضل و انعام پر موقوف ہے، ابتداء میں بھی رحمت، درمیان میں بھی رحمت اور آخر میں بھی رحمت غرض بندے کی دنیا اور آخرت کی پوری زندگی میں رحمت و رحیم پروردگار کی رحمت ہی رحمت اور فضل ہی فضل کا فرما ہے یہی مطلب ہے، ریت کریمہ نمبر ۴۲ کے روح پرور، انسانیت و از فقرہ کا:

تَحَنُّنٌ أَوَّلِيَاءُ كُنُفٍ فِي السَّيِّئَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخْيَرَةِ ہم ہی تمہارے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بندے کے اعمال صالحہ اور توبہ و استغفار تو محض ارحم الراحمین کی رحمت کا ایک وسیلہ بلکہ بہانہ ہیں فارسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

رحمت حق بہانی جوید - رحمت حق بہانہ امی جوید خدا کی رحمت قیمت لافرض کا مطالبہ نہیں کرتی، خدا کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔

بندوں کی حوصلہ افزائی بلکہ عزت افزائی کے لئے قرآن عظیم میں جنت اور نعم جنت کو ”جزا اعمال“ سے تعبیر فرما رہا ہے۔

اعمالِ صالحہ کی اہمیت اور شدید ضرورت -

لیکن اس کا مطلب بزرگبرگ نہیں ہے کہ بندہ سوئے ﷺ کی رحمت اور فضلِ انعام پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے اور اعمالِ صالحہ - عبادات و طاعات کو بے کار و بے فائدہ سمجھ کر چھوڑ بیٹھے یا ان میں کوتاہی کرے کہ یہ تو کھلی ہوئی سرکشی، افغانی اور ناشکری و ناسپاسی ہے اور شدید ترین جہنم ہے اس کی لازمی سزا جہنم اور عذابِ جہنم ہے اسلئے کہ اگر ایک طرف ﷺ احمد الرحیمین اور ذوالفضل العظیم ہیں تو دوسری طرف ﷻ اور دُعا و عقابِ شدید بھی ہیں۔ محض شیطان کا ایک فریب تو مہر ہے کہ وہ بندے کو ﷻ کے رحم و کرم اور فضل و انعام کے سبب باغ و کھا کر اپنی طرح مقہور و مغتوب اور ملعون و مردود بنا دیتا ہے اسی لئے ﷻ اپنے بندوں کو شیطان کے اس دہم فریب سے ہوشیار رہنے کی غرض سے شدید تنبیہ فرماتے ہیں۔

وَلَا تَقْنَطُوا لَكُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
وَلَا تَقْنَطُوا لَكُمْ فِی اللّٰهِ الْغُرُوْرُ (نہان ۴۷)
دنیا کی زندگی تم کو ﷻ کے متعلق (دھوکہ میں ہرگز نہ ڈالے اور نہ دلائقو تم کو فِی اللہ الغرور (نہان ۴۷) فریبی شیطان ہی تم کو ﷻ کے متعلق دھوکہ میں ڈالے۔
یعنی دو شیطانِ فریب اور دھوکہ ہیں جو انسان کو ﷻ کی عبادت و طاعت لینے اعمالِ صالحہ سے روکتے اور محروم کر دیتے ہیں۔

(۱) ایک کہ جیسے دنیا میں بے نیاز پروردگار بندوں کی نافرمانیوں بد اعمالیوں اور سرکشیوں کے باوجود ان کو سب کچھ دے رہا ہے ایسے ہی وہ آخرت میں بھی جنت اور اس کی نعمتیں ضرور دے گا۔

(۲) دوسرے یہ کہ خدا تو بڑا غفور و رحیم ہے اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر رہا ہے ایسے ہی آخرت میں بھی ضرور معاف کرے گا۔

قرآن کریم میں ﷻ نے جگہ جگہ مختلف عنوانات سے ان دونوں شیطانِ فریبوں کا پردہ چاک کیا ہے ذیل کی آیت کریمہ میں نہایت مشفقانہ اور ناصحانہ انداز میں ارشاد فرمایا ہے :

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِمَّا عَدُوْكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ
اے انسان! تجھے کس چیز نے اپنے کرم کرنے والے رب کے متعلق دھوکہ میں ڈالا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو انسان کے لفظ سے بطور مذاخبات فرما کر متنبیہ کیا ہے کہ تو انسان ہے ، پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے سب سے بڑے محسن مہربان پروردگار کے سامنے سر جھکاؤ۔ اس کی اطاعت و عبادت کرنا — تو تیری انسانیت کا تقاضا اور فریضہ ہے۔ تجھے تو طبعی اور فطری طور پر اپنے رب کی اطاعت و عبادت کرنی تھی چر جائیکہ تو اس رب کو دیکھ کے بائے میں — جو محض اپنے لطف و کرم سے تجھے اس دنیا کی زندگی میں تیری بد اعمالیوں اور نافرمانیوں کے تدارک اور تلافی کے موقع دے رہا ہے اور محض اپنی رحمت کے تقاضا کی بنا پر تیری نافرمانیوں اور بد کاریوں کی اتھ کے ہاتھ نہ مڑا نہیں دیتا اور دگر دفرماتا ہے صرف اسلئے کہ شاید یہ ظلم و ستم انسان اب بھی ہوش میں آجائے اور

ایک خفہ انسانیت زندگی کے آخری لمحات میں ہی بیدار ہو جائے۔ تو ایسے ملک فریب اور ایسے تباہ کن دھوکے میں گرفتار رہنے اسکے معنی تو یہ ہیں کہ تو مجسم خیدطان بن گیا ہے، ذرا ہوش میں آ اور دیکھ یہ رب کریم کون ہے اور کیسے کیسے عظیم احسان اسکے تجھ پر ہیں اور کتنے اہم حقوق اسکے تیری گردن پر ہیں یہ وہ رب کریم جسے باقی آیات اور ان کا ترجمہ قرآن کریم سے پڑھتے ہم ملواتے محض خوف سے آگے بڑھتے ہیں۔

بہر حال یہ دنیا عالم اسباب ہے رب العالمین نے انسانی زندگی کے ہر قدم پر۔ خواہ وہ دنیوی ہو یا دینی۔ کامیابی و کامیابی کے اسباب و وسائل تجویز فرما کر انسان کو طبعاً، فطریاً، عقلاً، شرعاً، غرض، ہر حیثیت سے ان کا مکلف بنایا اور مامور فرمایا ہے لہذا انسان کے خدا تک پہنچنے یعنی اسکی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا۔ جو اسکا فطری تقاضہ ہے۔ واحد وسیلہ اعمال الصالحہ ہیں جس طرح وستر خوان پر رکھے ہوئے کھانے کا لقمہ انسان کے ہاتھ بلائے بغیر منہ میں نہیں پہنچ سکتا اور منہ چلائے بغیر پیٹ میں پہنچ کر جھوک کو دھڑ نہیں کر سکتا اسی طرح خود انسان، اعمال صالحہ۔ عبادات و طاعات اللہیہ۔ کو اختیار کئے بغیر خدا کا قرب اور اسکی رضا و خوشنودی کو۔ جسکا حاصل کرنا بندہ کی عبادت کا تقاضہ ہے۔ برگزیدہ گزشتہ حاصل نہیں کر سکتا لہذا اعمال صالحہ کا اختیار کرنا اور ادا کرنا انسان کی روحانی جھوک کی تسکین بخیلئے ایسا ہی لادبی اور ناگزیر ہے جیسے وستر خوان پر رکھے ہوئے کھانے کے لقمہ ناکر منہ میں رکھنا اور منہ چلانا یا پیٹ بھرنا کیلئے۔ اس لئے انسان۔ بشرطیکہ وہ انسان ہو، انسان کے روپ میں شیطان ہو۔ مقدر و مہر اعمال صالحہ سے صرف نظر برگز نہیں کر سکتا باوجود اسکے کہ نجات کا دار صرف کی رحمت اور فضل پر ہے۔

آپ اسباب و مسائل کی تفصیلی بحث میں بڑھ چکے ہیں کہ بندے اپنے مقاصد میں مطلوب نتائج حاصل کرنے کے لئے اسباب و مسائل اختیار کرنے کے محتاج بھی ہیں اور مامور و مکلف بھی لیکن سبب الاسباب یعنی رب العالمین اسباب و مسائل سے بالکل متغنی اور بے نیاز ہیں وہ بغیر اسباب و مسائل کے جو چاہیں کر سکتے ہیں اسی اہول کے تحت اعمال صالحہ کی اہمیت کو سمجھ کر بندے نجات حاصل کرنے کے لئے اعمال صالحہ کے محتاج بھی ہیں مامور بھی ہیں مکلف بھی ہیں لیکن لرحم الراحمین رب العالمین کو اپنے کسی بڑے کو نجات دینے کے لئے اعمال صالحہ کی قطعاً ضرورت نہیں صرف ان کے رحم و کرم اور فضل و انعام کا اُس کو اپنے سایہ رحمت میں لے لینا کافی ہے۔

طول بیان کی محذرت اور وجہ

استقامت کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں تاثرات و ہمارا یہ بیان بہت دراز محسوس ہوا ہو گا اور اسکے لئے ہم ان سے معذرت خواہ بھی ہیں لیکن اگر وہ نظر غائر اسے پڑھیں گے اور غور فرمائیں گے تو محسوس کریں گے کہ کتاب ریاض الصالحین کے گزشتہ سواتوں اہم ترین ابواب اور ان میں بیان شدہ دین کے بنیادی مسائل کی دینی اور دنیوی افادیت اور منفعت کا تمام تر دار و مدار استقامت پر ہے اگر ان امور میں سے کسی ایک امور پر بھی استقامت نہ ہو تو نہ اسکا کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیوی، دیکھتے۔ نہ چند روزہ توبہ و استغفار و اخلاص کا رآمد ہے نہ چند روزہ صبر و صدق، نہ چند روزہ

تقویٰ اور برائیوں کی نتیجہ خیز ہے نہ ہی ناپسندیدہ اور مہلک اور محاسبہ اعمال، نہ ہی چسپانہ دوزخہ یعنی ٹوٹل کا کوئی نائد ہے۔ ان تمام اہم ترین دینی امور کی دنیوی اور انفرادی برکات و ثمرات اور انسانی زندگی میں ملکوتی صفات پیدا کرنے والے اثرات ہی صورت میں مرتب ہو سکتے ہیں کہ جب ان پر کا حلقہ استقامت پائی جائے، پھر استقامت بھی نہ صرف عبادات میں ہی نمودی ہے بلکہ ایک طرف عقائد حقہ پر استقامت ناگزیر ہے تو دوسری طرف معاملات وغیرہ احکام شرعیہ پر استقامت بھی ناگزیر ہے بلکہ غور و فکر جب تک پوری انسانی زندگی کے نیوی اور دنیوی امور پر استقامت ہو وقت تک استقامت بھی کا بابا اور نتیجہ خیز نہ دینی اعتبار سے ہو سکتی ہے نہ دنیوی اعتبار سے۔

اس لئے استقامت کی مکمل تشہیح اور تفصیل بیان کرنا ہمارے لئے ناگزیر تھا اور اسی لئے ہم ﷺ کی توفیق پر
 بھروسہ کر کے اگر یہ کہیں کہ اس طویل بیان کا ایک فقرہ درپیر اگر ان بھی نہیں اور نہ نوی فائدہ اور دینی معلومات میں ہم انسان
 سے خالی نہیں ہے تو بیجا نہ ہوگا وباللہ التوفیق ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ولہ الحمد فی الآخرۃ والاولی۔
 — ﷺ ہی کی توفیق کا یہ نتیجہ ہے اور کسی بھی کام کی طاقت و قوت ﷺ کے دینے بغیر میسر نہیں، اسی کی حمد و ثنا
 اور شکر و سپاس ہے اول میں بھی آخر میں بھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نواں باب تفکر

(۱) ﷺ کی گونا گوں عظیم مخلوقات کے بارے میں اور پھر تمام دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا نیز آخرت کے ہولناک واقعات اور تمام امور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا۔

(۲) پھر اپنے نفس کی کوتاہیوں اور اس کی اصلاح و تہذیب کے بارے میں، اور استقامت پر اس کو آمادہ کرنے کی ترغیب کے بارے میں غور و فکر کرنا۔

نوٹ ۱۔ امام نووی رحمہ اللہ عنوان باب کو ثابت کرنے کے لئے پوری آیت نہیں لاتے بلکہ صرف وہ ٹکڑا نقل کر دیتے ہیں جس سے باب ثابت ہو۔ اُن کے زمانے میں یہ کافی تھا لیکن ہمارے زمانہ میں تو نہ صرف پوری آیت نقل کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اُردو ترجمہ اور تشریح کی بھی۔ اسی لئے ہم نے پوری پوری آیتیں اور ان کے ترجمے بھی نقل کئے ہیں اور تشریح بھی کی ہے تاکہ عام اُردو پڑھے لکھے مسلمان بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔

قرآن کریم کی آیات اور اُن کے ترجمے اور تشریح

۱۔ ﷺ کا ارشاد ہے :-

قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ
اَنْ تَقُولُوْا لِلّٰهِ مِثْلِيْ وَفِرَادٰی
تَمَّ تَفَكَّرُوْا مَا يَصَاحِبُكُمْ مِّنْ
رَّأٰی نَبِیِّ اَتَمَّ اِلٰهَانِ سَمَّ کُہُوْ، میں تم کو ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لئے دو دو (ملکر) اور تنہا تنہا، اٹھ کھڑے ہو پھر ٹھنڈے دل سے غور کرو تمہارے اس

جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيرٌ لِّكُم مِّنْ
يَذِئُ عَذَابٍ شَدِيدٍ ○
(سورہ سہا آیت ۳۵)
رفیقِ ربی) کو سودا نہیں ہے یہ تو صرف تم کو ایک
شدید عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کرنے
والا ہے۔

۲۔ نیز ارشاد ہے۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ الْاَنْلِ
وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِ الْاَبْصَارِ
الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اِلٰهَهُمْ قِيَامًا
وَقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ
وَيَسْكُرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ رَدِّبْنٰ مَا خَلَقْنَا هٰذَا
بَاِطْلَافٍ مُّبْلَغٍ فَقَدْ اَعْدَبَ
السَّارِ ○

(ال عمران آیت ۱۹۰، ۱۹۱)

بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات (کے بعد) دن (اور دن کے بعد رات) کے آنے جانے میں اور
قدرت و حکمت کی بہت سی نشانیاں (موجود ہیں)۔ اُن
عقل مندوں کے لئے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے
(غرض ہر حالت میں) اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور
زمین کی آفرینش میں غور و فکر کرتے رہتے (اور بے ساختہ کہہ اٹھتے)
ہیں اے ہمارے پروردگار! تو نے اس (تمام دنیا) کو بے کار
اور بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ بلکہ ہمارے غور و فکر اور عبرت
کے لئے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر تیری وحدانیت و
قدرت پر ایمان لائیں اور تیری ہی عبادت کریں (تو تو پاک ہے
اس سے کہ بے کار اور بے مقصد کوئی کام کرے) پس تو ہماری
کو تا ہیوں کو بخش دے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچالے۔

۳۔ نیز ارشاد ہے۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَاتِ الْاَنْلِ
وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِيْ
تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ

بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں اور راست
(کے بعد) دن (اور دن کے بعد رات) کے آنے جانے میں اور
اُن کشتیوں (اور جہازوں) میں جو لوگوں کے لئے کارآمد چیزوں کو
راور خود لوگوں کو لے کر سمندر میں چلتی (اور سفر کرتی) ہیں اور

النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَخْيَارِهِ الْأَرْضِ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ
نَضْرِبُ لَكَ الْأَمْثَالَ
تَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُنِيرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِي بِالسَّحَابِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
بارش کے) اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے برسایا اور پھر
اس پانی سے زمین کو اُس کے خشک (اور بنجر) ہو جانے کے بعد
سرسبز و شاداب کر دیا اور اس زمین میں ہر قسم کے جانوروں کی
نسلیں (پھیلا دی۔ اور (گرم و سرد و خشک و تر) ہواؤں کو (شرقا و غربا)
جنوباً و شمالاً) اُدلنے بدلنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان معلق
بادلوں میں البتہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی) بے شمار
ببین السماء والأرض لا يأتي بالسحاب إلا بإذن الله

۴۔ نیز ارشاد ہے :-

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ
كَيْفَ خَلَقَهَا ۖ فَمَا لِيَ
السَّمَاءِ كَيْفَ نَفَعَتْ
فَمَا لِيَ الْإِبِلِ كَيْفَ
نُصِبَتْ ۖ فَمَا لِيَ الْأَرْضِ
كَيْفَ سَبَّحَتْ ۖ فَذَكِّرْ
إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۖ
لَسْتَ عَلَيْهِمْ
بِمُعْظِيٍّ ۖ

تو کیا وہ (پہاڑوں سے گھرے ہوئے) رگستانوں کے درمیان سفر
کرتے وقت اپنی سواری کے) اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا
عجیب و غریب اور بے مثل جانور پیدا کیا گیا ہے اور (سر اٹھا کر)
آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے (زمین کی چھت کی طرح)
بند کیا گیا ہے اور (بلند و بالا) پہاڑوں کی طرف (نہیں) دیکھتے
کہ وہ میخوں کی طرح زمین پر کیسے نصب کئے گئے ہیں اور اپنے
پیروں کے نیچے کبھی ہوئی زمین کی طرف (نہیں) دیکھتے کہ وہ باوجود
گیند کی طرح گول ہونے کے) کیسے (فرش کی طرح) ہموار کبھی
ہوتی ہے (یس لے نبی) تم اُن کو (خدا کی بے مثل نعمتیں) یاد دلاؤ

رہارہ ۳۳ سورۃ النازعہ
آیت ۷۷ سے ۸۱
کرو (اس لئے کہ) تم تو بس یاد دلانے والے ہی ہو (ایمان لانا
اور احسان ماننا اُن کا فرض ہے) تم ان پر مسلط نہیں ہو (کہ
زبردستی اُن سے منواؤ)

۵۔ نیز ارشاد ہے :-

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً
وَإِذَا فِي الْأَرْضِ قُبْحًا
أَعْنَى عَنْهُمْ مَكَانُوا
يَكْسِبُونَ ○ (پارہ ۲۳ ص ۱۱۱ المیزان آیت ۱۸۲) نہ آیا۔

کیا ان منکروں نے کبھی روئے زمین کے سفر نہیں کئے
کہ دیکھیں (اور غور کریں) کہ کیا انجام ہوا ان قوموں کا جو
ان سے پہلے (گذر چکی) ہیں وہ تو تعداد میں بھی (ان سے)
زیادہ تھے۔ اور طاقت میں بھی اور روئے زمین پر یادگار ہیں
قائم کرنے میں بھی (ان سے بڑھ کر تھے) پس (دیکھو اور
عبرت پکڑو) ان کا سب کچھ کیا کرایا ان کے کچھ بھی کام

اجمالی خلاصہ

اسی طرح قرآن کریم کی اور بہت سی آیات کریمہ اس غافل اور دنیا
کی الجھنوں میں گرفتار انسان کو خاص طور پر اس غور فکر اور تفکر و تدبیر کی دعوت
دیتی ہیں اور یگانہ و یکتا پروردگار کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اسی کی عبادت و اطاعت
میں مصروف رہنے کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔

احادیث کے ذخیرہ میں سے سابق ابواب میں ذکر شدہ ریاض المراقبہ کی ساتویں حدیث
ذیل خاص طور پر توجہ کے لائق ہے۔

حضرت ابو یعلیٰ شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے نہایت کرتے ہیں
کہ آپ نے ارشاد فرمایا :-

زیرک وہ شخص ہے جس نے خود اپنے نفس کا محاسبہ کیا۔ (اور اپنے اعمال کا
جائزہ لیا) اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کیا۔ اور عاجز و ناکارہ
وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دیا۔ اور
ﷺ پر ربے سرو پایا آرزوئیں باندھتا رہا کہ اللہ کریم ہے سب گناہ
معاف کر دے گا۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے ثابت کیا ہے اور حسن صحیح کہا ہے اس حدیث پر تفصیلی بحث مراقبہ کے بیان میں گذر چکی ہے ضرور دیکھئے

القائد کے معنی! امام ترمذی وغیرہ علماء حدیث نے دان نفسہ کے معنی: حاسبہا بیان کئے ہیں یعنی اپنے نفس (اور اس کے اعمال و افعال) کا جائزہ لیا۔

مفصل تشریح آیات کریمہ

امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی پانچ مختلف آیات نقل کی ہیں جن میں سب سے زیادہ جامع اور باہم دوسری آیت کریمہ ہے اس لئے ہم اسی کی تشریح مناسب سمجھتے ہیں۔

ذِكْرُ اللَّهِ

وہ ارباب عقول جن کے لئے آسمانوں اور زمین کی آفرینش میں اور رات دن کے یکے بعد دیگرے آمد و رفت میں ﷻ کی قدرت و حکمت کی عظیم نشانیاں ہیں ﷻ نے اُن کے کچھ اوصاف بیان کئے ہیں۔ انہی اوصاف سے اُن کی تخصیص و تعیین فرمائی ہے۔ ان اوصاف میں پہلا وصف یہ ہے ارشاد ہے :-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمْ - (بارہ و ص، اس، آل عمران آیت ۷۸) اللہ کا ذکر کرتے پہتے ہیں۔

یعنی ہر حالت میں اور ہر وقت ﷻ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انسان کی عام اوقات میں یہی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ یا وہ کھڑا یا بیٹھا ہوتا ہے۔ یا لیٹا ہوتا ہے۔ لہذا ان اصحاب عقول کی ایک شان تو یہ ہوتی کہ وہ ہر حالت میں اور ہر وقت ﷻ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں سرور کائنات ﷻ کے متعلق بھی صحیح حدیث میں آیا ہے :-

كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانٍ (رسول اللہ ﷺ اپنے تمام اوقات میں ﷻ

کا ذکر کیا کرتے تھے۔

❖

اگرچہ عام طور پر قرآن کریم اور صحیح احادیث میں ذکر لسانی زبان سے اللہ اللہ کرنا ہی آتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:-

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ سنن ابی یوسف کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان
(۳۱ سورہ زمر آیت ۲۸) نصیب ہوتا ہے۔

عام مفسرین رحمہم اللہ نے اس ذکر کا مصداق تلاوت قرآن مجید اور وہ تمام مسنون اذکار قرار دیئے ہیں جو صحیح احادیث میں آتے ہیں لیکن تلاوت کلام اللہ کے بعد دوسرا مصداق اس ذکر کا زبان سے اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ چنانچہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ہے:-

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سب سے افضل ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔
عربی زبان میں بھی ذکر کے معنی زبان سے ذکر کرنے کے آتے ہیں۔

لیکن اس آیت کریمہ میں ہر حالت اور ہر وقت کا مفہوم بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ انسان کی بہت سی ایسی حالتیں ہیں جن میں زبان سے ﷻ کا ذکر مکروہ یا خلاف اولیٰ اور ناپسندیدہ ہے حوائج ضروریہ میں مصروف ہونے کے وقت مکروہ ہے اور قرآن و حدیث کا درس دیتے وقت یا وعظ کہتے وقت یا فقہی مسائل بیان کرتے وقت ضروری ہے کہ زبان قرآن و حدیث کے معانی و مطالب کے یا دینی مسائل کے یا پسند و موعظت کے مضامین بیان کرنے میں مصروف ہونی چاہیئے نہ کہ اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنے میں۔ رحمت عالم ﷺ بھی ضروری دینی امور بیان کرنے یا غزوات وغیرہ کے بارے میں مشورہ کرنے کے وقت صحابہ کرام سے ہی گفتگو کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ بہر حال ظاہر یہ ہے کہ ہر حالت اور ہر وقت زبان سے ذکر اللہ نہیں کیا جاسکتا ہاں ذکر قلبی (دل سے) اللہ اللہ کہنا مراد ہو تو ہر وقت اور ہر حالت میں کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر علماء محققین اور

صوفیائے کرام اس ذکر کا مصداق جو ہر وقت اور ہر حالت میں کیا جاسکے ذکر قلبی ہی قرار دیتے ہیں اور یہی مذکورہ بالا آیات کریمہ اور حدیث میں مراد لیتے ہیں۔

بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت کریمہ اور حدیث کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے کہ غلبہ اوقات اور تنہائی میں ربان سے اللہ اللہ کیا کرتے ہیں۔ اور مشغول و مصروف اوقات میں دل سے اللہ اللہ کیا کرتے ہیں صوفیاء کرام بھی سالک کو ابتدائیں ذکر لسانی ہی کی تعلیم دیتے ہیں۔

بہر حال ان محابِ عقول کا ایک وصف تو یہ ہوا دوسرا وصف یہ ہے ۱۔

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ ۝۱۱ اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین
وَالْاَرْضِ ۝۱۲ پارہ ۳، سورۃ العمران آیت ۱۱ کی آفرینش میں۔

تَفَكَّرْ

از روئے لغت تفکر کے معنی ہیں غور و فکر کرنا، غور گزشتہ امور پر کیا جاتا ہے اور فکر آئندہ امور کی کی جاتی ہے یہ دونوں امور ہر صورت میں مشاہد و محسوس نہیں ہوتے بلکہ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے ساتھ ہی ایک اور لفظ تَذَكُّر بھی آتا ہے جس کے معنی ہیں انجام پر غور کرنا خواہ گزشتہ امور کا انجام ہو خواہ آئندہ کے امور کا۔ گویا یہ ماحصل اور فائدہ ہوتا ہے غور و فکر کا اسی لئے یہ تینوں چیزیں تَفَكَّرْ کے تحت آتی ہیں۔ یہ تو ہوئے تَفَكَّرْ کے لغوی معنی اور مدلول۔ اس تَفَكَّرْ کے موضوعات یعنی جن امور پر انسان غور و فکر کرتا ہے امور دنیوی بھی ہوتے ہیں اور غیبی دنیوی بھی۔

ابھی لئے یہ تفکر کسی خاص قوم یا خاص طبقہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر انسان کی خلقی عقلیت کا فطری تقاضا ہے۔ یہ ہوئے تفکر کے موضوعات باقی زیر بحث آیت کریمہ میں ان اربابِ عقول کے اوصاف میں سے دوسرا وصف جیسا کہ ہم بیان کر چکے یہ ہے ارشاد ہے :-

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ
وَالْأَنْدَادِ - (پہ آیت ۱۹)

اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور
زمین کی آفرینش میں۔

گویا اللہ کا سلسلہ ذکر ان کو آسمانوں اور زمین کی آفرینش میں غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔
اس آیت کے ترجمہ میں موصوع تفکر کا ذکر اجمالاً فرمایا ہے تیسری آیت میں تفصیلی طور پر بیان
فرمایا ہے۔ بہر حال اس تفکر کے مختلف مدارج و مراتب ہیں اعلیٰ مرتبہ - اور یہی مطلوب ہے۔ یہ ہے۔
گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر دل کو ماسویٰ اللہ کے خیال اور تصور سے پاک و صاف اور فارغ
(خال) کر کے بے غش و خوار کی صفات، اسماء اور شیئوں میں اور کائنات میں جو ان کے مظاہر ہیں۔ ان
کے تصور میں اس طرح مستغرق اور محو ہو جائے۔ کہ اپنی ہستی کا احساس و شعور ہی نہ رہے جیسے
آفتاب نکل آنے کے بعد ستارے محو ہو جاتے ہیں اس طرح محو ہو جائے۔ یقیناً یہ موتیت سلسلہ ذکر
اللہ کی ریاضت کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہے اسی تصور اور موتیت کا نام تفکر کُڑ ہے۔
بے غش و خوار کی صفات اور اسماء و شیئوں مختلف ہیں۔ ابتدائی طور پر صفات اور اسماء شیئوں
کو دو قسموں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ۱۔ ایک اسماء و صفات رحمت و جمال۔ ۲۔ دوسرے
اسماء و صفات قہر و جلال۔ پہلی قسم کے مظاہر، کائنات میں تمام خیر و صلاح کے اسباب
کی آفرینش ہے مثلاً آدم علیہ السلام کو اور ان کی قدرت کو پیدا کرنا۔ انبیاء و رسل کو بھیجنا
آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمانا ایمان والوں اور فرمانبرداروں کو جنت اور نعم جنت
عطا فرمانے کا وعدہ اور اس کا تفصیلی بیان۔ دوسری قسم کے مظاہر، کافر و مشرک اور
نافران قوموں اور افراد کو دنیا میں مختلف قسم کے عذابوں سے ہلاک کرنا یا آخرت میں ان
کے لئے گونا گوں ہولناک عذابوں کا تیار فرمانا وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ انسان کے لئے یہ اعلیٰ درجہ کا تفکر کُڑ ہے مگر اس کی ریاضت بے حد
دشوار اور مشکل کام ہے اس کے لئے کافی عرصہ سلسلہ ذکر اللہ کرنے کے باوجود مکمل
تنہائی اور یکسوئی حاصل کرنے کی غرض سے بستیوں اور آبادیوں سے دور خانقاہوں یا قلاتی

خانقا ہوں یعنی پہاڑوں کے غاروں یا سنان جنگلوں میں چلے کشتی یعنی خلوت نشینی کرنی پڑتی ہے مگر ہے بیکرد مفید اور یہ کام ابتدا میں تو ترک مالومات (مانوس چیزوں کو چھوڑنے) کی وجہ سے کٹھن معلوم ہوتا ہے مگر کچھ دن بعد ہی روحانی لذت اور کیف و سرور حاصل ہونے کی وجہ سے اس گوشہ نشینی سے بیکرد محبت ہو جاتی ہے۔

تَفَكُّرٌ وَ تَذَكُّرٌ عَظِيمٌ عِبَادَتٌ هِيَ

یہ تفکر و تذکر ایک عظیم الشان عبادت ہے ہمہ وقت توجہ الی اللہ میسر آتی ہے اور تزکیہ نفس اور تصفیہ روح کے لئے تریاقِ اعظم کا درجہ رکھتا ہے ان مراحل سے گزرنے کے بعد انسان تمام خلقی رفائل و ذمام سے خواہ عملی ہوں خواہ اخلاقی یا اعتقادی بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور انوار و تجلیات سے آراستہ و پیراستہ ہو کر سرایا نور بن جاتا ہے۔

تَفَكُّرٌ كَ عِبَادَتٍ هُوَ نَفْسٌ كَ ثَبُوتِ قِرَآنٍ وَ حَدِيثٍ

قرآن کریم تو جگہ جگہ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اور لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اور اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ کے ذریعہ اس تَفَكُّرٌ تَذَكُّرٌ کی دعوت دیتا ہے ﷺ جس چیز کی دعوت دیں وہ عبادت نہ ہو اعمال ہے خصوصاً تَفَكُّرٌ کا وہ اعلیٰ مرتبہ جس کا حال آپ پڑھ چکے ہیں وہ عبادتِ عظمیٰ ہے۔

سرورِ کائنات ﷺ بھی بعثت سے پہلے غارِ حرا میں خلوت نشینی اور چلے کشتی فرمایا کرتے تھے ہفتہ عشرہ کا سامان خورد و نوش یعنی ایک تھیلہ کھجوروں کا اور ایک چھاگل پانی کا لے جاتے اور رات دن اسی تفکر و تذکر میں مصروف رہتے۔ کہتے ہیں کہ غارِ حرا میں ایک سوراخ (مُؤکھ) تھا۔ وہاں سے بیت اللہ صاف نظر آتا تھا۔ وہیں آپ ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ منی اللہ عنہا بدوہی (ابتداء و حسی) کی طویل حدیث میں بیان کرتی ہیں ”پھر روایتے صادقہ کے بعد آپ کو خلوت نشینی سے محبت ہو گئی چنانچہ آپ غارِ حرا کے اندر کئی کئی رات (دن) تنہائی میں عبادت کے اندر مصروف رہتے۔“

اس عبادت کا مصداق اُس زمانے میں کہ ابھی وحی کا سلسلہ بھی نہیں شروع ہوا جس سے شرائع و عبادات کا علم ہو۔ یہی اسماء اور صفات الہیہ، اور کائنات میں ان کے مظاہر پر غور و فکر میں استغراق اور اُن کے اندر محو ہو جانا تھا جس کے علم کے لئے آپ کی فطرت سلیمہ اور دنیا کی آلائشوں سے پاک و صاف دل کافی تھا۔

حدیث کے الفاظ میں يَتَحَنَّنُ وَهُوَ التَّعَبُّدُ رَآءُ آبِ ہر خدا سے غافل کر دینے والی چیز سے دوڑ رہتے اور یہی تعبّد ہے) آتا ہے۔ یہ ثبوت ہے تفکر کے عظیم ترین عبادت ہونے کا۔ بہر کیف آپ کی اس خلوت نشینی اور اس کے اندر اس تفکر کرنے ہی آپ کی روحانی قوت یعنی ملکی قوت کو اتنا قوی کر دیا کہ آپ حامل وحی فرشتے یعنی حضرت جبرائیل سے اُس کلام اللہ کو اخذ کر کے اور حامل بن گئے جس کا حال یہ ہے :-

لَوْ اَنْزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ يَٰٓ اٰمُرُ اَمْرًا لَّكُنَّ مِنْهُمْ اُمَّةً مُّسْلِمَةً ۚ اَلَا اِنَّهُمْ كَانُوا يُكْفَرُ عَنْهُ ۚ
عَلٰى جَبَلٍ لَّرَآيَتُهُ خَاشِعًا ۚ اَلَا اِنَّهُمْ كَانُوا يُكْفَرُ عَنْهُ ۚ
مُتَّصِدًا عَامِرًا خَشِيَةَ اللّٰهِ ۚ مُكْرَمًا مُّكْرَمًا ۚ

یہ روحانی قوت میں عظیم اضافہ اس تفکر کا بے مثال فائدہ ہے اسی لئے صوفیاء کلام بھی لسانی ذکرِ اللہ کی ریاضت کے بعد ذکرِ قلبی اور اسی تفکر و تدبّر کی تعلیم دیتے ہیں جس کو ان حضرات کی اصطلاح میں ”مُراقبۃ“ کہتے ہیں جس کا کچھ بیان آپ ”مُراقبۃ“ کے باب میں پڑھ چکے ہیں نیز تفصیل تصوف کی کتابوں میں دیکھئے۔
اس تفکر و تدبّر کا حاصل اور نتیجہ

انہی اربابِ عقول کے متعلق ذِکْرُ اللّٰہ اور تَفَكُّر کے بعد ارشاد ہے :-
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا ۙ اِلَّا رِجَالًا وَّ نِسًا وَّ اَنْۢعَامًا ۚ فَاَنْۢعَمْتَ عَلٰیۤ اٰمِلِیۡهِمْ ۚ
بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَوْقَنَا ۚ اَلَا اِنَّهُمْ كَانُوا يُكْفَرُ عَنْهُ ۚ
عَذَابُ النَّٰرِ اَشَدُّ ۚ اَلَا اِنَّهُمْ كَانُوا يُكْفَرُ عَنْهُ ۚ

یعنی اسماء و صفات الہیہ اور ان کے مظاہر میں غور و فکر کرنے کے بعد بیساختہ اور بلا امتیاز کہہ لگتے ہیں: بے ہماری پرورش کرنے والے ہمیں یقین ہے کہ تو نے اس تمام کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ ان کی آفرینش کا ایک عظیم مقصد ہے جو تو یہی ہمیں اپنی رحمت و ربوبیت کے تقاضے سے بتلاتا ہے وہ یہ ہے:-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ (سورہ ابراہیم: ۳۱) کہ وہ میری عبادت کریں۔

اس برہمی ہم ایمان لا چکے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس عبادت میں ہم سے ضرور کوتاہیاں اور نافرمانیاں ہوں گی پس تو ہماری کوتاہیوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ اس لئے کہ تو ہمارا رب ہے تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا۔ اور تو ہم کو جہنم کے ہوناک عذاب سے بچالے۔

خلاصہ

حاصل غور و فکر چار چیزیں ہیں ۱۔ ایک اعترافِ ربوبیت ۲۔ دوسرے مقصدِ تخلیق پر ایمان ۳۔ تیسرے اپنی کوتاہیوں اور نافرمانیوں کا اقرار ۴۔ چوتھے کوتاہیوں اور نافرمانیوں کو بخش دینے اور جہنم کے عذاب سے بچانے کی دعا۔

تقریباً یہی چار چیزیں تَفَكُّر کے باب کا عنوان ہیں اس لئے اس باب تَفَكُّر کے اثبات کے لئے یہ آیت کریمہ جامع ترین آیت ہے باقی آیتوں میں مظاہرِ رحمت یا مظاہرِ نعمت (و عذاب) میں تَفَكُّر کی دعوت دی گئی ہے۔

اس پر فتنہ زمانے میں ہماری حالت

ہم تو اس پر آشوب زمانے میں ایسے دنیا کے دھندوں میں پھنسے ہوئے اور الجھنوں میں گرفتار ہیں کہ ہر وقت اور ہر حالت میں ہوسِ زراں و دوزی اور فراوانی مال و دولت کی طمع ہمارے دل و دماغ پر مسلط ہے۔ اسی میں ہم محو ہیں۔ خالی اوقات اور تنہائیوں میں بھی زیادہ سے زیادہ مال و دولت

حاصل کرنے کی تدبیروں میں ہی غور و فکر کرتے ہیں۔ سچ فرمایا ہے ﷺ نے ۱۔

بَلْ تَشْتَدُّ دُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ (پس اس سے اعلیٰ آیت ۱۶) بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے اور پسند کرتے ہو۔

حالانکہ ہمارے محبوب نبی رحمت ﷺ نے ازراہ شفقت و رافت خبردار فرمادیا ہے ۱۔

فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ پس خدا کی قسم تنگدستی اور افلاس سے مجھے تمہارے متعلق کوئی ڈر

وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ۖ اِذَا ۖ نہیں بلکہ مجھے ڈر لگتا ہے دنیا (کی دولت) سے جبکہ وہ تمہارے لئے

هِيَ جِذْرُكُمْ فَتَنَا فَسُودَا ۖ سمیٹ دی جائیگی پھر تم اس مال و دولت کے سمیٹنے میں ایک دوسرے

فِيهَا كَمَا تَنَافَسُ مَنْ كَانَ ۖ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ جیسے تم سے پہلی قوموں نے

قَبْلَكُمْ فَتَهْلِكُ كُمْ كَمَا ۖ کیا۔ اور پھر وہ دنیا ر کی طمع تم کو ایسے ہی ہلاک کر ڈالے گی

أَهْلِكْتُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ۖ جیسے اُن قوموں کو ہلاک کیا۔

مگر افسوس، افسوس! ہم میں سے بیشتر لوگوں نے سرور کائنات ﷺ کی اس مشفقانہ تنبیہ

کو بھی پس پشت ڈال دیا اور مال و دولت سمیٹنے میں ایسے لگے ہیں کہ نہ صرف خدا اور رسول اور آخرت

کو بھول گئے بلکہ اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھے اور علانیہ غیر قانونی کاروبار کر رہے ہیں۔ سزا میں کاٹتے

ہیں لیکن جیل سے باہر آ کر پھر وہی خلافِ قانون کاروبار کرتے ہیں حرام و حلال اور

جائز و ناجائز کا ذکر ہی کیا۔

ﷺ بڑے محرم و جہیم ہیں اپنے محبوب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صدقے

ہماری حالت پر رحم فرمائیں اور سن زر پرستی کے جہنم سے نکال کر خدا پرستی کی توفیق عطا فرمائیں

نبی رحمت ﷺ کی بتلائی ہوئی یہ دعا معنی سمجھ کر مانگا کیجئے۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ ۖ اے اللہ! تو دنیا کو ہمارا سب سے بڑا فکر نہ بنائو اور نہ

هَمِّمْنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا ۖ (دنیا کو) ہمارا امتہائے علم (مقصد علم) بنائو اور نہ دنیا کو ہماری

غَايَةَ رَغْبَتِنَا۔ ۖ مرغوب چیز بنائو۔

ہمت کیجئے اور کسی کسی وقت تنہائی میں کسی کسی درجہ میں تفکر۔ اسرار و صفات الہیہ پر غور و فکر ضرور کیجئے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

دسواں باب

- ۱۔ نیک کاموں کے انجام دینے میں عجلت اختیار کرنے کا۔
- ۲۔ اور جو شخص کسی خاص کارِ خیر کا ارادہ کرے اس کو بلا تاخیر، اور تردد کے بغیر، پورے اہتمام کے ساتھ انجام دے لینے پر برا نگہتہ کرنے اور ترغیب دینے کا بیان۔

نوٹ :- امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب کی طوالت کے خوف سے قرآن کریم کی بڑی بڑی آیات میں سے صرف وہ حصہ لیا ہے جس سے ترجمۃ الباب (عنوان باب) ثابت ہوتا ہے ہم نے پوری پوری آیات مع ترجمہ و تشریح کے نقل کر دی ہیں تاکہ کتاب پڑھنے والے کا مل نفع حاصل کر سکیں۔

اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں :-

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَثْبِقُوا الْخَيْرَاتِ
اِنَّ مَّا تَكُوْنُوْنَ اِيَّاهِ
يَكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اور ہر مذہب والے کا ایک مخصوص قبلہ ہے جس کی طرف وہ (عبادت میں) اپنا منہ (رخ) کرتا ہے پس اے مسلمانوں تم قبلہ کے بارے میں یہود و نصاریٰ سے جھگڑے میں اپنا وقت ضائع مت کرو بلکہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو (کیونکہ) جہاں بھی تم ہو گے اللہ تم سب کو روہیں سے میدانِ حشر میں لے آئے گا اور پھر نیک کاموں کی جزا اور بڑے کاموں کی سزا دے گا لہذا اس دن کی فکر کرو

(سورہ بقرہ آیت ۱۴۸) اور زیادہ سے زیادہ کارِ ہائے خیر کرو وقت بالکل ضائع نہ کرو

بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

تشریح :- ۱۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو اعمالِ صالحہ اور کارِ ہائے خیر میں ایک دوسرے

سے سبقت کرنے اور آگے نکل جانے کی ترغیب دی گئی ہے یہی ترجمہ الباب (عنوان باب) کا پہلا جزو ہے۔

۲۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى کا ارشاد ہے ۱۔

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ اور تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو (اور عجلت کرو)

مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ اور اس جنت کی جانب (دوڑو) جس کا عرض ہے آسمانوں اور

لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ زمین رکے برابر اور طول کا حال تو خدا ہی جانتا ہے کتنا ہوگا) تیار

فِي السَّكَاةِ وَالصَّادِقِينَ حالتوں میں اللہ کے حکم کے مطابق) خرچ کرتے ہیں اور جو غصہ

وَالْكَافِرِينَ الْعِظَمَاءُ کو ڈبایا کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اور اللہ

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ایسے ہی نیکو کاروں سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ جو جب

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بھی کوئی فحش کام کرتے ہیں یا اپنے حق میں کوئی بُرا کام (گناہ)

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا ذَلِيلًا کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ سے اپنے

أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اور ہے کون اللہ کے سوا جو

اللَّهُ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ دُورِہم گناہوں کو معاف کرے؟ اور وہ اپنے کئے ہوئے (بُرائے کاموں)

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا ذَا اللہ کو معاف کرنے والا

اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَىٰ مَا گناہ کئے اور ان سے توبہ کی ہے ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کر بیٹھیں

فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ان ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی جانب سے تمام

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ گناہوں کی مغفرت ہے اور ایسے رُسولِ رسولِ خدا (باغات

مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتٌ مُّجَرَّدٌ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ اور یہ) کتنا اچھا صلہ ہے ان عمل کرنے والوں کا۔

فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا نیک کام کرنے میں عجلت کیا کرے راج کل پرست رکھا کرو اس لئے کہ عنقریب اندھیری رات کے ٹکڑوں (صحتوں) کی طرح (ایسے) فتنے رونما ہوں گے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا صبح راتے ہوتے (کافر ہو جائے گا۔ اپنے دین کو متاع دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا۔
 دیکھو مسلم

تشریح

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان تاریک فتنوں کے زمانے میں ایمان و کفر حق باطل اور حلال و حرام میں اتنا شدید اشتباہ والتباس ہو جائے گا کہ دونوں میں فرق کرنا اور کفر سے، باطل سے اور حرام سے بچنا بیحد دشوار ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک مسلمان مومن دنیاوی معاملات اور کاروبار کو ایمان و اسلام کے مطابق اور برحق و حلال سمجھ کر کرے گا۔ حالانکہ وہ سراسر حرام، باطل اور اسلام کے منافی ہوگا اور نفس کے دھوکے اور فریب میں اگر اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور کافر ہو جائے گا اس لئے کہ حرام کو حلال جاننا اور باطل کو حق سمجھ لینا یقیناً کفر ہے اسی طرح مال یا جاہ و منصب کی خاطر یا کسی اور منفعت کی طمع میں شعوری یا غیر شعوری طور پر گرفتار ہو کر اس کو حق سمجھ کر اختیار کر لے گا، اور کسی بھی باطل عقیدہ کو حق سمجھ لینا کفر ہے اور اسلام سے خارج ہونے کا موجب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حالت کفر میں کیا ہوا کوئی بھی اچھے سے اچھا عمل اللہ کے اہل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور آخرت میں کام نہیں آسکتا۔ ﷺ کا فرمان ہے :-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ رَاے نبی (تم کہہ دو! آؤ تمہیں اعمال کے لحاظ سے اَعْمَالًا الَّذِينَ مَلَ سب سے زیادہ خسارہ میں رہنے والوں سے آگاہ کریں۔ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں کی ہوئی تمام تر يَحْسُبُونَ اَنَّهُمْ مُّجْسِبُونَ کوششیں (اور اعمال) رائیگاں اور بیکار گئیں اور وہ یہی صُنْعًا (سورہ کہف آیت ۱۰۳-۱۰۴) سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔

لہذا نبی رحمت ﷺ متنبہ فرماتے ہیں کہ ایسا وقت اور ایسا پُرفتن زمانہ آنے سے پہلے جس قدر بھی اعمالِ صالحہ اور کارنامے خیر کر سکتے ہو کر لاؤ ٹال مٹول اور تاخیر ہرگز مت کرو۔ یہی ترجمۃ الباب (عنوانِ باب) کا دوسرا جزو ہے۔

اس پُرفتن زمانہ میں کُفر سے بچنے کی تدبیر

اس پُرفتن زمانے میں اس غیر شعوری یا شعوری کُفر سے بچنے کی صورت صرف یہ ہے کہ کہ اول تو انتہائی کوشش کرے کہ ایسے مشتبہ امور و معاملات اور دُموی کاروبار سے حتی الامکان بچے اور دُور رہے اسی طرح کسی بھی دُنوی منفعت یا مالی وجاہی فائدہ کے عوض مُجمع علیہ عقائد حقّہ سے کسی بھی قیمت پر دستِدار نہ ہو بلکہ دینی عقائد کی حفاظت میں بڑے سے بڑا دنیاوی نقصان اٹھانے کے لئے بخت و پیشانی تیار اور آمادہ رہے۔ اور ہر کوئی دُموی منفعت حاصل کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لے کہ یہ منفعت مجھے میسے دین کے بدلے میں تو حاصل نہیں ہو رہی؟ اسی طرح اگر پاکِ صاف اور حلال روزی خواہ کتنی ہی قلیل کیوں نہ ہو میسر آ سکتی ہے تو اسی پر اکتفا کرے۔ اور جیسے تیسے اس چند روزہ زندگی کو گزار دینے پر قناعت کرے۔ اور اگر اضطراب کی حالت پیش آجائے اور فاقہ کشی کی نوبت پہنچ جائے تو اُخْلَیْ مِیْنَتَہُ رَمْدَارِ جانور کھانے کے درجہ میں اس کو حرام جانتے ہوئے پیٹ کی آگ بجھائے۔ اور زندہ رہنے کے بعد اس روزی پر اکتفا کرے۔ اور ﷺ سے برابر توبہ و استغفار کرتا رہے اور حلال روزی عطا کرنے کی دُعائیں مانگتا رہے ﷺ اپنے کرم سے اس پر حلال روزی کے راستے ضرور کھول دیں گے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ (سورہ طلاق آیت ۱)

اور جو شخص ﷺ (کی نافرمانی سے) ڈرے گا ﷺ اس کے لئے ضرور کوئی راستہ نکال دیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے جہاں سے ملنے کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

بہر حال ایک مومن مسلمان کو دین پر دُنیا کو ترجیح اور فوقیت ہرگز نہ دینی چاہئے کہ یہ تو

کفار کا شیوہ نہ ہے ﷺ کا ارشاد ہے :-

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلْ تَمُوتُونَ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا بَلْ تَمُوتُونَ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا بَلْ تَمُوتُونَ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ

اسی بنا پر نبی رحمت ﷺ نے اپنی امت کو حسبِ ذیل دو مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے :-
اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَصِيْبَتَنَا ۙ اے اللہ! تو ہمارے دین کو ہمارے لئے مصیبت نہ بنائیو
فِي دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا الْكُبْرٰۤی اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا فخر اور غم نہ بنائیو اور نہ
هَمًّا وَلَا مَبْلَغًا عَلَيْنَا۔ منتہائے علم و مقصد علم بنائیو۔

نبی رحمت ﷺ نے تو مذکورہ ذیل حدیث میں اُن مشتبہ امور سے بھی بچنے اور دور رہنے کی
ہدایت فرمائی ہے جو نہ قطعی طور پر حرام ہوں اور نہ قطعی طور پر حلال۔ حدیث میں آتا ہے :-
نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں :-

میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے حلال
بھی بالکل ظاہر ہے اور حرام بھی بالکل ظاہر ہے ان دونوں (حلال و حرام) کے
درمیان کچھ مشتبہ امور بھی ہیں جن کو بیشتر لوگ نہیں جانتے (کہ وہ حرام ہیں یا
حلال) پس جو شخص اُن مشتبہ امور سے بچا (اور دور رہا) اس نے تو اپنے دین اور
آبرو کو محفوظ کر لیا (نہ خدا کی ناراضگی کا اندیشہ) اور نہ لوگوں میں بدنام ہوا) اور جو
اُن مشتبہ امور میں پڑ گیا اس کی مثال اُس چرواہے کی سی ہے جو محفوظ و ممنوع چراگاہ
کے اُس پاس اپنے مویشی چراتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ممنوع چراگاہ میں ضرور جا گھے گا۔
یاد رکھو ہر بادشاہ کی ایک محفوظ (سرکاری) چراگاہ ہوتی ہے اچھی طرح سن لو
ﷺ کی محفوظ چراگاہ (روئے زمین پر) وہ امور ہیں جن کو اس نے حرام
کیا ہے (جو کوئی بھی ان میں سے کسی بھی حرام کام کا ارتکاب کرے گا ضرور سزا
کا مستحق ہوگا) اور مشتبہ امور کا ارتکاب کرنے والا کسی نہ کسی دن حرام

کام کر بیٹھے گا۔ (رواہ البخاری جلد ۱ صفحہ ۱۱۱)

چہ جائیکہ قطعی طور پر حرام امور کہ ان کا ارتکاب تو بغیر کی کھلی نافرمانی بلکہ بغاوت ہے
 اَعَاذَنَا اللّٰهُ تَعَالٰی (خدا تعالیٰ ہمیں بچائے)
 موجودہ زمانہ، اور چارہ کار

لیکن ہمارے اس تاریک ترین پُرقتن زمانہ میں کہ تمام ضروریات زندگی کا کاروبار خواہ ملکی
 پیداوار ہو، خواہ غیر ملکی، درآمد شدہ اشیاء ہوں، خواہ خام پیداوار ہو، خواہ مصنوعات ہوں،
 سب سود اور بیمہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے جو از روئے شرع قطعاً حرام ہے اس لئے نہ پیٹ
 بھرنے کو وٹنی میسر آسکتی ہے نہ تن ڈھانکنے کو کپڑا ہائز اور حلال میسر آسکتا ہے۔ ایسی صورت
 میں حدیث میں مذکورہ کفر سے بچنے کی صورت صرف یہی ہے کہ انسان کم سے کم ضروریات
 زندگی بہم آکتفا کرے اور اس کو بھی حلال اور جائز ہرگز نہ سمجھے۔ بلکہ بد بخت مجبوری "اَکْلُ مَيْتَةٍ"
 (مردار کھانے) کے درجہ میں سمجھے۔ اور توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ حلال ضروریات زندگی میسر
 آنے کی دعائیں بھی کرتا رہے اور کوشش بھی ہماری رکھے تو انشاء اللہ حرام کو حلال سمجھنے اور باطل
 کو حق سمجھنے کے کفر سے بچ جائے گا۔ وَاللّٰهُ هُوَ الْمَوْفِقُ (اللہ توفیق بخشنے والا ہے)
 ایک منٹ کی تاخیر کے بغیر مستحق مال اُنکو پہنچا دینے کی ہدایت | دوسری حدیث (۲۸)

حضرت ابو ہریرہؓ عن عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:-
 ایک مرتبہ میں نے مدینہ میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو آپ
 سلام پھیرنے کے بعد (خلافت معمول فوراً) کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گزریں پھلاکتے
 ہوئے بڑی تیزی سے ازواجِ مطہرات میں سے کسی ایک کے حجرے کی طرف تشریف
 لے گئے تو جب زناخانہ سے باہر صحابہ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے
 دیکھا کہ لوگ آپ کی اس عجلت پر تعجب کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا:
 کچھ سونے کے ٹکڑے مجھے (گھر میں رکھے ہوئے) اچانک یاد آ گئے تو مجھے

اُن کی رہنمائی گھر میں) موجودگی اچھی نہیں معلوم ہوئی۔ اس لئے میں فوراً گھر گیا اور اس کو (حاجتمندوں میں) تقسیم کر دینے کے لئے کہہ دیا۔ یہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ: میں گھر میں مدقہ کے کچھ سونے کے ٹکڑے چھوڑ آیا تھا۔ تو رات بھر اُن کو اپنے گھر میں رکھنا مجھے بڑا معلوم ہوا اور میں نے یاد آتے ہی فوراً (گھر جا کر) اُن کو مستحقین میں تقسیم کر دینے کا حکم دے دیا۔ بخاری شریف

تَبْرُ سونے یا چاندی کے (بغیر سکہ لگے) ٹکڑوں کو کہتے ہیں۔

تشریح

اس حدیث میں نبی رحمت ﷺ نے اپنی اُمت کو عملی طور پر جس کا ذخیرہ کارادہ کیا ہو اس کو بلا تاخیر اور بلا تردد جلد از جلد کر لینے کی تعلیم و ترغیب فرمائی ہے۔ انسانی زندگی کے واقعات و تجربات شاہد ہیں، کہ انسان بسا اوقات آج کل اور ٹال مٹول کی بنا پر بعض کارہائے خیر سے محروم رہ جاتا ہے جو اگر سازگار حالات میں جبکہ اُس نے ارادہ کیا تھا بلا تاخیر انجام دے لیتا تو ہو جلتے اور دنیا و آخرت دونوں میں کام آتے لیکن بلا وجہ تاخیر کی بنا پر نہیں کرتا اور پھر ساری عمر اپنی اس کوتاہ کاری پر کھنڈ افسوس متا رہتا ہے کہ کاش جب میں نے ارادہ کیا تھا، اُسی وقت یہ کام کر لیتا۔ اور ٹال مٹول نہ کرتا تو آج کام آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں سازگار حالات ہمیشہ برقرار نہیں رہتے۔ جو شخص بھی اپنی زندگی کے نشیب و فراز پر غور کرے گا اُسے ضرور ایسے کارہائے خیر یاد آئیں گے جن کی بروقت نہ انجام دینے پر افسوس اور محرومی کا احساس ہوگا۔

ظاہر ہے کہ حدیث ترجمۃ الباب (عنوان باب) کے دوسرے جزو سے متعلق ہے۔

جنت یقینی طور پر ملتی ہو تو ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر حاصل کر لو | تیسری حدیث (۲/۸۹)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ۱۔

ایک آدمی نے جنگ "أحد" کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے جواب دیا: جنت میں تو یہ سنتے ہی اُس کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں وہ اسی وقت زمین پر ڈال دیں اور پھر جنگ کے میدان میں کود پڑا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا گیا اور شہید ہو گیا (اور سیدہ جنت میں پہنچ گیا) ہماری دسم

تشریح

ان صحابی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ سبق آموز واقعہ حیات بعد الموت اور آخرت ایمان کامل اور یقین محکم کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے "فی الجنة" کا جواب سن کر شوق شہادت میں سرشار صحابی نے اپنی تاخیر بھی گوارا نہ کی کہ ہاتھ میں لی ہوئی کھجوریں ہی کھالیتے اور بیٹ کی آگ بجھالیتے بلکہ اس زندگی اور اس کے تقاضوں سے بے نیاز و بالاتر ہو کر ہاتھ کے ہاتھ جنت میں پہنچ گئے۔

ایک ایسے ہی کفار و مشرکین کے ہاتھوں شہید ہونے والے جانا باز و سرفروش بندہ کے متعلق ﷺ فرماتے ہیں:-

إِنِّي أَمَنْتُ بِدِرْكِكُمْ بلاشبہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، کان کھول کر سن لو رتو
فَأَسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ فوراً کافروں نے اس کو رب جلیل پر ایمان لانے کے مجرم میں قتل کر دیا
الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ تو رب جلیل کی جانب سے (اسی وقت اُس سے) کہہ دیا گیا جاؤ جنت
قَوْمِي يَكْفُرُونَ بِمَا میں داخل ہو جاؤ (اس پر اس سرفروش غازی) نے کہا، کاش کہ میری قوم کو
عَفَرْتُ رِيقِي وَجَعَلْتُ علم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری عمر بھر کی خطاؤں کو معاف کر دیا
مِنَ الْمَكْرُمِينَ - اور مجھے اپنے مقرب و معزز بندوں (شہداء)

(سورہ یسین آیت ۲۵ تا ۲۷) میں شامل کر لیا۔

حدیث کا حامل یہی ہے کہ کسی بھی کارِ خیر میں تردد و تذبذب اور تاخیر نہ کرنی چاہیئے

بلکہ جب موقع مانتے فوراً کے فوراً اس کام کو انجام دے لینا چاہیئے خواہ وہ جان دینا اور شہادت کا جام پینا ہو اور خواہ ﷺ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو۔

مگر یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو آخرت پر یقین کامل ہو اور اس کی نگر میں بے چین ہو۔

ہماری حالت

افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہم تو سرے سے اس فکر آخرت سے ہی محروم ہیں آخرت کے لئے کچھ کرنا تو بڑی بات ہے۔ ہم تو اسی بیچ و پوچ دنیا اور فانی زندگی اور اس کے لوازمات مہیا کرنے میں اس طرح سب گرداں ہیں کہ اور کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہے۔

ﷺ نے کتنے واضح الفاظ میں متنبہ کیا ہے۔

بَلْ تُوْذَوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﷺ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو۔

مگر وائے محرومی کہ ہم شب و روز قرآن کریم میں اس قسم کی آیات تلاوت کرتے اور پڑھتے ہیں مگر ہم دیوانگان دنیا پر مطلق اثر نہیں ہوتا حالانکہ ﷺ نے اس دیوانگی کے انجام سے بھی آگاہ فرما دیا ہے۔

فَاَمَّا مَنْ طَغٰ وَاتَّسَرَ الْحَيٰوةَ ۚ باقی جس نے سر تابی و سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ کو ترجیح دی تو بلاشبہ جہنم ہی اس کا ابدی ٹھکانہ ہے۔

ہی المآویٰ ۳۱ سورہ النزلعت آیت ۲۱۶۳

اسی سلسلہ کی مسنون دعائیں اس سے پہلی حدیث کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں آپ بھی دعائیں مانگا کیجئے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔

آفتوں کے آنے سے پہلے صدقہ کرنا اہل صدقہ ہے | جو حق حدیث ربیہ (۱۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ۱۔

ایک دن ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت

کیا: یا رسول اللہ! — کس صدقہ کا اجر سب سے بڑا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا:

وہ صدقہ جو تم اس حالت میں کرو کہ تم تندرست بھی ہو جس کی بنا پر زندہ رہنے کی بجا طورہ برآمد رکھتے ہو پس انداز کرنے کی غرض سے پیسہ ہرج کرنے میں بخیل بھی ہو، تنگ دستی سے ڈرتے بھی ہو، مالدار بننے کی امید بھی رکھتے ہو را اور ان سب باتوں کے باوجود ﷺ کی رضا کے لئے صدقہ کرو نہ کہ وہ صدقہ جس کو تم ہالتے رہو ہالتے رہو یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے تو کہو کہ فلاں کا اتنا ہوے دو فلاں کو اتنا۔ حالانکہ اب تو وہ مال آپ سے آپ فلاں اور فلاں کا ہو گیا دم نکلتے ہی وہ مال خود بخود اوروں کا ہو جائے گا متفق علیہ

تشریح

ایک تندرست اور اچھی صحت والا شخص زندہ رہنے اور عمر طبعی کو پہنچنے کی بجا طورہ پر امید کرتا ہے اور زندگی بسر کرنے کے لئے مال کی ضرورت ظاہر ہے۔ اور ناگہانی مصائب کے وقت فقر و فاقہ سے بچنے کے لئے کچھ مال پس انداز کرنا بھی ضروری ہے جس کے لئے کفایت شماری اور تجزیہ لازمی ہے اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے لئے جائز طریقہ پر دولت مند بننے کی کوشش کرنا بھی کچھ بری بات نہیں ہے یہ سب انسان کے فطری تقاضے ہیں لہذا ان حالات میں صدقہ خیرات کرنا بڑی جوان ہمتی کا کام ہے اور نفس انسانی بے انتہائی شاق ہے اسی لئے اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے برعکس اس کے ایک بیمار اور زندگی سے مایوس انسان یا اتنا مالدار جس کو تنگ دستی کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ کہ ان دونوں شخصوں کا صدقہ خیرات کرنا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہے۔ نہ ہی ان کے نفس پر رشا ہو تا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے ۱۔

أَشَقُّ الْأَعْمَالِ أَكْثَرُهَا جَوَامِلُ الْإِنْسَانِ بِرَحْمَتِهِ زَيْدٌ شَاقٌّ هُوَ تَعَالَى إِنْ كَانَ ثَوَابُ كَوْنِهَا۔

بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔

مگر اس صدقہ و خیرات کی جرات ان فطری موافقات کے باوجود ہی شخص کرتا ہے جسے آخر کی فکر اور خدا کا خوف ہو ﷺ کا ارشاد ہے ۱۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ بَاتِيَ سَوْجِدًا لِلَّهِ ۚ وَأَتَىٰ جُحُشًا مِّنْ رَّبِّهِ ۚ وَكَهَىٰ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ أَيْفَسَ كُفْرًا هَٰذَا ۚ لَئِنْ لَّمْ يَجْعَلْ لَّهِ جَنَّةً ۖ وَكَفَّارًا ۖ لَّيْسَ لَهُ تَحَدُّيٌّ ۚ

وَلَا تَحْزَنْ لِّمَا فَتَرَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مَنَازِلَ ۚ إِنَّهُ يُخَوِّفُ مَنِ ارْتَضَىٰ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۚ

ٹھکانا جنت ہی ہے۔

موجودہ زمانہ میں ہماری حالت

مگر ہماری حالت تو اس فتنہ پرور زمانہ میں اتنی ناگفتہ بہ ہے کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا فرق کئے بغیر نفسانی خواہشات یا کہئے نفس پروری میں اس قدر منہمکا اور سرگرداں ہیں کہ خدا کے سامنے پیش ہونے کا خوف تو کیا خیال بھی نہیں آتا، کہ ہم اس نفس آمارہ کو اس کی ناجائز خواہشات سے باز رکھ کر آخرت کے لئے کوئی کام کریں۔

ﷺ کا ارشاد ہے :-

أَلَا يَتُكَّنُ أُولَٰئِكَ أَنفُسَهُمْ مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

کیا یہ لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کو ایک عظیم دن رقیامت کے دن کے لئے ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا جس دن تمام مخلوق رب العالمین کے سامنے پیش ہوگی۔

(سورۃ المطففین، آیت ۶۴)

لیکن واسے برا و بر حال مارا فوس ہم پر اور ہمارے حال پر
بہر حال نبی رحمت ﷺ کی اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ کار ہائے خیر کے انجام دینے میں تاخیر اور ٹال مٹول نہ کرنی چاہیے جو بھی بن پڑے حالات کی پرواہ کئے بغیر آخرت کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔
تلوار کا حق ادا کرنے کے مطالبہ پر نبی کریم ﷺ سے ابو دجانہ کا تلوار قبول کرنا [پانچویں حدیث (۵۹)]

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگِ احد کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ایک تلوار دست مبارک میں لی اور فرمایا اس تلوار کو کول لیتا ہے تو سب نے ہاتھ پھیلا دیئے اور ہر شخص نے کہا: میں یا رسول اللہ

آپ نے فرمایا، تو جو اس تلوار کو لے گا اس کو اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا، تو سب پیچھے ہٹ گئے (اور پھیلے ہوئے ہاتھ سکڑ گئے) تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ (آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا میں اس تلوار کو لیتا ہوں اور اس کے حق ادا کرنے کا ذمہ بھی لیتا ہوں چنانچہ ابو دجانہ نے وہ تلوار لے لی اور خوب شکرین کی کھوپڑیاں اس سے پھاڑیں اور گردنیں کاٹیں۔ (صحیح مسلم)

تشریح

یہ بات نہیں کہ دوسرے ہاتھ پھیلانے والے صحابہ کو مشرکین سے جنگ کرنے اور عام شہادت پینے کی خواہش نہ تھی یا ان میں سرفروشی کا جذبہ نہ تھا بلکہ وہ مناسب وقت اور موقع کے منتظر تھے بلا تاخیر جانبازی و سرفروشی کے لئے تیار نہ تھے۔ اس کے برعکس ابو دجانہؓ کا جذبہ سرفروشی و جانبازی اور شہادت کی تڑپ کسی بھی تاخیر کی تحمل نہ تھی انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور پولے عزم کے ساتھ فوراً ہی تیار ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ سے عہد کر کے تلوار لے لی اور اس کا حق ادا کر دیا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ!

اسی مقصد کی بنا پر امام نووی نے اس حدیث کو اس باب کے ذیل میں ذکر کیا ہے کہ کسی بھی کار خیر کے انجام دینے کا جو موقع بھی پیش آجائے اُسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور ملا ترو و تاخیر اس سے فائدہ اٹھا چاہیے کیا خبر ہے پھر موقع ہاتھ آئے یا نہ آئے۔

بد سے بدتر زمانے آتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے | چھٹی حدیث (۶/۹۳)

ذُبَیْر بن عَدِی بیان کرتے ہیں کہ ۱۔

ایک مرتبہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے (اشنا گفتگو میں) حجاج بن یوسف (مُبیِدِ اُمت) کے اُن مظالم کی شکایت کی جو ہم مسلمانوں پر شُبّ روز توڑے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا (بھائی) صبر کرو صبر، اس لئے کہ جو زمانہ بھی آتا ہے اس کے بعد کا زمانہ اس

اس سے بھی زیادہ بُرا (اور بدتر) ہوتا ہے۔ (اسی طرح بد سے بدتر زمانے آتے رہیں گے) یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے (یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا) تمہارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے میں نے اسی طرح سنا ہے۔ (صحیح بخاری)

تشریح

یاد رکھئے! اخیر القرون کا ساخِر و صلاح اور امن و امان کا زمانہ تو اب آنے سے رُخسہ نبوت کے انوار و برکات تھے جو آفتاب رسالت کے غروب ہونے کے بعد اسی طرح کچھ عرصہ قائم رہے جیسے سورج غروب ہونے کے بعد کچھ دیر تک اس کی روشنی شفق کی صورت میں باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد تو بس اندھیرا ہی اندھیرا رہ جاتا ہے اور دنیا تاریک سے تاریک ہوتی جاتی ہے۔ روشنی کی توقع حماقت ہے اسی طرح اُمت عہد رسالت سے جس قدر دور ہوتی جاتی ہے اسی قدر شر و فساد کی تاریکیوں میں ڈوٹی جاتی ہے۔ اس میرِ اُمت حجاج بن یوسف کے نامبارک عہد میں اگرچہ مسلمانوں کے جان و مال پر ظلم و جور کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے بے گناہوں کے معصوم خون کی ندیاں ہر طرف بہہ رہی تھیں۔ مگر دین و ایمان کا سرمایہ قطعاً محفوظ رہا۔ اس کے بعد آنے والے زمانوں میں دین و ایمان پر بھی ڈاکے ڈالے گئے۔ چنانچہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ عہد رسالت سے جس قدر مسلمان دور ہوتے چلے گئے دین و ایمان میں انحلال آنا چلا۔ نیت نئے فرقے پیدا ہوتے اور بھڑپو لیتے پھلتے رہے اور اسلامی عقائد میں لمحوں اور بے دینوں کی رخنہ اندازیاں برابر بڑھتی چلی گئیں۔ اور مذہب کی گرفت ڈھیل ہوتی چلی گئی۔ اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے اُمت کو آگاہ کر دیا تھا۔

خَيْرُ الْقُرُونِ قَدْ رَنِي ثُمَّ
الَّذِينَ يَكُونُ نَهْمُهُمْ ثُمَّ
الَّذِينَ يَكُونُ نَهْمُهُمْ۔

بہترین عہد میرا (یعنی صحابہ کا) عہد ہے پھر ان لوگوں کا عہد بہتر ہے جو ان (صحابہ کے قریب ہیں) (کبار تابعین) پھر ان لوگوں کا عہد جو ان (کبار تابعین) سے قریب ہیں (تابع تابعین)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے فرماتے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو زادِ آخرت جو کچھ جمع کرنا ہے یعنی کاروائے خیر جو بھی کرنے ہیں اسی ظلم و جور اور فتنہ و فساد کے ہنگاموں میں کرنے پڑیں گے۔ زندگی کی رفتار ایک لمحہ کے توقف کے بغیر منزلِ فنا کی طرف بڑھ رہی ہے اور موت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی ضرورت میں اگر تم خیر و صلاح کا زائد آنے کے انتظار میں بیٹھے رہے تو یہ چند روزہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور تمہیں زادِ آخرت یعنی اعمالِ صالحہ سے بھی دامنِ سفرِ آخرت کرنا پڑے گا اور دُکھِ عالمِ کین کے سامنے جبکہ کُنْتُ لَكَ يَوْمَئِذٍ عَيْنٍ النِّعَمِ (سورۃ الکافرات) اُس دن ضرور سوال کیا جائیگا تم سے نعمتوں کے بارے میں کہ تمہیں سوال ہوگا کہ اتنی طویل زندگی کی نعمت اور کاروائے خیر انجام دینے کی صلاحیت و قدرت ہم نے عطا کی تھی بتلاؤ تم نے اُس کو کہاں صرف کیا اور ہمارے سامنے پیش کرنے کے لئے کیا لائے ہو؟ تو تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا اور جنت النعیم سے محرومی اور جحیمِ جہنم کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔

لہذا خیر و صلاح کے زمانے اور امن و امان کے وقت کا انتظار کئے بغیر بلا توقف اور بلا تذبذب و تردد و جو بھی نیک کام کر سکتے ہو کرتے رہو یا درکھو تمہاری زندگی کا ایک ایک دن بیش بہا سرمایہ ہے اسے سازگار حالات کے انتظار میں ہرگز ضائع نہ کرو۔ دراصل یہ تمہارے سب سے بڑے دشمنِ مکار نفس کا ایک "حربہ" ہے جو تمہیں زادِ آخرت سے محروم رکھنے کی غرض سے تمہارے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اس دشمن اور اس کے حربوں کو پہچانو اور اس کو ناکام اور اس کے حربوں کو ناکارہ بنادو۔

مائل حدیث یہ ہے کہ خیر و صلاح اور امن و امان کے زمانے کا انتظار شیطانی فریب ہے اس دھوکہ میں ہرگز نہ آؤ۔ اور جو بھی کاروائے خیر کر سکتے ہو بلا توقف و تردد کر لو۔ یاد رکھو ع کیا وقت پھسلا تھ آنا نہیں۔

اسی غرض سے امام نووی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔

قیامت اور خروج و جال سے پہلے کارہائے خیر کلمنی کی تاکید | ساتویں حدیث (۹۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سات چیزوں کے پیش آنے سے پہلے جو بھی کارہائے خیر کر سکتے ہو کہ لو آخر تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو۔ کیا اس تنگدستی (افقرت) کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ یا اس دولت مند کی کا جو دولت کے نشتر میں است اور اس سرکش بنا دیتی ہے۔ یا اس بیماری کا، جو ہوش و حواس بھی تباہ کر دیتی ہے یا اس عقل و خرد کو خراب کر دینے والا (بڑھاپے کا، جس میں ابھی بڑی بات کی خبر ہی نہیں رہتی۔ یا دُنیائے رخصت کر دینے والی موت کا، یا خروج و جال کا کہ وہ (آنکھوں سے) پوشیدہ ایک ایسا شے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے (کہ اب آیا اور جب آیا)۔ یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو حالانکہ قیامت تو سب سے بڑی مصیبت اور سب سے زیادہ تلخ حقیقت ہے جس کی ہوش رہا تفصیل قرآن کریم میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کی گئی ہے) ترمذی۔

تشریح

یہ ظاہر ہے کہ آخرت کی فکر اور اس کے لئے کارہائے خیر انجام دینے کی ضرورت کا احساس اور وقت ان ساتویں چیزوں کے پیش آجانے کے بعد نہیں رہ سکتا اور ان کا پیش آنا یقینی ہے جلد ہو یا دیر سے موت اور قیامت کے بعد تو عمل کا وقت ہی نہیں رہتا۔ و جال کا فتنہ جس کا کھٹکا ہر وقت لگا رہتا ہے انسان کی عملی قوت کو مفلوج کر دینے میں قیامت سے کچھ کم نہیں ہے باقی چار چیزوں ۱۔ فقر ۲۔ غنا ۳۔ مرض ۴۔ عقل و خرد کو مفلوج کر دینے والا بڑھاپا۔ کے متعلق انسانی زندگی کے تجربات و واقعات شاہد ہیں۔ کہ ان حالات میں بھی انسان کو ہوش باقی نہیں رہتا۔ اور نہ ہی آخرت کے لئے کچھ کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ چاروں حالات بھی ایسے ہیں کہ انسان کسی وقت بھی ان کے پیش آجانے کی طرف سے مطمئن نہیں ہو سکتا ہر وقت ان کے

پیش آنے کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ اس قسم کے حالات پیش آئیں انسان کو آخرت کے لئے جو کچھ کرنا ہے بلا تاخیر کر لینا چاہیئے اور اس وقت اور فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیئے یہی حدیث شریف کا منشا ہے اور یہی ترجمۃ الباب (عنوان باب) ہے اللہ اور رسول کی زبان سے محبت کی تصدیق اور فتح کی بشارت، حضرت عمر کا جذبہ شہادت (۹۳) آٹھویں حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ۱۔

رسول اللہ ﷺ نے جنگِ خیبر کے موقع پر (ایک دن) فرمایا (آج) میں یہ جھنڈا اُس شخص کو دوں گا جو ﷺ اور اُس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر میں کبھی رشک کی امارت (وقیادت) کی خواہش نہیں کی سوائے اس دن کے "چنانچہ میں آگے بڑھا اور سامنے آیا) اس امید پر کہ مجھے اس امارت کے لئے بلایا جائے گا۔ مگر رسول اللہ ﷺ نے علی ابن ابی طالب کو بلایا اور وہ جھنڈا اُن کو دیا۔ اور فرمایا، جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا یہاں تک کہ ﷺ تمہیں فتح عطا فرمائیں چنانچہ حضرت علیؑ آپ کے دست مبارک سے جھنڈا لے کر تھوڑی دُور چلے پھر ٹھہر گئے مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بلند آواز سے پکارا، یَا رَسُولَ اللَّهِ! میں اُن لوگوں سے کس بات پر جنگ کروں؟ آپ نے فرمایا، اُس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ وہ اس بات کی شہادت نہ دیں کہ ﷺ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کر لیں گے (یعنی یہ شہادت دے دیں گے) تو وہ مسلمان ہو جائیں گے اور ان کی جانیں اور مال تمہاری دستبرد سے محفوظ ہو جائے گا سوائے اسلام کے حق کے (یعنی اگر وہ کوئی ایسا جرم کریں گے جس کی سزا اسلام میں قتل ہو تو دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ بھی قتل کئے جائیں گے)

باقی اُن (کے دلوں) کا حساب اللہ کے سپرد ہے (کہ وہ دل سے مسلمان ہوئے یا نہیں؟) اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا لہذا اس کا حساب بھی وہی لے گا (صحیح مسلم)

تشریح

اس حدیث میں حضرت عمرؓ کا اقدام ترجمۃ الباب (عنوان باب) کے تحت آتا ہے کہ نہ صرف فتح خیبر کا کارنامہ بلکہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ﷺ اور اس کے رسول کی محبت کی شہادت کا حصول ایک ایسا کارِ خیر ہے کہ اس کو انجام دینے کے لئے بغیر کسی جھجک اور تاخیر کے ان کا آگے بڑھنا اعمالِ صالحہ کی طرف مُبادرت (عجلت) اور سبقت کی اہم ترین مثال ہے ساتھ ہی تجتہ جاہ و منصب کی غلط فہمی کی تردید بھی فرمادی کہ "اس دن کے علاوہ" میں نے ساری عمر کبھی امارت جیش کی خواہش نہیں کی۔

بہر حال حضرت عمرؓ نے اپنے مخلصانہ جذبے کے اظہار میں مطلق کوتاہی نہیں کی یہ دوسری بات ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منشائے خداوندی کے تحت حضرت علیؓ کو فتح خیبر کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا۔ اور انہوں نے کا حق، شہادت و سرِ فرشتی کا مظاہرہ کیا (تفصیل کے لئے کتبِ مغازی میں فتح خیبر کے حالات ملاحظہ کیجئے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گیارہواں باب مُجَاهَدَة

قرآن کریم کی آیات اور ان کا ترجمہ و تشریح

۱۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ۖ
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ
وَلَاِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

اور جو لوگ ہمارے واسطے مشقتیں اٹھاتے ہیں ان کو ہم
اپنے راستے بجا دیتے (بتلا دیتے) ہیں اور بلاشبہ اللہ
احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

۲۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ
جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ مِّمَّا آرَبَكُمْ
اِبْرَاهِيْمَ رَسُوْلًا اَيْت)

اور مشقتیں اٹھاؤ اللہ کے لئے جیسی اس کے واسطے مشقتیں
اٹھانی چاہئیں۔ اس نے تم کو (اس کام کے واسطے) انتخاب کیا
ہے اور اس نے (اس) دین میں ذرا بھی دشواری نہیں
رکھی (یہ) تمہارے باپ ابراہیم (ع) کی امت
پر ہے۔

تشریح

قرآن و حدیث میں عام طور پر دو لفظ آتے ہیں ۱۔ ایک جہاد ۲۔ دوسرے
مُجَاهَدَة۔ جہاد اللہ کے دین کے دشمنوں یعنی کافروں مشرکوں اور بے دینوں کے ساتھ
کیا جاتا ہے خواہ تلوار کے ذریعہ ہو خواہ زبان کے، خواہ قلم کے ذریعہ۔ مُجَاهَدَة خود اپنے
نفسِ امارہ سے کیا جاتا ہے کہ وہ انسان کا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن ہے اس کی
صورت یہ ہے کہ نفس کی خواہشات اور رغبت کے خلاف اس کے علی الرغم اللہ کی عبادت و

طاعت میں سلسلہ شدید ترین مشقتیں اٹھانی باقی ہیں نفس کی خواہش کے خلاف احکام شرعیہ پر پورا پورا عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نفس مخالفت اور سرکشی سے باز آ جائے۔ اور کلی طور پر ﷺ اور رسول ﷺ کا تابعدار بن جائے احکام شرعیہ پر اگرچہ اس کی خواہش کے خلاف ہوں عمل کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے۔ مگر شرط یہ ہے کہ یہ مشقتیں تکرار و حدیث کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق اٹھانی جائیں جیسا کہ لَنْهَذَا يَنْهَهُمْ سُبُلَنَا میں ﷺ نے وعدہ فرمایا ہے اور اس باب کی حدیثوں میں ان مشقتوں کی تفصیل مذکور ہے اسی مشقت کشی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ یہی عنوان باب ہے جو ان دونوں آیتوں سے ثابت ہے احسان کی حقیقت آپ حضرت جبریل کی حدیث کے ذیل میں (مراقبہ کے بیان میں) پڑھ چکے ہیں پھر پڑھ لیجئے۔

نفس آمادہ کی اس دشمنی کا ثبوت قرآن و حدیث سے

قرآن کریم میں ﷺ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پاک دامن نبی کی زباں سے کہلاتے ہیں۔

وَمَا أَسِـبِدْهُ نَفْسِي اِنْ	میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا (مغفائی نہیں پسین کرتا) بلاشبہ
النَّفْسِ لَا مَارَآةٌ يَالسُّوءِ	نفس تو بُری ہی باتوں کا کثرت سے حکم کرنے (اور ابھارنے)
اَلَا مَا دَحْمَتِي دَارِ	والا ہے مجھ اس کے کہ میرا رب رحم فرمائے (اور اس کے شر سے
رَبِّي غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ	بچائے) بے شک میرا رب بہت زیادہ بہت بخشنے والا مہربان ہے

(سورۃ یوسف آیت ۵۲)

از روئے شریعت ممنوع اور حرام چیزوں اور لذتوں کے سبز باغ دکھا کر دعوت گناہ دینا اور خدا اور رسول کے احکام پر عمل کرنے کی راہ میں روکاؤں میں کھڑی کرنا اور دوڑے اٹکانا تو اس نفس آمادہ کا ہر وقت کا مشغلہ ہے ہی جیسا کہ قرآن کریم کے لفظ اَمَارَةٌ يَالسُّوءِ سے ظاہر ہے اور احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے لیکن اس نفس کی سب سے زیادہ خطرناک

میں لگا رہتا ہے اور تمہاری جڑیں کاٹا رہتا ہے

انسان کا سب سے بڑا دشمن

بہر حال انسان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک دشمن خود انسان کا نفس ہے یہی انسان کو لذت و آسائش کے بیزلغ دکھا کر طرح طرح سے ہر کارِ خیر سے روکتا ہے اور گناہوں اور برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اس کو مارنا اور اس کے علی الرغم زمنشا کے خلاف) کی عبادت اور کارِ خیر میں لگا رہنا ہی مجاہدہ ہے۔

اسلامی مجاہدہ اور عیسائیوں کی رہبانیت اور ہندوؤں کے یوگ میں فرق

یہ مجاہدہ اور نفس کشی اس سے بالکل مختلف ہے جو عیسائی راہب اور ہندو سنیاسی کیا کہتے ہیں۔ وہ لوگ تو جسم کی تمام قوتوں یا کسی خاص قوت کو بالکل ہی ناکارہ اور بے حس (موت) کر دیتے ہیں پھر وہ کوئی کارِ خیر بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو حقوق اللہ اور حقوق العباد اس پر فرض ہیں وہ بھی ادا نہیں کر سکتا

اسلامی مجاہدہ اور نفس کشی شریعت کی حدود میں رہ کر صرف نفس انسانی کے تزکیہ (گناہوں سے پاک کرنے) اور روح انسانی کے تصفیہ (جسمانی لاشوں سے پاک صاف کرنے) کے لئے کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ آئندہ باب الاقتصاد فی العبادۃ کے ذیل میں پڑھیں گے یہی فرق ہے اسلامی مجاہدہ اور عیسائیوں کی رہبانیت اور ہندوؤں کے یوگ میں۔

۳۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی ﴿۱﴾ کا ارشاد ہے۔

اور اپنے رب کا نام لیا کرو (نماز بسم اللہ سے شروع کیا کرو) اور مومن اللہ سے قطع تعلق کر کے اپنے رب کی طرف (کلی طور پر اس طرح انوجہ ہو جایا کرو) کہ غیر اللہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے (سورہ مزمل آیت ۸)

۴۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی ﴿۲﴾ فرماتے ہیں۔

اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین (یعنی حقیقت) نہ آئے (سورہ محمدیت ۹۹)

تشریح ہر دو آیات

آیت نمبر ۳ سورہ مزمل کی آیت ہے جو نزول وحی کی آیات کے نزول کے بعد دوسری سورت ہے اس سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی ہے جس میں ﷺ اپنے محبوب نبی ﷺ کو قُمْ فَأَنْذِرْ اُٹھو پہن خبردار کرو کے ذریعہ انفرادی تبلیغ کے لئے تیار ہو جانے کا حکم دیتے ہیں۔ اور سورہ مزمل کی اس آیت میں تیار ہونے کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ پہلے اپنے نفس کو سخت ترین عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعہ جو یقیناً تمہارے نفس پر شاق اور دشوار ہوں گی پامال کر کے اپنے دل کا تعلق ماسویٰ اللہ سے اس طرح منقطع کر لو کہ دل میں غیر اللہ کا خیال تک نہ آئے اس کے بعد ﷺ کا نام لیا کرو یعنی بسم اللہ سے نماز شروع کیا کرو اور ترتیل کے ساتھ رک رک کر اور سمجھ سمجھ کر نماز میں قرآن پڑھا کرو۔

ان دونوں ریاضتوں میں شب بیداری اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا فائدہ ذیل کے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ أَيْ أَشَدُّ بِالْأَشْبَارِ كَأَمْثَلِ شَبِّ خِيَزَى أَنْفُسٍ كَوِ بَالٍ كَرْنِ كَالْحَاطِ
وَمَا ذَا أَقْوَمَ قِيْلًا ۝ سے بہت سخت (ریاضت) ہے اور (زبان سے نکلی ہوئی

(سورہ مزمل آیت ۶) بات کو دل میں بٹھانے کے اعتبار سے (بہت محکم (طریقہ) ہے یعنی آتش پسند نفس پر خواب شیریں کو جھوڑ کر اٹھنا اور بیدار ہونا بہت زیادہ شاق اور دشوار ہے۔ جب تم شب میں اٹھ کر روزانہ عبادت کیا کرو گے۔ تو وہ نفس بُری طرح پامال ہو جائے گا اور نفس کی سرکشی اور سرتابی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ میری ریاضت یعنی ماسویٰ اللہ سے اس طرح قطع تعلق کہ دل میں غیر اللہ کا خیال تک نہ آئے، آسان ہو جائے گی۔

چنانچہ یہ مجاہدہ رحمتِ عالم ﷺ نے مسلسل ایک سال تک جاری رکھا۔ رات کے

اول جمعہ میں ہی عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر مصیبت پر کھڑے ہو جاتے۔ اور رات بھر محویت کے عالم میں تریل کے ساتھ تکرار پڑھتے رہتے یہاں تک کہ رات ختم ہو جاتی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیت سرور میں سرشار ہو کر ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ساری رات رحمت عالم ﷺ

اِنْ تَعَذِّبْهُمْ فَاَنْتَ مَعْبُودٌ اِنْ تَرْحَمْهُمْ فَاَنْتَ مَعْبُودٌ اِنْ تَقْضِ كَلِمَتَكَ اَنْتَ الْغَالِبُ اِنْ تَقْضِ كَلِمَتَكَ اَنْتَ الْغَالِبُ (سورہ مائدہ آیت ۱۱۸)

پڑھتے رہے۔ اور جسم کی حالت یہ تھی کہ قدموں پر درم آگیا تھا۔ اور پاؤں پھٹنے لگے تھے۔ تب ایک سال بعد ﷺ نے یہ دیکھ کر کہ اب آپ کے نفس کی سرکشی بالکل ختم ہو گئی ہے اور وہ نفسِ امّارہ یا الشوئے کی پستی سے نکل کر نفسِ مطمئنہ کی بلندی پر پہنچ گیا ہے۔ اب اس کی رضا وہی ہو گئی ہے جو ﷺ کی رضا ہے۔ اب امتثالِ اوامر و منیاتِ الہیہ ہی اس کے لئے وجہ طمانیت بن گئے ہیں تب اس مجاہد اور ریاضت میں تخفیف فرمادی ارشاد ہے ۱۔

عَلِمَ اَنْ لَّنْ تَجُصُّوْهُ كِتَابٌ عَلَيْكُمُ فَاَقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَيَكُمْ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّوْضِعٌ وَّاُخْرُوْنَ يَخْرُجُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَتَّبِعُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاُخْرُوْنَ يَفَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرُ مِنْهُ (سورہ مزمل آیت ۱۷)

تمہارے رب کو علم ہے کہ تم (اس شب بخیزی کا) احاطہ نہیں کر سکتے اس لئے تمہارے رب نے تم پر حکم فرمایا اب رپوری رات کے قیام کی بجائے جتنا قرآن مجید آسانی کے ساتھ پڑھ سکو پڑھ لیا کرو اور آپ کے ساتھ قیام کرنے والوں کے متعلق بھی اللہ کو علم ہے کہ ان میں سے بعض سبیلِ اللہ فاقرئوا ما تيسر منه (سورہ مزمل آیت ۱۷) کے لئے روئے زمین میں سفر بھی کرتے ہوں گے اور بعض

اللہ کی راہ میں جنگ بھی کیا کریں گے اسلئے جتنا آسان القرآن پڑھ لیا کرو چنانچہ سرور کائنات ﷺ کی صلوٰۃ الیصل کے متعلق ذخیرہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کے بعد آپ عام طور پر رات کے آخری چھٹے حصہ میں اٹھتے اور کبھی سات اور کبھی نو اور کبھی گیارہ اور کبھی تیرہ رکعتیں و تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اور ساری عمر اس پر قائم رہے جیسا کہ آیت کریمہ نمبر ۴۱ میں مرتے دم تک اس عبادت پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس مجاہدہ کا مقصد اور اس کی برکات

یہ مجاہدہ اور نفس کشی سرور کائنات ﷺ سے صرف اس لئے کرائی کہ آپ کے نفس کی خلقی سرکشی و سرتابی ختم ہو جائے اور وہ آپ کا تابع بن جائے۔ اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ کہ وہ نفسِ امارہ بالسوء کے ادنیٰ مرتبہ سے نکل کر نفسِ مطمئنہ کے علیٰ مرتبہ پہنچ جائے کہ ﷺ کا منشاء ہی اس کا منشاء اور اللہ کی رضا ہی اس کی رضا بن جائے۔ اور امثال اوامر و منیات الہیہ ہی اس کے لئے وجہ طمانیت ہو جائے۔

چنانچہ اس سال بھر کے مجاہدہ کے بعد آپ کا نفس کلی طور پر آپ کے تابع ہو گیا۔ کبھی بھی کسی نافرمانی یا بُری بات کا خیال تک بھی نہ دن میں آپ کے دل میں آتا نہ رات میں۔ اور آپ خالصاً و بحتاً نہایت کامیابی کے ساتھ انذار و تبلیغ کا فریضہ ادا کر سکے۔ ابتدا میں آپ نے ﷺ کے دشمنوں کی تمام تر ایذا و رسانیوں اور انذار و تبلیغ کی راہ میں ان کی پیدا کردہ رکاوٹوں کو نہایت صبر و سکون کے ساتھ برداشت کیا۔ اور اپنا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ﷺ کے حکم سے مدینہ طیبہ ہجرت اور قیام فرما کر انہی دشمنوں کے ساتھ نہایت کامیاب لڑائیاں لڑیں اور بڑے بڑے معرکے کر کے حتیٰ کہ صرف دس سال کے عرصہ میں تمام جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا اور کفر و شرک کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہا۔

اور سب سے بڑا آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ اس قیام لیل کی ریاضت میں آپ کے ساتھ شرکت کرنے والے صحابہ یعنی مہاجرین اولین اور انصار کی ایک ایسی سرفروش غازیوں اور

مہنگوں کی جماعت تیار کر دی جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد ﷺ کے دین کو روکنے زمین کے چپے چپہ پر پہنچا دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ

یہ ہیں اس جہاد کے برکات و ثمرات جو آپ نے اور آپ کے ساتھ صحابہ نے کیا۔

ﷺ کا ارشاد ہے۔

۵۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَمَا تَقْدِرُوا إِلَّا أَنْفُسُكُمْ وَمَنْ خَيْرٌ بِكُمْ وَلَا يَنْفَعُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَعْظَمُ أَجْرًا مَنْ تَزَلَّ بِكُمْ اس کو ﷺ کے پاس بہتر اور بڑے اجر والا پاؤ گے۔

ﷺ فرماتے ہیں۔

۶۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔

تو جس نے ذرہ بھر بھی نیک کام کیا ہو گا اس کو (رقامت کے دن) دیکھ لے گا۔

(سورۃ الزلزال آیت ۷)

ﷺ کا ارشاد ہے۔

۷۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔

اور جو بھی نیک کام تم کرتے ہو پس بیشک اللہ اُس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔

(سورۃ البقرہ آیت ۲۱۵ رکوع ۱)

تشریح

تینوں آیتوں کا مآل واحد ہے وہ یہ کہ انسانی نفس ہر نیک اور اچھے کام سے بھاگتا ہے اور اس کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے لہذا اس کی مخالفتوں اور رکاوٹوں کو روکنا اور نچل کر ہر نیک کام کرنا ہی جہاد ہے تفصیل احادیث میں آتی ہے۔

احادیث احسن ان کی تشریح

ﷺ کے ولی سے حدوت رکھنے والوں سے اعلان جنگ اور محبوب خدا بننے کا طریقہ پہلی حدیث (۹۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے جس کسی نے میرے کسی ولی

سے دشمنی کی تو سمجھ لو بلاشبہ میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اور جو عبادتیں میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز پسند نہیں کر جس سے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے۔ اور میرا بندہ نفلوں کے ذریعہ مجھ سے قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ رکھی چیزیں پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور بخدا اگر وہ مجھ سے کچھ بھی مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ رکھی چیز سے (میری پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ (مصحح بخاری)

تشریح

اس حدیث قدسی کے تین جزو ہیں:-

- ۱۔ پہلے جزو میں ﷺ نے اولیاء اللہ کے مرتبہ اور مقام کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ کے کسی بھی ولی سے عداوت رکھنا اور دشمنی کرنا ﷺ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اس لئے کہ ان اولیاء کرام کو ﷺ کی معیت خاصہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-
 اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ
 هُمْ خٰسِرُوْنَ۔ (سورۃ النحل آیت ۱۲۸) میں اور وہ لوگ جو احسان کے رتبے والے ہوتے ہیں۔
 تقویٰ کی تفصیل آپ اسی کتاب کے مستقل ”باب تقویٰ“ میں پڑھ چکے ہیں اور احسان کی تفصیل آپ حدیث جبریل علیہ السلام میں پڑھ چکے ہیں۔ دوبارہ پڑھ لیجئے تاکہ اس اعلان جنگ کی اہمیت واضح ہو جائے۔
- ۲۔ ان اولیاء کی تعین بھی فرماتے ہیں ارشاد ہے:-

إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ۔ سورہ الانفال آیت ۴۴ اللہ کے ولی صرف پرمیزگار لوگ ہوتے ہیں۔
لہذا آج کل کے ہم نوا ولی جو وسع تقویٰ کے مفہوم سے بھی آشنا نہیں ہوتے اس
حدیث کا مصداق ہرگز نہیں ہیں۔

اس حدیث قدسی میں اَوْلِیَاءُ اللہ سے عداوت رکھنے والوں اور دشمنی کرنے والوں سے اللہ پاک
کا یہ اعلان جنگ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں سودی لین دین ترک نہ کرنے والوں سے اعلان
جنگ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُنُوبَكُمْ
مَنْ الرِّكَوَانِ كُنْتُمْ مَعُوذِينَ ○
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۷۸، ۲۷۹)
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا
باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم (فی الواقع) مومن ہو
اور اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو اللہ اور اس کے
رسول نے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ اَوْلِیَاءُ اللہ سے عداوت رکھنے والے اور دشمنی کرنے والے
اللہ کے نزدیک ایسے ہی کشتنی اور گردن زدنی ہیں جیسے ممانعت کے باوجود سودی کاروبار
ترک نہ کرنے والے۔

۲۔ حدیث کے دوسرے جزو میں ﷺ نے ان محبوب ترین عبادات کی نشان دہی
فرمائی ہے جن کے ذریعے بندہ ﷺ سے قریب ہو سکتا ہے۔ اور ولایت کے مرتبہ پر
پہنچ سکتا ہے۔ اور وہ تمام فرض عبادتیں اور احکام شرعیہ ہیں جو ﷺ نے اپنے بندوں
پر فرض کئے ہیں خواہ وہ حقوق اللہ ہوں خواہ حقوق العباد۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی فرض عبادت
یا حکم شرعی کو ترک کرنا شدید ترین محصیت اور گناہ کبیرہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والا ناسق
و فاجر اور عذاب جہنم کا مستحق ہے تو بھلا ایسے شخص کو اللہ کے قرب سے کیا واسطہ یہی
امتثال مامورات اور اجتناب منہیات جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ان پر عمل
کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہنا تقویٰ کا ابتدائی درجہ اور مرتبہ ولایت

کی طرف بہ سہل قدم ہے۔

۳۔ حدیث کے تیسرے جزو میں ﷺ نے قرب الہی کے مراتب و مدارج اور آخری مرتبہ مقام رضا و تسلیم کی نشان دہی فرمائی ہے جس پر پہنچ کر بندہ محبوب الہی اور مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اور اس ارتقاء و ترقی کے ذریعہ سے بھی آگاہ فرمایا ہے کہ وہ ذریعہ کثرتِ نوافل ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اسی باب کی بارگاہوں حدیث میں اپنے قول فَاَعْتَنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ سے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ لیکن جن طرح نوافل و نفل نمازوں کی کثرت اس ازدیادِ قرب الہی کا ذریعہ ہے اسی پر قیاس کر کے تمام نفل عبادتیں یعنی نفل روزے، نفل صدقات و انفاقات، نفل حج و عمرہ وغیرہ بھی ازدیادِ قرب کا ذریعہ قرار دی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح تمام مستحبات و مندوبات بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جیسا کہ ان فضائل سے متعلق احادیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو حدیثوں میں آتے ہیں تاہم اس میں شک نہیں کہ فوقیت اور ترجیح کثرتِ نوافل و نفل نمازوں کی کثرت کو حاصل ہے۔ گویا فرض عبادتیں ادا کرنا تو بندہ کا فرض ہے ہی اُن کے ترک پر تو مجرم، گناہگار، مذنبا کا مستحق ہوگا۔ لیکن خدا تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کی رغبت، طلب اور خواہش "نفل عبادت" بکثرت ادا کرنے سے ثابت ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ طلب کے بغیر تو کچھ ملتا ہی نہیں۔ چہ جائیکہ غنی مطلق پروردگار کا قرب۔ فرض عبادات اور نوافل کا یہ سرق پیش نظر رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

تنبیہ

حدیث قدسی کے اس جزو میں مقامِ محبوبیت پر پہنچنے کے بعد بندہ جس "رضا و تسلیم" کے مرتبہ پر پہنچتا ہے۔ اس کو ﷺ نے ایسے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ جن کے ظاہری معنی سے ایک ملحد و زندقہ، خدائے قدوس کی شانِ تقدیس سے نا آشنا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے یہ دریدہ دہنی کر سکتا ہے کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ خدا

العیاذ باللہ بندہ کے اندر حلول کرتا ہے اور خدا اور بندے میں کوئی مفارقت باقی نہیں رہتی اسی طرح ایک منکر صفاتِ الہیہ معذلی (عقلیت پرست) یہ کہہ سکتا ہے کہ ﷺ تو اعضا و جوارح اور جسم و جسامیات سے پاک و منزہ ہیں۔ اُن کے کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں نہیں پھر اس حدیث میں کیسے کہہ دیا گیا کہ میں اُس کا کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں لہذا یہ حدیث غلط اور گھڑی ہوئی ہے۔

درحقیقت یہ حدیث "متشابہات" میں سے ہے۔ اور اس بندے کی آنکھ، کان اور ہاتھ پاؤں بن جانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ بندہ رضاء و تسلیم کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی آنکھوں سے صرف ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو دیکھنا ﷺ کے منشا اور رضاء کے مطابق ہوتا ہے کافوں سے انہی آوازوں کو سنتا ہے جن کو سننا ﷺ پسند فرماتے ہیں انہی چیزوں کو ہاتھ پیرنایا چھو رہا ہے جن کو پکڑنا یا چھونا اُشراک پسند فرماتے ہیں قدم اُٹھانا اور چلتا ہے جس طرف قدم اُٹھانا یا چلنا ﷺ پسند فرماتے ہیں۔ بالفاظِ دیگر وہ اپنی مرضی، اپنے ارادہ و اختیار سے کُل طور پر دست بردار ہو جاتا ہے۔ اس کی مرضی ہی ہوجاتی ہے جو ﷺ کی مرضی ہوتی ہے۔ اس کی خواہش وہی ہوجاتی ہے جو ﷺ کا منشا ہوتا ہے اس کا قصد و ارادہ وہی ہوتا ہے جو ﷺ کا ارادہ ہوتا ہے گویا وہ اپنی ہستی کو فنا کر کے "فنا فی اللہ" کے مرتبہ پر پہنچ کر "بقاب اللہ" کا مقام حاصل کر لیتا ہے اسی لئے محب کے درجہ سے ترقی کر کے محبوبیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ "فَإِذَا الْخَبِيثَاتُ" سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ تمام تفصیل کہ میں اس کا کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں اسی مقامِ محبوبیت کا بیان ہے جس کا حاصل صرف یہ ہے کہ بندہ اپنی ہستی کو فنا کر کے وہی کرتا، کہتا، سنتا اور دیکھتا ہے جو ﷺ چاہتا ہے اب نہ وہ خود اپنی ذات سے باقی ہے نہ اس کی کوئی خواہش باقی ہے، نہ اس کا کوئی منشا اور ارادہ ہے وہ تو سب کچھ ﷺ کی رضا حاصل کرنے کی راہ میں ستران کر چکا اب تو اللہ ہی اللہ ہے۔ اسی مقام کو مقامِ رُضَا و تَسْلِيمُ یا مقامِ "فنا فی اللہ" و بقا باللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے

اور بغیر مجاہدہ کے یہ تیرہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

حدیث قدسی ﷺ اپنے محبوب بندے کے پاس دوڑ دوڑ کر آتے ہیں | دوسری حدیث (۲۸۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے پروردگار عزوجل کا قول نقل کرتے ہیں کہ بزرگ و برتر ہر فرد گارنے ارشاد فرمایا ہے۔ جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ (خواب خراباں) چلتا ہوا آتا ہے تو میں ہلکتا ہوں اس کے پاس آتا ہوں۔ (صحیح بخاری)

تشریح

یہ حدیث قدسی بھی پہلی حدیث کی طرح متشابہات میں سے ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ کی اللہ سے قریب ہونے اور اس کے پاس آنے کی رفتار کی نسبت، یکا دو بے ہمتا پاک پروردگار کی بندے سے قریب تر ہونے اور اس کے پاس آنے کی رفتار کوئی اسلئے کہ بندہ کو ﷺ سے قریب آنے کے لئے اپنے نفس کو مارنا اور فنا کی منزل سے گزرنا لازمی اور ضروری ہے۔ جو بڑی ہی کٹھن منزل ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں نفس کو مارنے کی جدوجہد کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے اور نفس کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ فَإِنَّ أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي يُؤْتِي جَنْبَيْكَ (أَنْتُمْ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس کے برعکس نہ صرف یہ کہ اللہ پاک کے لئے اپنے بندے سے قریب تر ہونے کے لئے کوئی مانع نہیں بیچنا پھر خدا ہے۔

وَرَجَعْنَا مِنْهُ وَبَعَثَ طَلْحَ شَيْءٍ (ص۔ المؤمن مع) آیت ۱۱۱ میری رحمت تو ہر چیز پر محیط ہے۔

بلکہ وہ ایک شفیق اور مہربان ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں جیسا کہ

آپؐ تربہ کے بیان میں بندہ کے توبہ کرنے پر ﷺ کی فرحت و مسرت کا حال حدیث نمبر ۲ میں پڑھ چکے ہیں اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے

حَقَّ جَلَّ وَعَلَىٰ خُودِ اِنِّهٖ تَقَدَّسَ، اَوْ رَسْمٌ وَجْهَانِیَاتٍ اَوْ اَمَالَاتٍ حَدُوْثٍ وَفَنَآ
سے مُنْزَہ ہونے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

لَیْسَ کِیْثْلَہٗ شَیْءٌ وَّھُوَ التَّوْحِیْدُ اَلْبَیِّنُ اَسْ حَسِبِیْ کُوْنِیْ لَہِیْ جِزِیْہِیْنِ ہِیْ اَوْ رِہِیْ تُو
(سورۃ الشوریٰ آیت ۱۱) : (حقیقی معنی میں) مٹنے اور دیکھنے والا ہے

اسی لئے ﷺ کا اپنے اس قرب کے طلبگار بندے کے پاس اس کی طلب کی نسبت
دو گنی رفتار سے آنے اور قریب سے قریب تر ہونے کا مطلب اس بندہ کو اپنا محبوب و مطلوب
بنالینا ہے۔ جیسا کہ پہلی حدیث کے الفاظ فَاِذَا اَنَا اَحْبَبْتُہٗ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے
ہیں۔ ورنہ تو ﷺ اپنے علم اوقدت کے اعتبار سے تو اپنے تمام ہی بندوں کے ساتھ ہیں
ﷺ کا ارشاد ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ اور اللہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے

(سورۃ الحديد آیت ۴) جہاں بھی تم ہو۔

الغرض اس حدیث کا حاصل اور ﷺ کی رفتار طلب کو بندہ کی بہ نسبت دو گنا ظاہر کرنے
کا مقصد یہ ہے کہ قرب خداوندی کا طلبگار بندہ ﷺ کی رغبت و عظمت اور کبریائی کے سامنے

لے یعنی ﷺ کے علاوہ اور تمام سننے اور دیکھنے والے ایک طرف کانوں اور آنکھوں یعنی قوتِ سمع و بصر کے
محتاج ہیں۔ اور دوسری طرف خود ﷺ کے محتاج ہیں اگر اس کی مشیت نہ ہو تو قوتِ سمع و بصر کے باوجود انسان نہ
کچھ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے برعکس ﷺ بذاتِ خود سننے اور دیکھتے ہیں۔ کسی قوت
کے محتاج ہیں کسی عضو کے اسی لئے ان کی صفتِ سمع و بصر ازلی وابدی ہے۔ یہی حال ان کی
تمام تر صفاتِ کمال کا ہے اسی لئے ان جیسا اور کوئی نہیں ہے وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں
بھی وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ہیں۔

اپنی پستی، عاجزی اور کمتری کو دیکھ کر کہیں ہمت نہ ہار بیٹھے اور طلب سے دستبردار نہ ہو جائے۔
تَبْتَخَانَ اِثْلَهٗ کِیَا ذَرَهٗ نَوَازِیْ اور حوصلہ افزائی ہے۔ قربان جانیئے ایسے پروردگار کے۔

مجاہدہ سے حدیث کا تعلق ظاہر ہے۔

دو نعمتیں جن سے نفع اٹھانے کے بجائے اکثر لوگ خسارے میں مبتلے ہیں (تیسری حدیث)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ:-

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بیشتر لوگ خسارہ میں ہیں ایک تندستی دوسرے فارغ البالی (صحیح بخاری)

تشریح

حدیث سابقہ سے معلوم ہو چکا کہ ﷺ سے قرب حاصل کرنے اور مقام رضا و محبوبیت تک پہنچنے کا واحد ذریعہ نفل عبادات خصوصاً نفل نمازوں میں انتہائی کیسوٹی اور خلوص کے ساتھ مشغول ہونا ہے اور اس کے لئے اول صحت و تندستی درکار ہے۔ اور اس کے بعد فارغ البالی و بے فکری۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص اور کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا انسان کے لئے تو فرض عبادتیں ادا کرنا ہی دو بھرا ہوا ہے۔ چہ جائیکہ نفل عبادتیں خصوصاً نفل نمازیں اور وہ بھی اس طرح دل لگا کر پڑھنا کہ ماسوی اللہ سے دل بالکل خالی اور ہمہ تن ﷺ کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ گویا وہ ﷺ کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ ﷺ سے مناجات (سرگوشی) کر رہا ہے جیسا کہ آپ حدیث جبریل علیہ السلام میں احسان کے بیان میں پڑھ چکے ہیں۔ اس لئے کہ انسان کی روح اور جسم کا تعلق ہولی دامن کا ساتھ ہے ایک دوسرے سے متاثر ہوتے بغیر نہیں رہ سکتے اس لئے ممکن نہیں کہ ایک بیمار آدمی کو نماز میں وہ کیسوٹی اور توجہ الی اللہ میسر آجائے،

لے حدیث جبریل کے الفاظ یہ ہیں:- مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اِنْ تَقْبِلَ اللّٰهُ کَانَ لَكَ تَرَاهُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانَّهُ يَرَاكَ۔ (رواہ مسلم)

جو ایک تندہ دست آدمی کو میسر آسکتی ہے اسی طرح فاسخ البالی یعنی تمام خارجی پریشانیوں اور بدیشان کن حالات و معاملات سے امن و تحفظ جس شخص کو حاصل ہو وہ جس قدر کیسوی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک متفکر اور اطمینان میں گرفتار پریشان حال شخص ہرگز ہمت نہ کر سکتا ہو کہ کیسوی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ خاص طور پر معاشی پریشانیوں اور کاروباری الجھنیں یا لوگوں سے دوستی و دشمنی وغیرہ سے متعلق افکار اور بدیشانیاں کہ یہ تو انسان کو نرم و گداز بستر پر بھی جبین سے سونے نہیں دیتیں۔ ساری ساری رات کو وہیں بدلتے گزر جاتی ہے۔ اور نیند نہیں آتی۔ چہ جائیکہ نماز پڑھنا اور وہ بھی دلجمعی اور کیسوی کے ساتھ اس لئے بڑا ہی بغضیب اور محروم قسمت ہے وہ شخص جو ان دونوں نعمتوں کے میسر ہوتے اپنے محبوب و مطلوب پروردگار کا قرب حاصل کرنے اور اس کا محبوب بننے سے محروم رہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی خسارہ اور محرومی ہو سکتی ہے؛ نہ صرف یہ بلکہ یہ اعلیٰ درجہ کی ناسپاسی و ناشکری بھی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہی اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم ہے :-

وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ - (النمل: ۱۸) بقی اپنی جب کی عطا کی ہوئی نعمت کا اظہار کیا کرو۔

اس لئے اندیشہ ہے... کہ اس ناسپاسی کی پاداش میں کہیں ان نعمتوں سے بھی محروم نہ کر دیا جائے۔ ورنہ کم از کم قیامت کے دن ان نعمتوں پر باز پرس تو ضرور ہوگی۔ ارشاد ہے :-

لَمَّا كُنْتُمْ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ - (النمل: ۱۸) قیامت کے دن ان نعمتوں سے تم باز پرس ضرور ہوگی۔

اسی حقیقت کی طرف نبی رحمت ﷺ نے اپنی امت کو اس مختصر سی مگر انتہائی بلیغ اور جامع و مانع حدیث میں توجہ دلائی ہے۔ تاکہ جن لوگوں کو یہ دونوں نعمتیں میسر ہیں۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس سعادت اور خوش بخشی یعنی محبوب رب العالمین اور مستجاب الدعوات بننے کا شرف حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اور کثرت سے نوافل پڑھیں۔ ورنہ اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہ ہوگا۔

اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں نعمتیں بھی دنیا کی تمام نعمتوں کی طرح ناپائیدار اور فنا پذیر ہیں بلکہ شب و روز کے مشابہات و تجربات شاہد ہیں کہ خاص طور پر یہ دونوں نعمتیں بے حد سریع الزوال ہیں۔ ان کے آن میں انسان صحت اور فارغ البالی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس سے قبل کہ یہ دونوں نعمتیں ضائع ہوں ایک لمحہ کی تاخیر کئے بغیر ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھالیں چاہیے۔ ورنہ پھر کتنا فحشوں طے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔

ہماری حالت

اس پُر آشوب زمانہ میں ہماری حالت تو اس قدر دوگر گوں اور ناگفتہ بہ ہے کہ ہم ان دونوں نعمتوں تندستی اور فارغ البالی سے قرب و رضائے الہی حاصل کرنے کے بجائے شب و روز دنیا کی بے حقیقت جائز و ناجائز اغراض و خواہشات پوری کرنے اور زیادہ سے زیادہ مال و جاہ حاصل کرنے میں بلکہ علانیہ و خفیہ نافرمانیوں اور گناہوں کا ارتکاب کرنے میں صرف کر رہے ہیں۔ ہم نہ صرف یہ کہ ان نعمتوں سے جو فائدے اٹھانے چاہتے تھے وہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ ان سے ناروا فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اور صَوْتُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِهِ مَحْبُوبٌ۔ رچیز کو بے محل استعمال کر کے ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی لئے مسنون دعاؤں میں ایک استغفار کے ذیل میں آیا ہے۔

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي أُورِثُ فِيهَا مِنْ تَجَرُّبِكَ بِمَغْفِرَتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَتَى مِنْكَ مِنْ عَذَابٍ لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَتَى بِهِ مِنْكَ بِمَغْفِرَتِكَ
اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ان نعمتوں کے استعمال
تَقَوُّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ بِرَحْمَتِكَ
پر جس سے میں نے تیری نافرمانی کرنے پر قوت حاصل کی۔
اس لئے ہمیں تو اس بدترین ناسپاسی پر زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے
اس لئے کہ کفرانِ نعمت اور ناشکری و ناسپاسی کی سزا بہت سخت ہوتا ہے۔
ارشاد ہے:-

وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ بِآيَاتِنَا
اور بخدا اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت
كَثِيرٌ (س: ابراہیم: ۱۸) سخت ہے۔

اور جن لوگوں کو یہ دو زون نعمتیں تندرستی و فارغ البالی حاصل ہیں انہیں بلا تاخیر نفل عبادات خصوصاً نفل نائزوں میں مصروف ہو کر قرب و رضا الہی حاصل کرنا چاہیے۔ کہ یہی ان نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے اور اس عظیم خسران سے بچنا چاہیے۔ - وَاللّٰهُ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ - حدیث کا تعلق مجاہدہ کے باب سے ظاہر ہے۔

طویل قیام لیں (تہجد کی نیند منغفرت کا ذریعہ بھی ہے اور اولاد کو سکڑ بھی ہے) پر حتمی حدیث (۲/۹۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ :-
کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام (ابتدا میں) شرب کو اتنا طویل قیام فرماتے
راور نماز میں کھڑے کھڑے قرآن پڑھتے رہتے (کہ آپ کے قدم مبارک ہر
ورم آجاتا یہاں تک کہ پھٹنے لگتے۔ تو (ایک دن) میں نے عرض کیا: اے
اللہ کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وہاں حالیکہ بتحقیق ﷺ
نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا میں
ﷺ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ (اور اس کے انعام واحسان کا شکر
نہ ادا کروں) (بخاری و مسلم)۔

یہ صحیح بخاری کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ، میں مغیرہ بن شعبہ کی روایت بھی بخاری و مسلم میں اسی کے انسداد آئی ہے۔

تشریح

یہ اس رماز کا واقعہ ہے جبکہ مسند کا صرف پہلا رکوع نازل ہوا تھا۔
اور اس میں ﷺ نے نماز میں اطویل قیام اور تریل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم دیا تھا۔
چنانچہ ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا
 آه كَلِمَاتٍ لَا يَكْفِ مِنْهَا غَدَاةٌ يُرَىٰ (استنما میں)

۱۰۔ یہ کچھ حجتہ یعنی رہنمائی حجتہ نماز عشا کے لئے ہے۔ (باقی ماضیہ صفحہ ۴۹ پر)

قَلِيلًا لِّصَفَةِ أَوْ لَمْ تَصُ مِنْهُ قَلِيلًا
 أَوْ نِيَّةٌ عَلَيْكَ وَتَرَى الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
 (سورہ مزمل ع ۱۱۱) قرآن پڑھا کرو۔
 کھڑے را کر دو آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم
 (ایک تہائی) یا کچھ زیادہ (دو تہائی) اور آہستہ آہستہ

ایک سال کے بعد از راہ شفقت و ترحم اس میں تخفیف کر دی گئی ارشاد ہے :-
 إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ
 وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُعَذِّبُ اللَّيْلَ وَاللَّهَارَ عَلِيمٌ
 أَن كَانَ تُخْصَوْنَ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
 (سورہ مزمل ع ۱۱۲) اس نے جان لیا یعنی ظاہر کر دیا کہ تم اس کا احاطہ ہرگز نہیں
 کر سکتے یعنی تہجد کے وقت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے اس لئے
 اس نے تمہاری حالت پر توجہ فرمائی اور تمہاری مجبوری اور کمزوری
 پر ترس کھلایا بس اب جتنا تم سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو (تمام رات
 مشقت نہ اٹھایا کرو)

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک طویل حدیث میں سعد بن ہشام کے سوال
 کے جواب میں فرماتی ہیں :-

أَكُنْتُ تَقْرَأُ بِأَيِّهَا الْمُرْتَمِلُ كَيْتَمَ (قرآن میں) سورۃ مزمل نہیں پڑھتے ؛ میں نے عرض کیا۔

بقیہ حاشیہ از صفحہ ۳۵۴ تقریباً ایک سال تک آپ نے را اور آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی اس
 حکم کے تحت تمام شب تہجد کی نماز اور اس میں تسکین پڑھنے میں گزار دی۔ یہاں تک کہ آپ
 کے مبارک قدموں پر دم آگیا۔ اور پھٹنے لگے۔ تو قیام بیل کی اس طویل اور پُر مشقت ریاضت
 اور مجاہدہ کے بعد دوسرا کعبہ نماز ہوا.....

قُلْتُ بَلَىٰ قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ
عَزَّوَجَلَّ اخْتَصَّ قِيَامَ لَيْلٍ
فِي أَوَّلِ هَذِهِ السَّوْرَةِ فَقَامَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا وَأَمْسَكَ
اللَّهُ خَاتَمَهَا اثْنِي عَشَرَ
سَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتَّى
أَنْزَلَ فِي آخِرِ هَذِهِ
السُّورَةِ التَّخْفِيفَ ^{۲۵} مَرَّعَ لَمَّا

کیوں نہیں رمزور پڑتا ہوں) کہنے لگیں ﷺ نے
اس سورۃ کے اول حصہ میں قیام لیل کو فرض قرار
دیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور
صحابہ نے ایک سال تک اس حکم کے تحت تمام
رات قیام لیل جاری رکھا اور ﷺ نے اس سورۃ
کے آخری حصہ کو بارہ مہینے آسمان (بیت المعمور)
میں روکے رکھا تا این کہ اس سورۃ کے آخر میں
اس پوری رات کے قیام میں ﷺ نے تخفیف
نازل فرمائی۔

الغرض ایک سال تک اس طویل ریاضت اور کٹھن مجاہدہ کے بعد ﷺ نے
کچھ تخفیف فرمادی لیکن آخر عمر تک رسول اللہ ﷺ رات کے پچھلے تہائی حصہ یعنی چھٹے حصہ میں
برابر قیام فرماتے اور نماز تہجد پڑھتے رہے ہیں محققین کے نزدیک یہ تخفیف شدہ قیام لیل
رسول اللہ ﷺ پر خصوصی طور پر فرض تھا جیسا کہ ارشاد ہے:-

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
نَافِلَةً لَّكَ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ
ذَلِكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا-
رسولہ بنی اسرائیل ع و آ

اور شب کے ایک حصہ میں تم تہجد (کی نماز) میں سران
پڑھا کرو یہ تمہارے لئے (وہ بیگانہ نمازوں پر) لازم ہے توقع ہے
کہ تمہارا ہر روزگار تم کو مقام محمود (مقام شفاعت عظمیٰ)
عطا فرمائے گا۔

باقی امت کے لئے مستحب بلکہ سنت مکرہ ہے۔

باموجودیکہ ﷺ نے آپ کے تمام کردہ و ناکردہ گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت کا اعلان
فرمادیا تھا ارشاد ہے:-

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
بِلاشبہ ہم نے تم کو فتح مبین عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔
 تمہاری کردہ خطاؤں اور ناکردہ خطاؤں کو بھی معاف فرمادے
 اور تمام گناہوں اور خطاؤں سے بری اور پاک ہونے کا
 (سورۃ الفتح ع آیت) اعلان کر دیا ہے ۔

پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے آخر عمر تک اس قیام لیل کی مشقت برداشت کرنے پر ازراہ محبت و شفقت آپ سے یہ سوال کیا اسلئے کہ ان کے خیال میں ﷺ کے اس سورۃ منزل کے ختم پر وَاسْتَغْفِرُوا لِلذَّنِّ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ ذَّحِيظٌ فرمانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس قیام لیل کا مقصد ﷺ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے ۔ تو آپ کے تمام کردہ و ناکردہ گناہوں کی مغفرت کا ﷺ اعلان فرما چکے اب آپ کو اس قدر مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے ؛ رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس خیال کی اصلاح فرماتے ہیں کہ اے عائشہ ! اس قیام لیل کا مقصد جس طرح طلب مغفرت ہے اسی طرح شکر نعمت بھی اس کا مقصد ہے ۔ اور ﷺ نے مجھ پر اتنا عظیم احسان فرمایا ہے کہ میرے تمام کردہ و ناکردہ گناہوں کی معافی کا دنیا میں ہی اعلان فرمادیا ۔ اس عظیم انعام و احسان کا شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد بھی اعترافِ نعمت اور اظہارِ منت کے طور پر مرتے دم تک اس قیام لیل اور شب بیداری کے مجاہدہ پر قائم رہوں ۔

یہی انعام عظیم ۔ تمام کردہ و ناکردہ خطاؤں کی مغفرت کا اعلان ۔ رحمتِ عالم ﷺ کا وہ طغریٰ امتیاز ہے جس کی بنا پر محشر کے دن جیکے ﷺ کا قہر و غضب اپنی مخلوق پر اس درجہ پر پہنچا ہوگا کہ نہ اس طرح کبھی پہلے غضبناک ہوئے اور نہ آئندہ کبھی اس طرح غضبناک ہوں گے ۔ اور تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس ہولناک دن میں اس شفاعتِ عظمیٰ یعنی تمام مخلوق کی شفاعت کے لئے خود کو کُتبتُ مَناکُمُ میں اس کا اہل نہیں ہوں کہہ کر اور اپنی اپنی خطاؤں کو یاد کر کے نفسی نفسی مجھے تو اپنی پڑی ہے اپنی ، میں تمہاری سفارش کس منہ سے کروں کہ میں گے اور ہر نبی اپنے بعد کے نبی کے پاس

بھیج دے گا۔ تا آنکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء ﷺ کے پاس بھیجیں گے اور کہیں گے محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جاؤ اس لئے کہ ﷺ نے ان کی تمام کردہ و ناکردہ خطاؤں کی معافی کا اعلان فرما کر ہر طرح مطمئن کر دیا ہے۔ وہی شفاعت کبریٰ کے اہل ہیں چنانچہ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ۔ تمام جہانوں کے لئے رحمت۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام عرش عظیم کے سامنے سربسجود ہو کر شفاعت کی اجازت طلب کریں گے اور ﷺ فرمائیں گے۔

اِدْفَعْ رَأْسَكَ سَلَّ تَعَطُّهُ سَجْدَ سِرْمَاوَدَ مَانُكُو بُو مَانُكُو گے ہوا جائے گا۔ سفارش کرو اِسْقَمُ، تَشَقَّمُ تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔

اس اجازت کے بعد ہی آپ تمام اُمتوں کے لئے شفاعت (سفارش) فرمائیں گے یہی مقام وہ مُقَامُ مُحَمَّدٌ ہے جس کے عطا فرمانے کی بشارت بھی ﷺ نے اسی قیام لیل کے حکم کے ساتھ ساتھ دی ہے ارشاد ہے :-

وَمِنَ الْيَلِ فَتَجْعَلُ فِيهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ

يَتَّبِعَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمَّدًا ○ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۹)

اور یہی وہ مقام مُحَمَّدٌ ہے جس کی بنا پر خاتم الانبیاء ﷺ نے اعترافِ نعمت اور اظہارِ منت کے طور پر فرمایا ہے :-

اَنَا سَيِّدٌ وَلِدَادَتِي وَلَا فَخْرَ میں تمام اولادِ آدم کا سرور ہوں فخر کے طور پر نہیں کہتا،
بَيِّدِي لِوَاءِ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ میرے ہاتھ میں حمدِ الہی کا جھنڈا ہوگا، فخر کے طور پر نہیں کہتا،
اَوْ مَكَمَنْ بَعْدَهُ نَحْتُ آدم اور ان کے بعد کے تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے
لِوَاءِي وَلَا فَخْرَ ہوں گے، فخر کے طور پر نہیں کہتا۔

اس تمام تفصیل کے بعد اندازہ کیجئے کہ یہ تمام عمر شب بیداری کی ریاضت اور استغفار پر مداومت آپ کے لئے کن عظیم نعمتوں پر پہنچنے کا باعث بنی ہے۔ فداۃُ ابْنِ وَاجِحٍ علیہ السلام تنبیہ۔ یہاں ریشہ ہوتا ہے کہ جب تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام

اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق معصوم اور گناہوں سے پاک و محفوظ ہیں خصوصاً رسول اللہ ﷺ کہ آپ کا دامن تو برائے نام گناہوں سے بھی پاک ہے پھر ﷺ کس طرح ارشاد فرماتے ہیں:-

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (س: النج، آیت ۲) کروے۔

اس شبہ کا جواب ہم باب تَوْبَةٍ وَاسْتِعْفَارٍ کے ذیل میں حدیث نمبر ایک کے تحت دے چکے ہیں اُس کو ضرور دوبارہ پڑھ لیجئے۔

وَمَنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ مِنْ نَهْيِ كَرِيمِ اللَّهِ تَمَامُ رَاتٍ خُودِ بِي حَاكِنَ اَوْرُ كُھُرَاوُو كُو بِي جُكَا تَے تھے | پانچویں حدیث (۹۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں:-
جب (رمضان المبارک) کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ ﷺ خود بھی (تمام) رات بیدار (اور نماز یا تلاوت قرآن اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار میں مشغول) رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے اور (عبادت میں) انتہائی محنت و مشقت برداشت کرتے اور تہبند کس لیتے۔
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: تہبند کس لینے سے مراد ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کرنا ہے (یعنی اس عشرہ میں ازواج مطہرات سے کسی کے پاس بھی نہ جلتے) اور بعض علماء نے کہا ہے کہ تہبند کس لینے سے مراد عبادت کے لئے کمر کس لینا ہے۔ چنانچہ محاورہ میں کہا جاتا ہے "میں نے فلاں کام کے لئے کمر کس لیا ہے" اور خود کو فاسق کر لیا ہے۔ (یہی دوسرے معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ اس آخری عشرہ میں اعتکاف میں ہوتے تھے، اس لئے ازواج مطہرات کے پاس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ نماز اعتکاف میں بیوی کے پاس جانا بنص قرآن ممنوع ہے۔

تشریح

ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک سال کے بارہ مہینوں میں سب سے زیادہ
خیر و برکت کا مہینہ ہے اس مہینے کے دن تمام سال کے دنوں سے افضل اور راتیں تمام سال کی
راتوں سے افضل ہیں اس لئے کہ اسی ماہ مبارک کی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے جو
قرآن کریم کی تصریح کے مطابق ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

اسی لئے اس ماہ مبارک میں رضا خداوندی حاصل کرنے کی غرض سے خَيْرُ الْبَرِّ
افْضَلُ الْخَلْقِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ ﷺ مجاہدہ اور عبادت الہی میں محنت و مشقت اٹھانے
کے لئے خود بھی مکر کس لیا کرتے اور اہل خانہ کو بھی شب بیداری کی تلقین فرماتے جس کا اجمالی تذکرہ
اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ اور رمضان المبارک کے شب و روز میں عبادات کی تفصیل کہ دن
میں آدابِ صوم کی پوری پابندی کے ساتھ روزے رکھتے، رات میں قیام لیل فرماتے، آخر عشرہ
میں اعتکاف سنوں کے بَدَلِ تمام مخلوق بلکہ اسوائے اللہ سے قطع تعلق اختیار فرماتے
جس کی تفصیلات احادیث میں بھی مذکور ہیں۔ اور آیات کی تشریح میں بھی آپ بڑھ چکے ہیں
جن کا حاصل یہ ہے کہ رحمۃ للعالمین ﷺ اس ماہ مبارک کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیتے۔
نہی رحمت ﷺ کے اس اسوۂ حسنہ کی پیروی ہر عشیقِ رسول ﷺ کے مدعی کا فرض ہے۔
یہی محبتِ رسول ﷺ کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ ورنہ صرف نہ بانی دھوی اور خاص خاص اوقات و
حالات میں بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا اور میلاد کی مٹھلیں سجا کر تو فریبِ نفس کے سوا کچھ نہیں
امام نووی علیہ الرحمہ کے اس حدیث کو بابِ مجاہدہ میں لانے کا مقصد بھی یہی
ہے کہ مجاہدہ اور دیانت کا بہترین وقت رمضان المبارک کے روز و شب ہیں۔ ایک
لمحہ بھی اس زریں فرصت اور بابرکت مہینہ کا ضائع نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے
کہ اس انمول فرصت کو کہ ماہ رمضان المبارک اس کو میسر آگیا، ﷺ کا ایک عظیم انعام و احسان
سمجھ کر اس کا شکر یہ اس طرح ادا کرے کہ بغیر کسی بھی قسم کی کوتاہی کے خود کو ہر چیز سے فارغ

کر کے شب و روز عبادت میں مصروف رہے واللہ الموفق (اللہ ہی توفیق دینے والا ہے)
 بہر حال اس حدیث اور نبی رحمت ﷺ کی سیرت طیبہ سے ثابت ہوتا ہے کہ سال کے
 مبارک ترین ایام و لیالی میں قربِ خداوندی حاصل کرنے کے لئے معمول سے زیادہ جدوجہد کرنا اور
 مشقت اٹھانا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ اور ایسے ایام و لیالی کا منتظر رہنا اور نزولِ رحمت
 خداوندی کے اوقات اور فرصتوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانا اس امت کا خصوصی شعار ہے۔
 اسی شعار کو اختیار کر کے وہ دنیا کی دوسری قوموں اور ملتوں کے لئے لائقِ اقتدار نمونہ بن سکتی ہے
 ﷺ کا ارشاد ہے:-

لَا تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ مَا كُنْتُمْ لَهُمْ گواہ بنو
 وَلَا تَكُونُوا زُرُوسًا عَلَيْكُمْ شَهَادَةٌ اور رسول ﷺ تمہارے اوپر راقداہ سنت رسول
 (سورہ بقرہ آیت ۱۲۳) کے گواہ ہوں۔

کاش رحمۃ اللعالمین کی امت خصوصاً اس زمانہ خدا فراموشی و خود فراموشی میں اپنے محبوب
 نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کر کے اپنے رب کی محبوب امت بن جائے
 جیسا کہ خود ربِّ العکیمین اس امت کو خطاب فرماتے ہیں:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تم بہترین امت ہو تم کو لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے
 تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ پیدا کیا گیا ہے تم (از روئے شرع) بھلی بات (کو لوگوں کو)
 بتلاتے ہو اور (شرعاً) بُری بات سے منع کرتے ہو اور اللہ
 (سورہ آل عمران ۱۱۰ آیت) پر دیکھا حق ایمان لاتے ہو۔

اللہ الموفق (اللہ ہی توفیق دینے والا ہے)

ﷺ کا ارشاد ہے:-

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ کیا یہ لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کو ایک عظیم دن
 لَيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ (قیامت کے دن) کے لئے ضرور مژور و دوبارہ زندہ

لِزَبِّ الْعَالَمِينَ کیا جائے گا جس دن تمام مخلوق رب العالمین کے
 (سورۃ المطففین کواع آیہ ۶۱۵)

سامنے پیش ہوگی۔

لیکن وائے برما و برحال! مارا فسوس ہم پر اور ہمارے حال بد
 بہر حال بی رحمت ﷺ کی اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے۔ کہ کار ہائے خیر کے انجام
 دینے میں طبع تاخیر اور طال مٹول نہ کرنی چاہیئے جو بھی بن پڑے حالات کی پرواہ کئے بغیر آخرت
 کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہنا چاہیئے ﷺ ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔
 (اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، مصیبت کے وقت یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا | چھٹی حدیث: ۶۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ :-
 رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے، طاقتور مومن بہتر ہے اور ﷺ کو زیادہ
 محبوب ہے کمزور مومن سے۔ اور خیر و خوبی تو سب ہی میں ہے۔ جو امور
 تمہارے لئے مفید اور کار آمد ہیں ان پر عمل کرنے کی حرص (اور کوشش)
 کیا کرو اور ﷺ سے مدد طلب کیا کرو ناکارہ نہ بنو جو کچھ بن پڑے کرتے رہو
 اور اگر کوئی مصیبت پیش آجائے تو یوں مت کہو "اگر میں (فلاں تدبیر)
 کرتا تو ایسا ایسا ہوتا" بلکہ یوں کہا کرو: یہ تقدیر خداوندی ہے (اسے
 کون بدل سکتا ہے اور ﷺ نے جو چاہا کیا" اس لئے کہ (اگر) کالفظ
 شیطان کی کارگزاری کا راستہ کھولتا ہے۔ (مسلم نے روایت کیا)۔

تشریح

اس ارشاد نبوی عَلَیْہِ الصَّلَاۃُ وَالسَّلَام کے دو جزو ہیں۔ اول جزو میں بندہ مومن کو
 جو بھی وہ حسب طاقت و قدرت عبادت و طاعت الہی رضا خداوندی حاصل کرنے کے
 لئے کر سکتا ہے اس میں بلا تاخیر و تردد مصروف اور سرگرم عمل رہنے کی ترغیب ہے۔
 جیسا کہ ﷺ کا ارشاد ہے :-

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور اسی رنکوکاری میں (ایک دوسرے سے) آگے
(سورہ المطففین ص ۲۶) نکلنے کی کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے

اور اسی بنا پر طاقور مومن کو کمزور مومن سے بہتر اور محبوب تر فرمایا ہے کہ وہ زیادہ
سے زیادہ مشقت برداشت کر کے عبادت و طاعتِ خداوندی میں ہمہ تن مصروف رہ کر اس
مقامِ محبوبیت پر پہنچتا ہے جس پر کمزور اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن
بہر حال ایمان اور عملِ صالح کی دولت اس کے پاس بھی ہے۔ اس کے ذریعے جنت یعنی
مقامِ رضاِ الہی میں وہ بھی پہنچ ہی جائے گا۔ گو مومن قوی کا درجہ نہ پاسکے۔ رحمتِ خداوندی
سے یا کس کسی کو بھی نہ ہونا چاہیے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ ارشاد ہے :-

رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت تو ہر چیز (اور ہر شخص) کے لئے
(سورہ الاعراف ص ۱۸ آیت ۱۱۶) عام ہے۔

اسی لئے آخرت میں کام آنے والے اعمال پر عمل پیرا ہونے کی حرص اور رغبتِ شوق
ہر مومن میں ہونا چاہیے اور عمل کے لئے ﷺ سے ہی مدد طلب کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کو
ہر رکعت میں ﷺ سے ہی مدد طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ارشاد ہے :-
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد
(سورہ فاتحہ) چاہتے ہیں۔

اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیثِ قدسی میں ﷺ نے اس دُعا کے قبول
کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے :-

وَلْعَبْدِي مَا سَأَلَ اور میرے بندے کے لئے ہے جو اس نے مانگا۔
کاش کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے یا امام سے سنتے وقت اس
ایمان پرورد دُعا اور اُس کی بشارتِ قبولیت کو کان لگا کر توجہ سے سنیں یا غور سے پڑھیں
اور ہمارے ایمان تازہ ہوں۔

بہر حال ﷺ اپنے کمزور اور عاجز بندے کے شوق اور حرص کو دیکھ کر ضرور اس کی مدد کریں گے جیسا کہ اُن کا وعدہ ہے۔ اس لئے اس کمزور اور عاجز بندے کا اپنی کمزوری اور عاجزی کو بہانہ بنا کر ناکارہ اور مایوس ہو کر بیٹھ رہنا بہر صورت مذموم ہے۔ کیونکہ یہ یقیناً اُن کے ازلی دشمن شیطانِ لعین یا سب سے بڑے دشمن نفیس اُمّارہ کا فریب ہے جس سے ہمہ وقت چوکتا اور ہوشیار رہنا اور پہچنا ہر مومن پر فرض ہے۔ چنانچہ اسی شیطان کے متعلق ﷺ کا ارشاد ہے :-

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ مَّاقِیَةُ ۱۱۱/۱۱۱ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور نفیس اُمّارہ کے متعلق ارشاد ہے :-

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ (سورہ یوسف ۱۱۱/۱۱۱) بجز اس کے کہ میرا پروردگار رحم فرمائے۔ بلاشبہ نفس تو بُری باتوں کا ہی کثرت سے حکم دیتا ہے۔

اور دوسرے بڑے بڑے رحمتِ عالم ﷺ اپنی اُمت کو شیطان کی خفیہ دراندازی سے جس کا بے خبری میں اور غیر شعوری طور پر ایک مردِ مومن بھی شکار ہو جاتا ہے خبردار کرتے ہیں کہ اگر تم کسی اچانک مصیبت یا ناگہانی حادثہ کا شکار ہو جاؤ تو یوں ہرگز مت کہا کرو کہ :- ”اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا“ شیطان تمہاری زبان سے یہ کہلوا کر تمہیں غیر شعوری طور پر تقدیرِ الہی کا منکر بنانا چاہتا ہے بلکہ یہ کہا کرو کہ ”تقدیرِ خداوندی یوں ہی تھی اسکے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا“ یہ محض تمہارا خیال ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا درحقیقت جو شیتِ الہی تھی وہی ہوا ہے اور یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ ”بابِ مراقبہ“ کی تیسری حدیث میں جو حضرت عسلیٰؓ سے مروی ہے۔ آپؐ پڑھ چکے ہیں۔ اس حدیث کے بعض طرق کے الفاظ یہ ہیں :-

وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأْتُ اور یاد رکھو جو تمہارے ساتھ نہیں ہوا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اور جو مصیبت تمہارے اوپر آئی وہ مل

تنبیہ

یاد رکھئے ان الفاظ "اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا" کے استعمال کرنے کی یہ ممانعت ایسے امورِ ماضیہ۔ گذرے ہوئے امور۔ کے ساتھ مخصوص ہے جن میں عموماً انسان تقدیر کی شکایت کے طور پر اپنی کوتاہی کو نوشتہ تقدیر۔ تقدیر کا لکھا۔ قرار دے کر خود کو کوتاہی کے الزام سے بری کرنا چاہتا ہے یا کسی دوسرے پر کوتاہی کا الزام رکھنا چاہتا ہے۔ یا غیر ارادی طور پر اس قسم کے الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جن سے ایمان بالقدّر (تقدیر پر ایمان) کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ باب "مراقبہ" کی تیسری حدیث میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حسب ذیل الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ

اور یاد رکھو! کہ اگر بوری امت تم کو نفع پہنچانے پر متفق و متحد ہو جائے تو جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے اور اگر وہ تم کو نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائیں تو جو تمہارے لئے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

ورنہ تو امور مستقبلہ۔ آنے والے امور کے متعلق بطور تنبیہ ان الفاظ کا استعمال خود کوتاہی سے بچنے یا دوسروں کو بچانے کے لئے بالکل درست اور جائز ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی اور شب و روز کی گفتگو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

جنت کو ہاتھ لکھنا اور جہنم خواہشات نفس میں گھری ہوئی ہے | ساتویں حدیث (ریض)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا، جہنم نار (خواہشات) سے چھپا دی گئی ہے (یعنی طبعاً مرغوب اور دلکش و دل آویز مگر شرعاً حرام و ناجائز چیزوں میں چھپا دی گئی ہے) اور

جنت ناگوار (مگر شرعاً ضروری اور فرض و واجب عبادات و مامورات) میں چھپا دی گئی ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں

یہ تو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت کے الفاظ ہیں۔ اور مسلم کی روایت میں تَجَبُّث رُحْبَادِی گئی ہے) کے بجائے حَقَّقَتْ (گھیر دی گئی ہے) آیا ہے معنی دونوں لفظوں کے ایک ہی ہیں یعنی انسان کے اور جہنم یا جنت کے درمیان رمز و باب امور یا ناگوار امور کی (ایک دیوار حائل ہے پس جب اُن میں سے کسی ایک پر عمل کرے گا تو اندر داخل ہوگا یعنی اگر نفس کی ناجائز خواہشات و مرغوبات پر عمل کرے گا تو جہنم میں جائے گا اور اگر نفس کو ناگوار محسوس ہونے والے اور دشوار امور عبادات و احکام شرعیہ پر عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا۔

مفصل حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہی مختصر حدیث سنن میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آئی ہے وہ تفصیل یہ ہے:-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ﷺ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل سے کہا جاؤ ذرا جنت کو دیکھو چنانچہ جبریل گئے اور جنت کو اور ان نعمتوں کو دیکھا جو ﷺ نے اہل جنت کے لئے تیار کی ہیں پھر واپس آئے اور عرض کیا: ”اے محمدؐ رب قسم ہے تیری عزت و عظمت کی جو بھی کوئی اس جنت راہِ نعيم جنت کا حال سنے گا۔ اس میں ضرور داخل ہو کر رہے گا۔“ پھر ﷺ نے اس جنت کو ناگوار اور دشوار امور (احکام الہیہ کی پابندیوں سے) گھیر دیا (یعنی مامورات اور منہیات کے خارزار اس کے چاروں طرف بکھادیئے) پھر ارشاد فرمایا: اے جبریل (اب پھر) جاؤ اور جنت کو دیکھو جبریل گئے

اور دیکھا تو واپس آکر عرض کیا، اے میرے رب قسم ہے تیری عزت و عظمت کی، بخدا مجھے تو ڈر ہے کہ اب تو کوئی بھی اس جنت میں داخل نہ ہونے پائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسی طرح جب ﷺ نے جہنم کو پسید کیا تو جبریلؑ سے فرمایا اے جبریلؑ جاؤ ذرا جہنم کو بھی جا کر دیکھو تو جبریلؑ گئے اور جہنم (اور اس کے ہولناک عذابوں) کو دیکھا تو واپس آکر عرض کیا، اے میرے پروردگار! تیری عزت و عظمت کی قسم جو بھی اس جہنم کا حال سنے گا ہرگز اس میں داخل نہ ہوگا تو ﷺ نے جہنم کو مرغبات سے گھیر دیا۔ (یعنی ممنوع و محترم لذائذ اور آرائش و راحت کے دل آویز سبز باغ چاروں طرف لگا دیئے) پھر جبریلؑ سے فرمایا اے جبریلؑ جاؤ ذرا اب جہنم کو دیکھو جبریلؑ گئے اور جہنم کو (اور اس کے چاروں طرف مرغبات و لذائذ کے مقناطیسی کشش رکھنے والے سبز باغوں کو) دیکھا تو واپس آکر عرض کیا، اے میرے پروردگار! تیری عزت و عظمت کی قسم اب تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں جائے بغیر نہ رہ سکے گا۔

(ترمذی، ابوداؤد اور نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے)

تشریح

اس حدیث کی تشریح سے پہلے نفس انسانی اور اس کی بلندی و بستی، ارتقاء و انحطاط، سعادت و شقاوت، فلاح و نکبت اور اس کے اسباب و موجبات کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے ﷺ کا ارشاد ہے :-

وَنَفْسٍ دَمَاسُودَهَا اور قسم ہے نفس کی اور اس کو رنج و شر کو قبول کرنے کیلئے تیار کرنے
فَالْتَمَمَهَا فُجُورَهَا وَ کی (پھر اس کو بدکاری اور برہیزگاری سے آگاہ کر دینے کی پس

وَقَفَّوْهَا قَدْ أَفْكَحَ بتحقیق جس نے اپنے نفس کو (بدکاری اور اُسکے بھانات سے)
مَنْ دَكَّهَا وَقَدْ خَابَ پاک کر لیا۔ اُس نے (دنیا اور آخرت دونوں میں) بلاشبہ فلاح پائی
مَنْ دَشَّهَا۔ اور بلاشبہ جس نے اپنے نفس کو (بدکاریوں میں) دھن کر دیا سوہ

رسورہ الشمس (ع) (دونوں جہان میں تباہ و برباد ہوا اور محروم و ناکام رہا۔

اس آیت کریمہ میں پروردگارِ عالم نے اپنی اس اُچھرتہ و ذکا مخلوق کی یعنی نفسِ انسانی کی معیون مرکبِ فطرت سے آگاہ فرمایا ہے کہ اس علوم و جہول انسان کی خلقت اور فطرت میں ہم نے نکوکاری اور بدکاری دونوں کے متضاد رجحانات پیدا نشی طور پر ودیعت فرمائے ہیں۔ اور خیر و شر کی تمیز کے لئے عقل و فہم بھی عطا فرمائی ہے۔ اور عقل و فہم کی رہنمائی کے لئے ہر زمانہ میں انبیاء و رسل بھی بھیجے ہیں۔ اور ہر زمانہ کے تقاضے کے مطابق آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی نازل فرمائے ہیں مگر اسی کے ساتھ بدکاری اور گناہ کی طرف دعوت دینے والے شیاطین جن و انس بھی پیدا فرمائے ہیں۔ اور تقناطیسی کشش رکھنے والی مرغوب و لذیذ اور جاذب و دلکش اشیاء بھی پیدا فرمائی ہیں جن کی طرف ہمہ وقت یشیطین اور خود اس کا نفس امارا دعوت گناہ دیتے رہتے ہیں۔ اور اس زندگیا خیر و شر اور کارگاہ کفر و ایمان میں ابتلا اور آفت کش کی غرض سے انسان کو خیر و شر اور نکوکاری و بدکاری ہر ایک کے اختیار کرنے کی قدرت بھی دیدی ہے اور ابتلا دیا ہے کہ اگر نکوکاری اور پرہیزگاری کو اختیار کر دے گا تو امتحان میں کامیاب ہوگا اور فلاح و دارِ برکت نصیب ہوگی اور اس کے صلہ میں جنت ملے گی۔ جو مقامِ رضا الہی ہے اور اگر اُس کے برعکس فسق و فجور اور کفر و شرک اختیار کر دے گا تو امتحان میں ناکام ہوگا۔ نہایت زندہ درگور ہو جائے گی اور اس کی پاداش میں جہنم مہارا ابدی ٹھکانہ ہوگا جو مقامِ قہر الہی ہے۔ لیکن کچھ تو اصل فطرت کے اعتبار سے اور کچھ لذیذ و پرکشش چیزوں کی کشش کی بنا پر یہ نفس عموماً بدکاریوں اور فسق و فجور پر ہی اُبھارتا اور اُکساتا رہتا ہے اور عبادات و طاعات اور احکامِ الہیہ کی پابندی سے گزر کرتا ہے۔ خصوصاً وہ عباداتِ ثناء اور احکامِ شرعیہ جو خواہتا

نفس اور راحت و آسائش کی راہ میں حائل ہوں ان پر عمل کرنے سے عموماً پہلو تہی کرتا اور اور بھاگتا ہے۔ مجز اس شخص کے جس کو رحمت خداوندی اپنے سایہ رحمت میں لے لے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پاک دامن و پاکباز نبی بھی اپنے نفس کی برارت سے قاصر نظر آتے ہیں ﷺ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہیں:-

وَمَا أُبَدِّلُ لِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ أُولَىٰ بِإِثْمِي مِنَ الْبَدَنِ شَيْءٌ وَبَدَنِي شَيْءٌ (سے) بُری قرار نہیں لَافَاقَةُ بِالسَّوَةِ إِلَّا مَا دَحَمَ كُنِي وَيَا بَلَاءَ شَبَابِ نَفْسٍ تَوْبَةَ بَرِيَّةٍ بِرَبِّهَا هِيَ أُولَىٰ بِإِثْمِهَا مِنْ بَدَنِهَا (ان دَیِّ عَفُوُّ دَحَمَ كُنِي) ○ کے کہ میرا رب ہی رحم فرمائے (اور اس کے شر سے محفوظ رکھے) (۱۳۷) اس حدیث سے آیت ۱۵۲ و حقیقت میرا رب تو سید مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔

لیکن یہی برائیوں اور بدکاریوں پر لگانے والا نفس رحمت خداوندی کے شامل حال ہو جانے کے بعد اپنی بدکاریوں اور فسق و فجور پر تادم ہو کر خود کو ملامت بھی کرنے لگتا ہے۔ اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لئے ہاتھ پھیلاتا اور آئندہ کے لئے توبہ کرتا ہے اور اِنَّ دَیِّ عَفُوُّ دَحَمَ كُنِي کی بشارت کے تحت پروردگار اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔

مگر اکثر و بیشتر نفسانی خواہشات کے غلبہ اور بیرونی محرکات گناہ کی کشش سے مغلوب ہو کر پھر گناہ اور نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اور پھر استغفار و توبہ کرنے لگتا ہے۔ اس حالت میں اس کا پروردگار اس کو نفیس کَوَامَمَ کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ ﷺ کا ارشاد ہے:-

لَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِفَةٍ ○ یوں نہیں ہیں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اوریوں نہیں وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْكَوَامَمَةِ ○ قسم کھاتا ہوں کثرت سے ملامت کرنے والے نفس کی رکتہ تم (پارہ ۲۹ سورۃ القمۃ غایت)، ضرور دوبارہ زندہ اور اپنے رب کے سامنے پیش کئے جاؤ گے۔ اگر رحمت الہی اسی طرح برابر اس پر سایہ نکلے اور شامل حال رہتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کو

اپنی تمام تر خواہشات کو خدا اور رسول کے تابع کر دینے اور بیرونی محرکات یعنی نفسانی خواہشات کی کشمکش اور گرفت سے آزاد ہونے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور احکام الہیہ و مصلحتات خداوندی پر عمل پیرا ہونے میں بھی سکون وطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس مرحلہ پر اس کا رب کریم اس کو **نَفْسٌ مُّطْمَئِنَّةٌ** کے لقب سے سرفراز فرماتا ہے اور اسی لقب سے خطاب فرماتا ہے اور اس رزمگاہ غیر دشوار و جہانِ فسق و فجور سے کامیاب و کامران واپس آنے اور اپنے برگزیدہ بندوں کے زمرہ میں شامل ہونے اور جنت الخلد میں داخل ہونے کی دعوت اور بشارت دیتا ہے ارشاد ہے:-

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية
اے عبادت و طاعت الہی پر مطمئن نفس تو اپنے رب کی طرف واپس آ اس شان سے کہ تو اپنے رب سے راضی اور
مَرْضِيَّةٌ فَادْخُلِي فِي عِلِّيِّیْنَ تیرا رب تجھ سے راضی پھرے (برگزیدہ) بندوں (کے زمرہ)
وَادْخُلِي جَنَّاتِي ○ (ابن جریر، ۲۱: ۲۱۷) میں شامل ہو اور میری (خوشنودی کی) جنت میں داخل ہو جا۔

نفس انسانی ان تینوں مراحل سے گزرنے کے بعد ہی مقامِ رضا الہی تک۔ جس کا دوسرا نام **جَنَّتُ الْخُلْدِ** ہے پہنچ پاتا ہے لیکن اگر خدا ناکردہ یہ نفس اپنے پہلے یا دوسرے مرحلہ میں ہی رہ جاتا ہے۔ اور فسق و فجور اور کفر و شرک کے گورستان میں اپنی انسانیت کو زندہ در گور کر دیتا ہے تو جہنم۔ جو مقامِ قبر الہی ہے۔ اس کا ابدی ٹھکانا ہوتا ہے۔
ﷻ ارشاد فرماتے ہیں:-

فَأَمَّا مَنْ ظَنَّى ○ وَ
اتَّخَذَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○
فَأَنّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ○
باتی جس نے سرکشی و کشتیاری کی اور دنیا کی
زندگی کو آخرت کی (سدا) باتی رہنے
والی ابدی زندگی پر ترجیح دی تو بلاشبہ جہنم ہی اس کا
ٹھکانہ ہے۔ (پارہ ۲۰، ص: ۲۰، التذکرۃ، ۱۲: ۲۱۷)

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ○
باتی جو (قیامت کے دن) اپنے رب کے سامنے پیش ہونے

چھوڑ دینے پر ہے جس کو ایک فاسق و فاجر شاعران الفاظ میں تعبیر کرتا ہے۔

ع اب توجہ میں سے گذرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جلنے

اور عروج و ارتقاء سعادت و فلاح کا تمام تراخصصار نفس کو بری لگنے والی چیزوں

پر آمادہ کرنے اور عبادات طاعات کا پابند بنانے یعنی نافرمان نفس کے شرابیہ مہار کی ناک میں احکام الہیہ کی نکیل ڈالنے اور سرکش نفس کے منہ میں احکام شرعیہ کی لگام ڈالنے پر ہے۔

مکرمات

قرآن و حدیث میں نفس کو ناگوار اور دشوار محسوس ہونے والی تمام چیزوں کی متعدد اور مختلف طریقوں سے نشان دہی کی گئی ہے چنانچہ نماز جو پورے دین اسلام کا اساسی ستون ہے نفس بہ اس کے شائق اور گراں ہونے کا حال بیٹھنے نے آیت کریمہ ذیل میں ظاہر فرمایا ہے ارشاد ہے:-

وَاتَّهَمَ الْكَبِيرُ نَفْسَهُ إِلَّا عَلَى الْخِشْيُونِ ○ اور بلاشبہ نماز بڑھنا لوگوں پر انتہائی شاق (اور گراں)

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ ○ ہے بجز (مذا سے) ڈرنے والے لوگوں کے جن کو یقین ہے

وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○ کہ ہمیں (ایک ایک دن) اپنے رب سے ملنا (اور ان کے

سامنے پیش ہونا) ہو اور یہ کہ اسی کے پاس لوٹ کر جاتا ہے (پارہ ۵ سورۃ البقرہ ص ۵۵ آیت ۴۶)

ظاہر ہے کہ بے نمازوں کا تو ذکر ہی کیا۔ وہ تو جہنم کا ایندھن ہیں ہی۔ نمازی مسلمان کو بھی گرمیوں کی چھوٹی چھوٹی راتوں میں یا جاڑوں کی سرد اور ٹھٹھری ہوئی راتوں میں صبح سویرے بستر سے اٹھ کر نماز کے لئے مسجد جانا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ملازم پیشہ اور کاروباری طبقہ کے لوگوں کے لئے بھی اپنی ڈیوٹی یا دکان یا کاروبار چھوڑ کر ظہر اور عصر کی نماز کے لئے مسجد جانا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا انتہائی گراں اور شاق گذرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیدار نمازیں بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یا قضا پڑھتے ہیں یا ناوقت بلاجماعت ادا کرتے ہیں۔ اور مکار نفس بہانہ یہ بناتا ہے کہ آخر روزی کمانا اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ

پالنا بھی تو فرض ہے۔ یا یہ فریب دیتا ہے کہ خدا کسی کو اس کی برداشت سے باہر چیز کا ملکوت اور پابند نہیں بناتا۔ اسی قسم کے دھوکے اور فریب میں گرفتار ہو کر رفتہ رفتہ بالکل ہی نماز جیسی اہم عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔

لیکن جن مسلمانوں کے دلوں میں خوفِ خدا جاگزیں اور آخرت کے مواخذہ کا ڈر غالب ہو رہا ہے۔ ان کی شانِ خودِ ﷺ بیان فرماتے ہیں ارشاد ہے:-

رَجَالٌ لَا تُلْمِئُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَلاَ بَيْنَهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَآيَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ○ وہ ایسے مرد ہیں کہ نہ کوئی خرید و فروخت اور نہ ہی کوئی تجارتی کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے نہ نماز کو قائم کرنے سے نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے، وہ اُس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں رسیں تو ہیں، دل (خوف و ہمت سے) الٹ پلٹ ہو جائیں گے اور آنکھیں بھی ردِ ہمت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ (پارہ ۵ سورہ درعہ آیت ۲۷)

اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے دنیا کے تمام معاشی کاروبار میں مصروف ہونے کے باوجود اُن کا دل خدا کے ذکر سے، اداۓ فرائضِ دینیہ سے مطلق غافل نہیں ہوتا۔ بقول موفیاء العقبۃ ص ۷۷ ”دست بکار دل بیار“

یہی وہ خدا ترس بندے ہیں جو شب میں نرم و گرم بستروں کو غارِ زار محسوس کرتے ہیں، چین و آرام کی نیند کبھی نہیں سوتے، رات بھر خدا کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ یعنی جب آنکھ کھلتی ہے خدا کا ذکر ان کی زبان پر ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہوتے ہی بستر ان کو کاٹنے لگتا ہے۔ اور فوراً اُٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اُن خدا ترس بندوں کا حال شب میں جو خدا نے آرام کے لئے بنائی ہے یہ ہوتا ہے ارشاد ہے:-

تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ○ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں رغفلت کی نیند نہیں سوتے، خوف و رجا اور امید و بیم کی حالت میں اپنے رب کو

خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ○
پیکارتے (اور یاد کرتے) رہتے ہیں اور جہاں (منال) ہم نے ان
کو دیا ہے اس میں سے (ہم ان کے حکم کے مطابق) خرچ کرتے
(پارہ ۱۱ سورہ السجدہ ص ۱۲ آیت ۱۱) رہتے ہیں۔

اور یہی وہ خدا ترس بندے ہیں جو کڑکڑاتے جاڑے میں ٹھٹھڑے ہوئے سبز بستہ پانی
سے پورے طور پر وضو کرتے ہیں۔ اور مکار نفس کے اس فریب میں نہیں آتے کہ تیمم سے نماز
پڑھنا بھی تو جائز ہے اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ غویہ ہو جائے گا۔ نہیں بلکہ وضو
کرتے ہیں۔ اور وضو بھی پورا۔ اسی طرح مکان سے مسجد دوڑ ہونے کی صورت میں نفس کہتا ہے
اتنی دوڑ کون جائے۔ یہیں جماعت کئے لیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ نماز کے
لئے آٹھتھے والے ہر قدم پر سبحان اللہ ایک خطا مبعوث کرتے ہیں۔ اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں
مسجد دوڑ ہونے کے باوجود جاتے ہیں۔ اور جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں اور ایک نماز
ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا ایسے انتظار کرتے ہیں۔ جیسے کسی محبوب کی آمد کا انتظار
ہوتا ہے۔ غرض دل برابر نماز میں لگا رہتا ہے۔

مککارہ ایسے ہی نمازی بندوں کو عفو خطایا اور رفع درجات کی خوشخبری بخیر صادق علیہ السلام نے ذیل
کی حدیث میں دی ہے۔ اور مکار نفس سے متنبہ فرمایا ہے۔ اور مکارہ کی نشان دہی فرمائی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا (ایک دن)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز بتلاؤں جس سے سبحان اللہ

خطاؤں کو مٹاتے اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا

کیوں نہیں (مزد بتلائیے) آپ نے فرمایا: ناگوار اوقات و حالات میں وضو

کو پورا کرنا۔ مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا (دور سے چل کر جانا)۔ ایک

نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پس یہی تمہاری (دین کی) سرحدوں

کی نگرانی را اور حفاظت) ہے۔ یہی تمہاری سرحدوں کی نگرانی ہے رکہ مکار

نفس تم کو اپنے کرد و فریب کے حملوں سے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے سے محروم نہ کرے۔

اسی طرح موقع بموقع قرآن و حدیث میں مختلف عنوانات سے مکروہات سے آگاہ کیا گیا ہے تفصیلات کے لئے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے مختصر یہ ہے کہ جو بھی خدا اور رسول کا حکم نفس پر شاق ہو اور اس پر عمل کرنا یا اس کی پابندی کرنا ناگوار ہو۔ وہ سب مکروہات میں شامل ہیں۔ اس غار زار سے گذر کر ہی جنت میں داخل ہونا ممکن ہے۔

مرغوبتِ نفس

ﷺ بنیادی طور پر شہوات اور مرغوب و لذیذ چیزوں سے آگاہ فرماتے ہیں ارشاد ہے:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمَقْتُطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالدُّنْيَا
عِنْدَكَ حَسَنُ الْمَالِ ۝

آراستہ کردی گئی ہے لوگوں کے لئے پسندیدہ چیزوں کی محبت عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے جمع کردہ ذخیرے (اعلیٰ نسل کے) نشان لگے گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں یہ (سب) دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ (اور دنیا اور اس کا تمام ساز و سامان بیچ و بچ اور فانی ہے) اور اللہ کے پاس خوب ترین (پارہ) آل عمران ع آیت ۱۴

اس آیت کریمہ میں ﷺ نے بنیادی طور پر انسان کو مرغوب و مطلوب اور دلکش و دل آویز چیزوں کی جن سے انسان محبت کرتا ہے نشان دہی فرمائی ہے۔

کسی حکیم کا بھی قول ہے کہ تمام دنیا کا حاصل تین ذرے ہیں یعنی زن۔ زر۔ زین باقی تمام چیزیں انہی کے لوازمات ہیں۔ اگر مزید تجزیہ کیا جائے۔ تو اصل اصول زن یعنی عورت ہے۔ یہی شیطان کا سب سے زیادہ کارگر حربہ ہے۔ چنانچہ دنیا کے واقعات شاہد ہیں کہ بیشتر جرائم کی تہ میں عورت کی ذات کا رفرما ہوتی ہے۔ اسی لئے سرور کائنات ﷺ

نے عورتوں کو مردوں کے لئے سب سے زیادہ ضرر رساں فتنہ قرار دیا ہے اور اُمّت کے مردوں کو اُن سے ہوشیار اور چوکتا رہنے کا حکم دیا ہے۔ ارشادِ نبویؐ ہے:-

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ ضرر رساں کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔“

لیکن حقیقت یہ تمام چیزیں منعم حقیقی ﷺ کی عظیم نعمتیں ہیں جن پر قرآنِ حدیث میں مختلف عنوانات سے متنبہ کیا گیا ہے۔ مگر انسان کی آزمائش بھی زیادہ تر انہی نعمتوں کے استعمال و ارتفاع میں منہم ہے اگر ﷺ اور اسکے رسول ﷺ کے بتلائے ہوئے طریقوں پر انسان اُن سے نفع اٹھائے۔ تو یہی چیزیں آخرت کے لئے بہترین کارآمد اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ لیکن اگر انہی دلکش و دل آویز چیزوں کے سبز زار میں نفس کو بے لگام چھوڑ دے۔ احکامِ الہیہ کو پس پشت ڈال کر حلال و حرام جائز و ناجائز کا فرق کئے بغیر عیش و کوشی و لذت اندوزی میں مستغرق ہو جائے۔ تو یہی چیزیں جہنم کا کندہ بنا ڈالنے کا سبب بن جاتی ہیں اور یہی ہیں وہ شہوات جن کے سبز باغ جہنم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ان لذائذ و مرغوبات کی مقناطیس کشش سے صرف وہی خدا ترس انسان بچ سکتے ہیں جن کے دلوں پر خدا کا خوف اور آخرت کے مواخذہ کا ڈر مسلط ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآنِ کریم کی مذکورہ بالا آیات میں آپؐ پر چکے ہیں۔ اسی حقیقت کو عارفِ رومیؒ نے مثنویؒ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثنویؒ کا ایک شعر یہ ہے:-

چسیت دنیا؛ از خدا غافل بودن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن
ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور دوبارہ آپؐ کو مجبوراً صادق نبی رحمت ﷺ کی انتہائی وسیع حقائق پر مشتمل اور جامع حدیث پیش کرتے ہیں:-

حفت الجبنة بالمکارہ وحفت النار بالشہوات

اس کو ہمیشہ یاد رکھئے اور حرز جاں بنا لیجئے۔ اور زندگی کے ہر قدم پر پیش نظر رکھئے
انشاء اللہ العزیز آپ مکار نفس کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور آپ کا نفس
نفس مطمئنہ کے مرتبہ پر پہنچ کر دُبِّ الْعَالَمِیْنَ کے محبوب و مقرب بندوں میں شامل
اور جنت النخل میں داخل ہوگا۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔

رسول اللہ ﷺ کی ایک نماز کا واقعہ | آٹھویں حدیث نمبر (۸۱)

ابو عبد اللہ حذیفہ بن الیمان جو رسول اللہ ﷺ کے صاحب
سید (راز داں) صحابی کے نام سے مشہور ہیں رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
فرماتے ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (تہجد کی) نماز
پڑھی۔ تو آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ شروع فرمائی تو میں نے
دل میں کہا آپ سو آیتیں پڑھ کر رکوع کریں گے۔ آپ (سو آیتوں کے بعد
بھی) پڑھتے رہے۔ تو میں نے دل میں سوچا آپ پوری سورۃ بقرہ (ایک
رکعت میں پڑھیں گے چنانچہ آپ پڑھتے رہے تو سورۃ بقرہ ختم ہونے پر
میں نے سوچا اب آپ رکوع کریں گے (مگر) پھر آپ نے سورۃ نساء
شروع کر دی۔ اور پھر پوری سورۃ پڑھی۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران
شروع کر دی۔ تو وہ بھی پوری پڑھی۔ اور آپ پڑھ بھی رہے تھے ٹھٹھہر ٹھٹھہر
جب کوئی آیت سبح اِیُّہَا رَبِّیُّ الْعَظِیْمُ کہتے اور
جب کوئی دُعا کی آیت آتی۔ تو آپ وہ دُعا مانگتے اور جب کوئی تعوذ
کی آیت رہنا مانگنے کی آیت آتی تو آپ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ فرماتے پھر یہ
تین سورتیں پوری پڑھ کر آپ نے رکوع کیا تو رکوع میں آپ نے
سُبْحَانَ رَبِّیُّ الْعَظِیْمُ کہنا شروع کیا۔ اور پھر رکوع بھی قیام کے قریب
قریب (دراز) تھا۔ پھر رکوع سے اُٹھا اور سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَہ

ذَبْنَاكَ الْحَمْدُ كَمَا تَشْرُوعُ كِيَا۔ اور پھر رکوع کے قریب قریب ہی رقوم
میں طویل قیام فرمایا پھر سجدہ کیا تو (سجدہ میں) مَبْعَثَانِ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ كَمَا تَشْرُوعُ
کیا تو آپ کا سجدہ بھی (رقوم میں) آپ کے قیام کے قریب قریب ہی تھا
(اسلم نے اس حدیث کو روایت کیا)

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ کا نماز میں قیام |
تو اس حدیث (۱۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :-
کہتے ہیں کہ ایک اہل بیت میں نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ (تہجد کی نماز پڑھی
تو آپ نے اتنا طویل قیام فرمایا کہ میں نے ایک بُری بات کرنے کا ارادہ کیا
اُن سے دریافت کیا گیا آپ نے کیا بُری بات کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ فرمایا
میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں۔ اور آپ کو کھڑا رہنے دوں۔ (اسلم)

تشریح

یہ دونوں حدیثیں سرور کائنات فخر موحّدات، سید الانبیاء و المرسلین حبیبِ ب
الْعَالَمِیْنَ ﷺ فداہ ابی دانی کے انہی طویل و شدید مجاہدات کے دو نمونے ہیں جن کے ذریعہ
آپ یتیمِ آمنہؓ کے درجہ سے اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اَدَمَ وَلَا فَخْرٌ سَيِّدِیْ یَوْمَ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٌ
الحدیث کے مرتبہ پر پہنچے ہیں۔

یہ دو جلیل القدر صحابی تو اتفاق سے پہنچ گئے۔ اور ان کو آپ کے ساتھ قیام کرنے
کا موقع مل گیا۔ اور ان کے ذریعہ پوری اُمت کو آپ کے ان مجاہدات کا علم ہو گیا۔ ورنہ آپ
تو عموماً کائناتِ نبوت میں ہی قیام لیل فرمایا کرتے تھے۔ اور ایسے اوقات میں جبکہ تمام دنیا
موجو خواب ہوتی جتنی کہ ازواجِ مطہرات بھی خوابِ شیریں کے مزے لیتی ہوتی تھیں۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کے طویل و شدید مجاہدات آپ نے اوّل نبوت میں ہی کئے۔ جبکہ
ربِّ جلیل نے ازراہِ شفقت آپ کو حکم دیا ہے :-

يَا أَيُّهَا الْمَوْمِنُونَ قُمَا كَيْلَ إِلَّا
وَلَيْسَ لَكُمْ لِمَنْ تَصِفُهُ أَوْ لِقُصِّصَتْ مِنْهُ
قَلِيلًا وَلَا أَوْزِدُ عَلَيْهِ وَدَرَجَاتُ الْقُرْآنِ
تُؤْتِيهِ لَكُمْ (پارہ ۲۹ سورۃ مزمل ۷) پڑھا کہ

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث سے تنبیہ کی حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ
ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر قرآن پڑھئے اور حسب موقعہ فرمانِ الہی کے تقاضے پورے کیجئے۔ جہاں تسبیح
و تحمید کا مقام ہو وہاں تسبیح و تحمید کیجئے جہاں دعا کا مقام ہو وہاں دعا مانگئے اور جہاں تعوذ
کا مقام ہو وہاں پناہ مانگئے اس طرح کہ گویا آپ ﷺ سے کلام فرما رہے ہیں اور ہم تن گوش
ہو کر سن رہے ہیں۔ اور تعمیل حکم کر رہے ہیں۔

ذرا تصور کیجئے اس طرح ٹھہر ٹھہر کر کلامِ اللہ کی قرأت میں اور اسی قیام کے مناسب طویل
رکوع و سجود میں کس قدر لطافت و سرور حاصل ہوتا ہوگا اور اسی کے ساتھ کتنا طویل وقت صرف
ہوتا ہوگا اور کتنی شدید مشقت برداشت کرنی پڑتی ہوگی اسی مشقت برداشت کرنے کے نتیجہ
میں مبارک قدموں پر دم اگیا تھا۔ پھٹنے لگے تھے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ مشقت برداشت کئے
بغیر کچھ نہیں ملتا۔ چنانچہ انہی مجاہدات کے ایک سال تک کرنے پر ساری شدتیں اور تکلیفیں
راحت و مسرت اور کیف و نشاط سے بدل گئی تھیں جتنوں علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:-

جَعَلْتُ قُرْبَةً عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ - میری آنکھ کی ٹھنڈک (اور دل کی راحت) نماز میں رکھ دی گئی ہے۔
صوفی کلام رحمہما اللہ کے تمام مجاہدات کا ماخذ یہی رسول اللہ ﷺ کا اسوۂ حسنہ ہے
یہ مجاہدات بھی انہی مبارکہ میں داخل ہیں جن کے خازن سے گزرنے کے بعد جنت الخلد میں داخل ہونا
نصیب ہوتا ہے۔ جس کی تفصیل آپ حفت الجنة بالمکارہ کے تحت پڑھ چکے ہیں۔

مرنے کے بعد صرف انسان کے عمل اس کے ساتھ جاتے اور کام آتے ہیں | دسویں صدیق (علیہ السلام)

حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ:-

آپ نے ارشاد فرمایا: مرنے والے کے ساتھ تین جلتے ہیں ایک اس کے اہل و عیال دوسرے اس کا مال تیسرے اس کے اعمال تو دود تو ردفن کرنے کے بعد واپس آجاتے ہیں، ایک اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ بیوی بچے اور مال تو واپس آجاتے ہیں۔ اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ (بخاری و مسلم نے روایت کیا)

تشریح

ہر انسان ایک طرف ہوش سنبھالتے ہی خود کو ایسی معاشی ضروریات زندگی کا محتاج محسوس کرتا ہے۔ جن کا حصول مال پر موقوف پاتا ہے اس لئے اپنی تمام تر توانائی، کارکردگی کی قوت اور جدوجہد کو مال حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے اور کماتے ہوئے مال کے ذریعہ دیگر ضروریات زندگی اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے مہیا کرنے میں مصروف ہوتا ہے سب سے پہلے ایک رفیق حیات یعنی بیوی کو حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے بیوی کے سہنے کے لئے گھر اور گھر کا اثاثہ ہونا چاہیئے۔ کماتے ہوئے مال کا ایک حصہ اس میں صرف کرتا ہے۔ نکاح میں بھی مہر معجل و مؤجل وغیرہ کے لئے مال درکار ہوتا ہے ایک حصہ اس میں صرف کرتا ہے۔ نکاح کرنے اور بیوی کو حاصل کرنے کی پہلی افطری غرض غایت۔ اگرچہ جنسی خواہشات کے طوفان میں محسوس نہ ہو۔ بقا و نسل ہے اس کے لئے اولاد کی ضرورت اور طلب رونا ہوتی ہے۔ لہذا بیوی سے بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اپنی ضروریات زندگی، کھانا، کپڑا، مکان کے ساتھ ہی ساتھ بیوی بچوں کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی قانوناً و اخلاقاً و شرعاً غرض ہر حیثیت سے اس پر عاید ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مال کی ضرورت زیادہ سے زیادہ تر ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے حاصل کرنے کے لئے کسب معاش کے مختلف اور متنوع ذرائع میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاتا ہے۔ نہ دن کی خبر نہ رات کی، نہ آرام کی پروا ہوتی ہے نہ راحت کی۔

دوسری طرف ہوش سنبھالنے یعنی بالغ ہونے کے بعد خدا اور رسول پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت کو تسلیم کر لینے کی بنا پر احکام الہیہ کی پابندی اس پر عاید ہو جاتی ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے؛ یعنی اوامر و نواہی شرعیہ کی پابندی کا فرض اس پر عائد ہو جاتا ہے۔

یہ ہے انسان کی عملی زندگی کا نہایت مختصر اور سرسری خاکہ، اس لحاظ سے اس زندگی میں جو سرمایہ اس نے حاصل کیا وہ تین ہی چیزیں ہیں۔ ایک مال۔ دوسرے اہل و عیال، تیسرے عمل۔ لیکن انسان فطری محبت اور مال و اہل عیال کی مقناطیسی کشش سے مغلوب ہو کر تیسری چیز یعنی عمل اور اس کی ذمہ داری کو بالکل بھول جاتا اور پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اور پہلی دو چیزوں کو بھی اپنا سرمایہ اور حاصل زندگی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور انہی کے لئے ساری عمر سر کھپاتا رہتا ہے ﷺ اس غافل انسان کو متنبہ فرماتے ہیں۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّكَ إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ عَمَلًا ۝ آرائش بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے (پارہ ۱۵ الکہف ص ۷۷) کون زیادہ اچھے کام کرنے والا ہے۔

اس زینت اور حاذیبِ قلبی نظر بنانے کی حکمت اور مصلحت، حرجی عمل کی آزمائش بیان فرمائی۔ اس لئے کہ اس آزمائش ہی سے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی اہمیت منظر عام پر آتی ہے۔ اس زینت اور اس سے پیدا ہونے والی محبت کی تفصیل سے بھی آگاہ فرماتے ہیں :-

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَدِيثِ ۖ

لوگوں کے لئے مرغوب چیزوں کی محبت آرائش سے زیادہ گہری گئی ہے عورتوں کی، اولاد کی، سونے چاندی کے ڈھیر کے ڈھیر ذخیروں کی لذتوں کے، نشانوں والے گھوڑوں کی، اور مویشیوں کی اور کھیتوں اور

(پارہ ۱۷ سورہ آل عمران ص ۱۴) باغوں کی۔

آخر میں ان تمام مرغوب چیزوں کی ناپائیدار حقیقت سے بھی آگاہ فرماتے ہیں ارشاد ہے۔
 ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ
 عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ○
 ہیں (اور دنیا اور اس کے تمام ساز و سامان فانی اور

رہا رہے۔ سندہ آل عمران ع) ناپائیدار ہیں (بہترین لڑنے کی جگہ تو ہے) کے پاس ہے۔

تیسری چیز حسن عمل جو اس دنیا کی شریفانہ اور باعزت زندگی بسر کرنے میں بھی بہترین معاون ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں تو صرف عمل ہی عمل باقی رہ جائے گا۔ اور وہی کارآمد سرمایہ ثابت ہوگا۔ وہاں ذہل و عیال کا کام آئیں گے۔ اور نہ مال و جائیداد۔ مگر انسان اپنی جہت و غفلت کی وجہ سے اس دونوں جہاں میں کارآمد سرمایہ کو خاطر میں نہیں لاتا اور مال و دولت اور اہل و عیال کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ حالانکہ دونوں اصلی درجہ کے بے وفائیں۔ مال کی بیوفائی کے قصداً واقعات و شہادت انسان شب بے روز دیکھتا ہے۔ بسا اوقات بڑے بڑے لکھ پتی اور کروڑ پتی سماوی وارضی آفات کی وجہ سے مفلس و تفلکس کوڑی کوڑی کے محتاج بن جاتے ہیں۔ باقی اہل و عیال بھی بوڑھے اور معذوریوں باپ سے بیزار اور ان کے مرنے کی دُغائیں مانگنے لگتے ہیں۔

اس زیر نظر حدیث نمبر ۱ میں رحمتِ عالم ﷺ اپنی امت کو متنبہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل و عیال اور مال و منال جس کے لئے تم اپنی توانائیوں کو خرچ کر رہے ہو یہ تو مرتے ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ مرنے کے بعد تمہارا ساتھ دینے اور باقی رہنے والا سرمایہ صرف حسن عمل ہے اس لئے زندگی کے ہر مرحلہ میں اسی حسن عمل کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کرنے کی کوشش کرو۔ اور اپنی تمام تر توانائیوں کو حسن عمل یعنی ﷺ کے احکام کی اطاعت اور اسی کی عبادت میں صرف کر دینا۔ جہدِ ہی مسل مجاہد ہے اور دشمنِ نفس کے خلاف اسی محاذ پر تمہیں جہاد کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نفسِ امتدادہ کے کہنے میں اگر خدا کے احکام کی ناسطوئی اور گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھو۔ اور اگر خدا غمخوار ہو تب قاضائے بشریت کوئی معصیت یا گناہ سرزد ہو جائے

تو جلد از جلد توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کا ازالہ کرو۔ اور اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ یہی
نسل مجاہدہ ہے۔

مجازات اعمال کی تحقیق کے ذیل میں آپ تکرار و حدیث کی قطعی نصوص کی روشنی میں
جزاکا عین عمل ہونا پڑھ چکے ہیں۔ اس کو یاد کر لینے کے بعد تو صرف عمل ہی عمل رہ جاتا ہے۔
جب مرنے والے کو قبر میں دفن کر کے تمام عزیز و اقارب اور دوست و احباب اس کو
ایکلا چھوڑ کر چلے آتے ہیں تو اس وقت صرف اعمال ہی اُس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اعمال کی یہ
معیّت رفاقت آخرت کے اس پہلے ہی مرحلے میں یعنی قبر میں مرنے والے کے کس طرح کام آتی
ہے اس کی تفصیل حسب ذیل حدیث میں پڑھتے اور اعمال صالحہ کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع
کرنے کی جدوجہد کیجئے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ
ﷺ نے ارشاد فرمایا اُس پروردگار کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
کہ لوگ جب میت کو دفن کر کے اور اسے ایکلا چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو وہ
اُن کے جوڑوں کی آواز تک کو سنتا ہے کہ کیسے بے وفا ہیں یہ سب لوگ مجھے
کس طرح اس کال کو ٹھہری میں ایکلا چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ جیسے ان
سے کبھی تعلق ہی نہ تھا۔

فرماتے ہیں، مرنے والا اگر ایمان دار ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی جانب
کھڑی ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ اس کے داہنے جانب اور روزہ اس کے بائیں جانب
اور اچھے اور شرعاً پسندیدہ کام اور لوگوں کے ساتھ کئے ہوئے احسان میت
کے پاؤں کی جانب موجود ہوتے ہیں تو باز پرس کرنے والے فرشتے سر کی
جانب سے آتے ہیں۔ تو نماز کہتی ہے میری جانب سے جانے کا راستہ
نہیں ہے (واپس جاؤ) وہ داہیں جانب سے (میت کے) پاس جانا چاہتے ہیں تو

زکوٰۃ (تین بے نیام بن کر) کہتی ہے میری جانب سے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ (رواپس جاؤ) پھر وہ بائیں جانب سے جانا چاہتے ہیں تو رونہ پیر بن کر کہتا ہے میری جانب سے جانے کا راستہ نہیں ہے (رواپس جاؤ) قدموں کی جانب سے جانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ کئے ہوئے نیک کام کہتے ہیں میری جانب سے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ (غرض عبادات و اعمال صالحہ قطعہ کی تفصیل کی طرح میت کے چاروں طرف حصار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں) تب اس سے کہا جاتا ہے اٹھ کر بیٹھو تو میت بیٹھ جاتا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے :

ان اعمال صالحہ کے بعد ایمان کا امتحان لینے کی غرض سے مُنکون تکید رب کے نبی اور دین کے متعلق سوالات کرتے ہیں صحیح جواب پا کر کہتے ہیں :-

بیشک ہم تو ان اعمال صالحہ کے حصار کو دیکھ کر ہی (جان گئے تھے کہ تم یہ جواب دو گے پھر اس کی روہ تنگ تاریک قبر اسر سبز اور خوب کنشادہ کر دی جاتی ہے۔

اور اسی کا نام مجاہدہ ہے اسی لئے امام نووی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو مجاہدہ کے باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ اور نبی رحمت ﷺ نے ازراہ شفقت اپنی مرحوم (قابل رحم) اُمت کو خبردار کیا ہے :-
 اَلْقَبْرِ اَمَّا دَوْضَةٌ مِّنْ رِّیَاضِ قُبُرٍ اَوْ جَنَّتِ كَيْفَ بَلَغُوا مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِمْ
 الْجَنَّةِ وَاَمَّا حُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرِ النَّارِ كَمْ هُمْ فِيهَا مِنْ اُولٰٓئِکَ اَلْکٰفِرِیْنَ (گرمحاسبہ۔

تب اس کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے آرام سے سو جاؤ میت کہتا ہے ذرا مجھے گھر والوں کے پاس جانے دو۔ میں اُن کو اپنا حال بتلا آؤں۔ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں سو جاؤ اس دہن کی طرح جس کو اس کی محبوب ہستی یعنی شوہر ہی بیدار کرتا ہے پھر ﷺ اس کو اسی خواب گاہ سے

دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔

اعمالِ صالحہ کی یہ رفاقت صرف قبر ہی میں کام نہیں لے گی۔ بلکہ حشر کے روزِ پلِ مرط سے گزرتے وقت جبکہ انبیاء علیہم السلام کی زبان پر بھی رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ ہو گا۔ یہ اعمال خصوصاً تلاوتِ قرآن کریم کے لئے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران وغیرہ قرآن کی سورتیں شفاعت کریں گی۔ اور سروں پر سایہ فگن ہوں گی۔

اس لئے اصلی اور آرٹھ وقت میں کام آئے اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا سرمایہ عملِ صالح ہی ہے اور اسی کے ذخیرہ جمع کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

جَنَّتْ اَوْ جَهَنَّمَ دُونِ قَرِيبٍ هِيَ اِنْسَانٍ حَسْبَ عِلْمٍ اِيْنِئْتِ گیارہویں حدیث

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جنت تم میں سے ہر شخص سے اس کے چپلوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے، (نہایت آسانی سے اُس میں داخل ہو سکتے ہو) اور جہنم بھی اسی طرح تم میں سے ہر شخص کے چپلوں سے بھی زیادہ قریب ہے (نہایت آسانی سے اس میں جا سکتے ہو) (صحیح بخاری)

تشریح

نبی رحمت ﷺ کے ارشاد گرامی کا مقصد امت کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے کہ جنت بھی انسان سے انتہا درجہ قریب ہے آسانی سے اس میں داخل ہو سکتا ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقِ دِل سے کہا اور جنت کا حق دار ہو گیا اگر کہتے ہی موت آگئی تب تو سیدہ جنت میں جا لے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے: مَنْ قَالَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ اور اگر کلمہ پڑھنے کے بعد زندہ رہا۔ اور اس کلمہ کے مصداق کے مطابق یعنی دین کے تمام احکام۔ فرائض و مامورات پر عمل کیا اور ممنوعات و منہیات سے اجتناب کیا اور دور رہا۔ اگر بقاصانے بشریت کوئی گناہ یا ناسرانی سرزد ہو گئی۔ تو فوراً توبہ کر لی۔ تب بھی

جنت میں داخل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی گناہ سرزد ہوا کوئی نافرمانی ہوئی۔ اور بغیر توبہ کے موت آگئی جو ایک سچے مومن سے بعید مستبعد ہے۔ تب بھی ﷺ کی مشیت کے تحت داخل ہے چاہے معاف فرمائیں چاہے بقدر گناہ سزا دیں۔ یا یوں کہیے کہ گناہ کی آلودگی اور گندگی کو جہنم کی آگ میں جلا کر دوزخ سزا دیں اور پاک صاف کندن بنا دینے کے بعد جنت میں داخل فرمائیں۔ صدقِ دل سے کلمہ پڑھنے کے بعد جنت ملے گی ضرور آگے، پیچھے، دیر، سویر، کی دوسری بات ہے ﷺ کا ارشاد ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ تحقیق ﷺ شرک (دکفر) کو تو ہرگز معاف نہیں کریں گے
وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ باقی اسکے سوا (گناہ) جس کے چاہے معاف کر دیں وہ ان کی مشیت

(بارہ شمسہ نوار، ۱/۱۹۱) پر موقوف ہے)

مَادُونِ ذَلِكَ (کفر و شرک کے علاوہ) کے تحت بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ بھی داخل ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں (ایک دن) میں

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہے

تھے میں (لوہس چلا آیا) پھر (تھوڑی دیر بعد) حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔

تو آپ نے ارشاد فرمایا: جس بندے نے بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (صدق دل سے)

کہا پھر اسی پر اس کو موت آگئی تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا

”اگرچہ اس نے زنا کیا ہو۔ اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو (تب بھی جنت میں

داخل ہوگا) آپ نے فرمایا (ہاں ہاں) اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے

چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری

کی ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے

پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ نے

نے پھر جواب دیا (ہاں۔ ہاں) اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ

اُس نے چوری کی ہو، آئین مرتبہ میں نے اسی طرح سوال کیا اور تینوں مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا۔ (بخاری شریف)

بخاری شریف ہی کی ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ اس وقت سو نہیں رہے تھے۔ بلکہ نزل وحی کے وقت جو ربودگی کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ وہ طاری تھی اور اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اُمت کے لئے یہ بشارت لے کر آئے تھے اور جیسے ابو ذرؓ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ سوال کیا ہے اور آپ نے جواب دیا ہے بالکل اسی طرح آپ نے جبریل علیہ السلام سے وَلَإِنْ دَنَىٰ ذُنُّكَ مَسْرَقٌ يَغْرِضُ تَحْقِيقُ یہی سوال کیا تھا اور جبریل نے وحی الہی کے مطابق : وَلَإِنْ دَنَىٰ ذُنُّكَ مَسْرَقٌ جواب دیا تھا۔

اس آیت کریمہ اور حدیث سے ملاحظہ معلوم ہوا کہ کفر و شرک تو ہرگز معاف نہیں ہو سکتا۔ باقی تمام چھوٹے بڑے گناہ جی کہ زنا اور چوری جیسے گناہ بھی جن پر دنیا میں بھی حد شرعی لگتی ہے اگر بغیر توبہ کئے بھی کوئی مسلمان مر جائے تو حق تعالیٰ کی مشیت کے تحت داخل رہے گا۔ چاہیں معاف فرمادیں چاہے بقدر گناہ سزا دے کہ جنت میں داخل فرمائیں۔ بہر حال جنت کے دروازے کی کنجی کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے پوری زندگی اسی پر قائم رہنا اور اس کلمہ کے تعانوں کو پورا کرنا یعنی مامورات (جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے) پر پوری پابندی سے عمل کرنا اور منہیات (جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم ہے) سے بچنا اور دور رہنا اسی کا نام استقامت ہے اور اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو مجاہدہ کے باب میں لائے ہیں۔ توبہ کے دروازے کے کھلا ہونے کے اعلان کے بعد ساری زندگی ایک مسلمان بغیر کسی دشواری یا تنگی کے دین اسلام پر نچستگی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے۔

سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ !! آپ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے اس کے بارے

میں دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے ارشاد فرمایا (صدقِ دل سے) اَمَنْتُ بِاللّٰهِ کہو (ساری عمر) اسی پر
قائم رہو۔ (صحیح مسلم)

اَمَنْتُ بِاللّٰهِ صدقِ دل سے کہنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں۔ کہ کسی مسلمان سے کوئی گناہ یا
معصیت سرزد ہو جائے اور وہ ﷺ سے توبہ نہ کرے پھر اُسے جنت میں داخل ہونے سے
کون روک سکتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے ﷺ کے اس فرمان کا۔

اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ
اَسْتَقَامُوْا تَنْزِلُ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِرُوْا
بِالْجَنَّةِ الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ۝
(پارہ ۱ ملاحم مسجد ۴۷: ۸) جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔

اِسْتَقَامَتْ کی پوری تفصیل کتاب کے "بَابُ اِلَاِسْتِقَامَتِ" کے تحت آپ پڑھ چکے ہیں۔
دوبارہ پڑھ لیجئے۔ حاصل اس تمام تفصیل اور خام فرسائی کا یہ ہے کہ فی الحقیقت جنت ہر اس شخص سے
جو جنت میں جانا چاہے بید قریب ہے۔ اور اس میں داخل ہونا نہایت آسان ہے اسی طرح جہنم بھی
ہر اس شخص سے جو جہنم میں جانا چاہے انتہا درجہ قریب ہے۔ اور نہایت آسانی سے اُس میں بھی
جاسکتا ہے ادھر زبان سے کلمہ کفر کیا ادھر جہنم کے داروغہ نے جہنمیوں کے رجسٹر میں اس کا نام لکھا۔
مثلاً کسی جھوٹے مدعی نبوت کی تصدیق کر دی۔ یا کسی بھی دین کے مُسکما اور متواتر قطعی
عقیدے کا انکار کر دیا مثلاً عدالتِ صحابہ کا انکار کر دیا۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم
اجمعین کو دروغ گو اور بدکردار کہہ دیا تو کافر ہو گیا۔ ساری اسلامی زندگی برباد گئی۔ سید جہنم
میں جائے گا۔ یا کسی بھی کافرانہ فعل کا ارتکاب کر لیا بُت یا کسی بھی غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنے
کو جائز کہا اور سجدہ کر لیا یا کسی بھی قطعِ حرامِ چپسز کو حلال یا حلال چیز کو حرام کہہ دیا

یا خنزیر کا گوشت، سود کا مال یا شراب کو حلال کہہ دیا اور کھاپی لیا کافر ہو گیا۔ ساری عمر کا اسلام برباد ہوا۔ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ دیکھا آپ نے کس قدر قریب ہے جہنم۔ اور کتنی جلدی انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے پناہ بخدا پچھائے ﷺ کا ارشاد ہے :-

يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِعَدِ اسْلَامِهِمْ وَهُمْ اَوْ بِمَالِهِمْ يُنَاقِضُوْنَ ۚ (سورہ توبہ ۱۲۵) بنایا تھا جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔
 وہ منافقین (اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے (کفر کی بات) نہیں کہی حالانکہ بخدا انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور وہ اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو چکے ہیں اور انہوں نے تو منصفیہ

وہ کلمہ کفر جو ان لوگوں نے کہا تھا وہ بھی سورہ منافقون میں بیان فرمایا ہے :-

يَقُولُونَ لَیْسَ بِنَافِقٍ اِلٰی ۱۔ یہ منافقین کہتے ہیں بخدا اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو یقیناً الْمَدِیْنَةُ لَیْخْرُجَنَّ اِلَیْهِمْ عَزَّتْ ۙ (یعنی ہم) اذلیلوں (یعنی مسلمانوں) کو منور بالضرر مدینہ اِلَیْهِمْ (یعنی منافقوں) اِیْۤیَہُمْ (آیت ۷) نکال دیں گے۔

۲۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو مسلمان رسول اللہ کے ،
 عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ۙ پاس ہیں اُن پر (ایک پیسہ بھی) امت خرچ کرو تا کہ وہ فاقہ کشی سے
 حَتّٰی یَنْقُضُوْا اِیْۤیَہُمْ (منافقوں آیت) مجبور ہو کر آپ کے پاس سے منتشر ہو جائیں۔ اعاذ باللہ منہ
 اور وہ منصوبہ جس کو ﷺ نے بروقت اپنے نبی کو وحی کے ذریعہ آگاہ کر کے ناکام بنا دیا۔

وہ لَیْسَ لَہُ الْعَقَبَہ کا واقعہ ہے جس کی تفصیل ارباب سیر نے غزوہ تبوک سے واپسی کے ذیل میں بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ منافقین رات کی تاریکی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام چھپ کر حملہ کر کے آپ کو العباد باللہ ہلاک کر دینا چاہتے تھے، گویا ان یہود و فوس نے آپ کو مدینہ سے نکال دینے کی یہ شیطانی تدبیر سوچی تھی۔

پھر ان دونوں کلمات کفر کے متعلق تحذیر گناہ بدتر از گناہ کے طور پر جو عذر ان لوگوں نے پیش کیا تھا۔ اس کا ذکر فرما کر خود ان کے قول سے ان کا کافر ہونا ثابت کرتے ہیں :-

منافقوں کا عذر

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا
مُخَوَّضًا وَنَلْعَبُ سِرًّا وَلَا تَجِدُ فِيهِ شَيْئًا
اور بخدا اگر تم ان سے دریافت کرو گے تو وہ یقیناً
یہی کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔

جواب عذر

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِيَّاهُ وَعَسَى أَنْ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَقْعَدُوا
کیا تم اللہ کے اور اس کی آیات کے اور اس کے رسول کے
کے ساتھ استہزاء اور ہنسی مذاق کر رہے تھے، کوئی
معدرت مت کرو بیشک تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔
یعنی ﷺ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ استہزاء مذاق اڑانا جس کا
تم خود اعتراف کرتے ہو۔ یہ استہزاء تو بھلے خود کفر ہے۔ لہذا تم نے خود اپنی زبان سے اپنے
کافر ہونے کا اقرار کر لیا۔

یہ کفریہ اقوال و افعال غزوہ تبوک کے شدید ترین اور دردناک سفر کے دوران منافقین
سے سرزد ہوئے تھے جو اس سے پہلے مسلمان سمجھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے سے کام کرتے تھے۔
اس لئے اس مقدس جہاد میں ساتھ تھے۔ مگر ان کفریہ اقوال و افعال کی بنا پر کافر اور جہنم کے
مستحق قرار دیئے گئے۔

دیکھا آپ نے کتنی ذرا سی بات پر کافر اور جہنم رسید ہو گئے۔ انہی آیات کی بنیاد پر
علماء اہل سنت و الجماعت نے استہزاء آیات اللہ و استہزاء باحادیث الرسول کو موجب کفر
قرار دیا ہے۔ اور یہی تمام امت کا عقیدہ ہے۔

تنبیہ

ہم نے ان منافقین کے کفریہ اقوال و افعال کو قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی
میں تفصیل سے اس لئے بیان کیا ہے کہ ہمارے زمانے کے غافل اور بے خبر مسلمان اس قسم
کی باتوں اور کاموں سے اجتناب کریں اور احتیاط ترین خصوصاً استہزاء آیات اللہ اور

اِسْتَبْرَأَ بِأَحَادِثِ الرَّسُولِ، کہ اس قسم کے اقوال و افعال کو ہنسی مذاق کہہ کر نظر انداز نہ کریں خصوصاً نام نہاد تعلیم یافتہ زہرِ جانِ طبقہ کہ اُن کی زبان تو بہت ہی بے لگام ہے انہیں خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ﷺ اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ استہزاء اور ہنسی مذاق سے بھی ایک مسلمان کا فراورِ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ (پناہ بخدا)

یاد رکھئے یہ احکام الہی قدیم زمانے کے منافقین کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ قرآن کریم کوئی داستانِ پارینہ اور تاریخِ اقوامِ دیرینہ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم تو رہتی دنیا تک انسانوں کے لئے کتابِ ہدایت اور مشعلِ نور ہے۔ آج بھی جو شخص ان منافقین جیسے اقوال و افعال کا ارتکاب کرے گا۔ کافرا و جہنم رسید ہو جائے گا۔

اس تمام تر تفصیل کے ساتھ مخبرِ صادق ﷺ کی اس مختصر سی حدیث کی گہرائیوں اور وسعتوں کو سمجھئے اور سُبْحَانَ اللہ کہتے۔

الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِمَّنْ شَرَاكَ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ۔

جنت اور جہنم دونوں ایک مسلمان سے بھیجہ قریب ہیں۔ نہایت آسانی سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے چاہے جہنم میں گویا جنت یا جہنم کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ اب جہاں چاہے اپنا ٹھکانا بنالے اس کے فعل و عمل پر موقوف ہے۔ اسی کی ترجمانی شاعرِ مشرق علامہ اقبال نے ذیل کے شعر میں کی ہے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ تاری ہے

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْعَالِی

جَنَّتِ مِلَّی رَسُوْلِ اللہ ﷺ کی رفاقت حاصل کرنے کا ذریعہ | بارہویں حدیث ۱۱۱

حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی جو رسول اللہ ﷺ کے خادم

اور اصحابِ صفہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

میں رات رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بسر کیا کرتا تھا۔ تو جب آخر شب میں آپ

بیدار ہوتے تو) میں روزانہ وضو کے لئے پانی اور دوسری ضروریات (استنجہ کے لئے ٹھیلے وغیرہ) پیش کیا کرتا تھا (ایک دن) آپ نے میری خدمت سے خوش ہو کر فرمایا :- مجھ سے کچھ مانگو! تو میں نے عرض کیا میں تو جنت میں آپ کی رفا کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا : اس کے علاوہ ؛ میں نے عرض کیا بس یہی آپ نے ارشاد فرمایا : تو تم اپنے اوپر کثرت سے نفل نازیں پڑھنے کو لازم کر کے میری مدد کرو (تو میں) جنت میں بھی تم کو اپنے ساتھ رکھ سکوں گا۔
(صحیح مسلم)

تشریح

جلیل القدر صحابی حضرت ابو فراس سلمی رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ محبت اور خدمت محبوب کا شوق کہ دلوں جہان کی نعمتوں میں سے کسی بڑی سے بڑی نعمت کے بجائے اپنے پیارے نبی ﷺ کی رفا جنت میں طلب کرنا، ایک ایسا بے نظیر اور لاشانی جذبہ محبت ہے۔ کہ نبی رحمت ﷺ کے جانثار صحابہ کے علاوہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ظاہر ہے کہ حامل کائنات ﷺ نے ان کی خدمت گزاری سے خوش ہو کر فرمایا تھا، اے سلمیٰ! مانگ جو مانگتا ہے ؛ اس وقت اگر یہ دلوں جہاں، دنیا و آخرت، کی بڑی سے بڑی نعمت بھی مانگتے تو یقیناً وہ نعمت ﷺ ان کو دے دیتے۔ مگر انہوں نے جنت میں اپنے محبوب کی رفاقت کی درخواست صرف اس لئے کی کہ دنیا میں تو بہر حال ﷺ کے نفل سے ان کو آپ کی صحبت و رفاقت کی سعادت نصیب ہو گئی تھی۔ مگر اندیشہ تھا کہ کہیں جنت میں آپ کے درجات عالیہ کی رفعت کی بنا پر میں اس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں اسلئے کہ انکے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی محرومی نہ تھی۔ اس لئے جنت میں آپ کی رفاقت کی درخواست کی تاکہ وہاں بھی آپ کی خدمت و رفاقت کی سعادت اور دیدار محبوب کی نعمت نصیب ہو۔ نبی رحمت ﷺ نے غالباً اس خیال سے کہ ممکن ہے انہوں نے بے سوچے سمجھے کہہ دیا ہو۔ دوبارہ ارشاد فرمایا :

اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا: هُوَ ذَلِكَ
بس میرا دعا تو یہی ہے۔

اس سوال و جواب سے تحقیق ہو گئی کہ ان کی واحد آرزو اور سب سے بڑی خواہش یہی
ہے کیونکہ ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں کہ محبوب ہمہ وقت محبوب کے ساتھ رہے۔
مگر سرور کائنات ﷺ نے ان کے حق میں اس رفاقت کی دعا کرنے سے پہلے ان کے
اندر اس رفاقت کی اہلیت پیدا کرنے کی غرض سے فرمایا:۔

فَاعِثْنِي بِكَ ثَوَاتِ السَّجُودِ تو تم میری مدد کرو کثرت سے نفلیں پڑھنے کے ذریعہ۔
یعنی اس رفاقت کی دعا اور اس کی قبولیت کے بارے میں تم میری مدد کرو اور کثرت سے
نفلیں پڑھا کرو۔ تاکہ تم محبوب رَبِّ الْعَالَمِينَ بن کر جنت میں میری رفاقت کی سعادت
حاصل کر سکو کیونکہ جنت میں محبوب رَبِّ الْعَالَمِينَ ﷺ کا رفیق وہی بن سکتا ہے۔
جو خود بھی محبوب رَبِّ الْعَالَمِينَ ہو۔ اور اسی باب کی حدیث نمبر اول کے ذیل میں آپ پڑھ
چکے ہیں کہ محبوب رَبِّ الْعَالَمِينَ کے مرتبے پر پہنچنے کا واحد ذریعہ کثرت سے نفلیں پڑھنا ہے۔
نبی رحمت ﷺ نے فَعِثْنِي بِكَ ثَوَاتِ السَّجُودِ۔ ”اپنے اوپر کثرت سے نفلیں پڑھنا
لازم کرو“۔ کے بجائے فَاعِثْنِي بِكَ ثَوَاتِ السَّجُودِ۔ ”تو تم میری مدد کرو کثرت سے نفلیں پڑھنا“
فرما کر انتہائی شفقت و رافت کا اظہار فرمایا ہے یعنی میں بھی دل سے چاہتا ہوں اور میری بھی
خواہش ہے کہ تم جنت میں میرے رفیق بنو۔ مگر اس کے لئے تمہارا محبوب رَبِّ الْعَالَمِينَ کے
مرتبہ پر پہنچنا ضروری ہے۔ اس لئے تم بکثرت نفلیں پڑھ کر میری مدد کرو اور میری خواہش
کو پورا کرو سُبْحَانَ اللَّهِ

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر دعا ہر شخص کے لئے نہیں کی جاتی۔ بلکہ جس شخص میں
جس چیز کی اہلیت ہو۔ اسی کی دعا اُس کے لئے کی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے لئے کوئی ایسی دعا
کرنی ہو جس کی اہلیت اس میں نہیں ہے تو پہلے اس شخص میں اس دعا کی اہلیت پیدا کرنے

کی تدبیر کی جائے۔ پھر دعا کی جائے۔ مثلاً کوئی گھسیا لکھے کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں اس ملک کا حکمران بن جاؤں یا جاہل محض کہے کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ میں عالم متبحر بن جاؤں اور آپ چاہیں بھی کہ ایسا ہو جائے۔ تو پہلے اس شخص میں حکمران یا عالم بننے کی اہلیت و استعداد پیدا کرنے کی تدبیر کیجئے پھر دعا کیجئے۔ اسی لئے ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے :-

وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ (پارہ ۵ سورہ صافات ۵۵ آیت ۳۷)

وہی ہے اس کی تمنائست کیا کہ مرد و عورتوں کے اہل ہیں اور جو کریں گے ان کے لئے اس کا حصہ ہے عورتیں جس کی اہل ہیں اور جو کریں گی ان کے لئے اس کا حصہ ہے۔

یعنی ﷺ نے مردوں سے متعلق کاموں۔ احکام و فرائض کی اہلیت مردوں میں رکھی ہے۔ اگر وہ ان کاموں احکام و فرائض کو انجام دیں گے۔ تو اس کا اجر و ثواب اور جنت میں درجات عالیہ ان کو ملیں گے اور عورتوں سے متعلق کاموں۔ احکام و فرائض کی اہلیت عورتوں میں رکھی ہے۔ اگر وہ ان کاموں۔ احکام و فرائض کو انجام دیں گی۔ تو اس کا اجر و ثواب اور جنت میں درجات عالیہ ان کو ملیں گے گویا جنت میں درجات عالیہ حاصل کرنے کے لئے مردوں اور عورتوں کے راستے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس لئے جیسے مردوں کو عورتوں کے راستے اختیار کرنے کی تمنائست نہیں کرنی چاہیئے ایسے ہی عورتوں کو مردوں کے راستے اختیار کرنے کی تمنائست نہیں کرنی چاہیئے کہ یہ قانون فطرت اور نظام عادت کے خلاف ہے اور خالق کائنات کا یہ اعلان ہے :-

فَظَرَأْتِ اللَّهُ الْبَتَّىٰ فَطَرَأَتِ الْمَآسَ ۚ
عَلَيْهَا مَا لَا تَبْدِيلَ لِيَخْلُقِ اللَّهُ ۚ

وہ اللہ کی پیدا کردہ (فطرت ہے جس پر لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی۔

پارہ ۵ سورہ روم ۳۴ آیت ۳۵

چنانچہ جہاں مردوں کو اللہ کے حکم کے مطابق عظیم اور پر مشقت کاموں کے انجام دینے کے بعد جنت ملتی ہے۔ وہاں عورتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق چند آسان ترین کاموں کو انجام دینے سے ہی جنت مل جاتی ہے۔ نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے :-

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے عورت جب پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھ لے۔ اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ اور اپنے خنوبر کی اطاعت کرے تو اس کو اختیار ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۸)

اسی لئے احادیث میں کسی عادیہ محال چیز کی دعا کرنے کی ممانعت آئی ہے مثلاً کوئی بوڑھا سفید لیش عا کرے۔ اے اللہ تو مجھے جوان اور میرے بال جوانوں جیسے کر دے۔ اگرچہ یہ قدرتِ خداوندی کے پیش نظر محال نہیں ہے مگر قانونِ فطرت کے خلاف ہے۔ اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے ابو فراس اسلمی کے درخواست کرنے پر اسی وقت ان کے لئے جنت کی رفاقت کی دعا نہیں سنائی۔ باوجودیکہ ان کے اس جذبہ کو دیکھ کر آپ بھی چاہتے تھے کہ ان کو یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ مگر درخواست کرنے کے وقت وہ اس کے اہل نہیں تھے۔ اس لئے پہلے اس سعادت کو حاصل کرنے کی اہلیت پیدا کرنے کی تدبیر بتلائی۔ اور اذراہِ شفقت اس شفت کو اپنی مدد سے تعبیر فرمایا کہ یہ تمہاری ہی خواہش نہیں ہے بلکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم کو یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ اس لئے تم اپنی نہیں میری خواہش کو پورا کرنے کے لئے میری مدد کرو اور یہ مشقت برداشت کرو۔

سُبْحَانَ اللہ کس قدر آسان ہو گیا ہو گا ان کے لئے رات دن انھیں پڑھنا کہ یہ میں اپنے محبوب کی مدد کرتا ہوں۔ اپنی نہیں۔ قربانِ جلیئے اس رافت و شفقت پر فدا ہاں وہابی ﷺ (میرے ماں باپ آپ پر قربان) جہاں اللہ کے باب سے اس حدیث کا تعلق ظاہر ہے۔

ترمذی میں حدیث
(۱۰۴۱)

کثرت سے سجدے کرنے یعنی نفل نمازیں ادا کرنے سے درجہ کی بلندی

حضرت ابو عبید اللہ اور بقول بعض ابو عبد الرحمن رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سنا ہے آپ نے فرمایا تم کثرت سے نفلیں پڑھنے اور سجدے کرنے کو اپنے اوپر لازم کرو اس لئے کہ تم جو سجدہ بھی ﷺ کے لئے کرو گے ہر سجدے کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند فرمادیں گے اور ایک خطا معاف فرمائیں گے۔ (صحیح مسلم)

یعنی تم جتنی زیادہ نفلیں پڑھو گے اور ان میں جتنے زیادہ سجدے کرو گے اسی قدر ﷺ تمہارے درجات بلند فرمائیں گے۔ اور اسی قدر تمہاری خطائیں معاف فرمائیں گے۔

تشریح

اس باب کی سابقہ احادیث سے معلوم ہو چکا کہ کثرت سے نفلیں پڑھنا اللہ سے قرب حاصل کرنے اور محبوبیت کے مرتبہ پر پہنچنے کا یقینی ذریعہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان نفلوں میں طول قیام کی نسبت کثرت رکوع و سجود افضل ہے اور رفع درجات اور عفو خطایا کا موجب ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ نوافل جن کے بغیر من تقرب الی اللہ پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ ان میں نہ وقت کی قید ہے نہ تعداد کی، ان میں کثرت رکوع و سجود ہی افضل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں تصریح فرمائی ہے:-

أَقْدَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ عِبَادَةٍ كَاتِبَتِهَا مَظَاهِرُ مَعْبُودٍ كَسَامَنَةِ سُرْبِ سَجْدٍ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ۔
ہو جانے میں ہی مضمر ہے۔

اور وہ قیام لیل جس کا حکم سورہ منزل کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس میں طول قیام اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن ہی افضل ہے اسی لئے ایک سال کی اس طویل دیانت اور مجاہدہ

کے بعد اس طویل قیام اور سُرّت قرآن میں تخفیف فرمادی گئی جس کی تفصیل آپ اسی باب میں پڑھ چکے ہیں۔

بعض علماء دین کا ان نوافل میں کثرتِ سجود کی ترغیب سے مطلقاً کثرتِ رکوع و سجود کی فضیلت پر استدلال کرنا بے عمل ہے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

بہترین انسان؟ (یہودھویں حدیث ۱۲۲)

حضرت ابو صفوان عبد اللہ بن بسر اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:-
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر دراز ہو اور
اعمال اچھے ہوں۔ (ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے)

تشریح

حدیث اپنے مفہوم اور مصداق کے اعتبار سے بالکل واضح ہے ظاہر ہے کہ حسنِ عمل اور نیکو کاری کی توفیق کے ساتھ عمر دراز نبی ﷺ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کو اپنی ذات کے لئے بھی وسیع سے وسیع تر جنت بنانے کا موقع میسر آتا ہے اور خدا کی مخلوق کے لئے بھی سایہٴ رحمت بنتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے:-

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے
اس نفع رسانی کی مختلف اور متنوع صورتیں ہیں۔ تفصیل کے ساتھ احادیث میں مذکور ہیں۔
یہی وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی وفات پر زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔

اس کے برعکس اگر حسنِ عمل کی توفیق کے ساتھ عمر دراز نصیب نہ ہوئی۔ تو خدا کی مخلوق بھی زیادہ عرصہ تک اس کی نیک ذات سے فائدہ نہ اٹھا سکی۔ خود بھی آخرت کے لئے معتبر ذخیرہ
مہیا کرنے سے قاصر رہا۔ یہ اور بات ہے کہ ﷺ اپنے فضل سے اس کی نیک نیتی اور حسنِ عمل
کی بنا پر اس کی مکافات فرمادیں۔

اور اگر خدا بخواسۃً عمر دراز تو ہوئی مگر حسنِ عمل کی توفیق سے محروم رہا۔ تب تو

زمین و آسمان بھی اس کی ایذا رسانیوں اور حضرت سائینوں سے تنگ ہوتے ہیں۔ اور اس کی موت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور خلق خدا بھی اور خود اپنی ذات بھی اپنی بد کاریوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے تنگ آ جاتی ہے اور زندگی و مال ہو جاتی ہے۔ جتنی عمر دراز ہوتی ہے۔ اسی قدر جہنم کے گونا گوں عذابوں کا ذخیرہ تیار ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق عَلَيْهِمُ السَّعِيرُ فرماتے ہیں:-

عَلَيْهِمُ السَّعِيرُ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْتَظَرِينَ پس ان کی وفات پر آسمان اور زمین نہیں روئے اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔

سرور کائنات ﷺ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان عمر دراز کو عَلَيْهِمُ السَّعِيرُ کی ایک عظیم نعمت سمجھے اور اس کو زیادہ سے زیادہ نیکو کاریوں اور عبادات و طاعات میں صرف کرے۔ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دے اسی کا نام مجاہدہ ہے۔

عام طور پر انسان بڑھاپے میں قوی اور اعصار کے طبعی اور فطری انحطاط کی وجہ سے تنگ آ کر موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ حالانکہ احادیث میں موت کی دعا مانگنے کی ممانعت آئی ہے بلکہ اس کی جملے رحمتِ عالم ﷺ نے مذکورہ ذیل دعا کی تعلیم دی ہے:-

اللَّهُمَّ احْيِيْنِي مَا كَانَتْ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّيْ وَ تَوَفِّيْ اِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَ اجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَ اجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لئے خیر و برکت کا باعث ہو۔ اور تو مجھے اٹھالے جبکہ وفات میرے لئے بہتر ہو۔ اور زندگی کو میرے لئے ہر طرح کی خیر و برکت میں زائداتی کا باعث بنا اور موت کو میرے لئے ہر قسم کے شر سے راحت پانے کا ذریعہ بنا۔

باقی بیڑ سال کے صنعت کی مکافات کا وعدہ خود ﷺ نے فرمایا ہے:-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ بخدا ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ ثُمَّ دَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ پھر ہم نے بہت درجہ میں لوٹا دیا اور بڑھا (اور ناکارہ بنا دیا)

إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ
أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
پس اُن کے لئے (بڑھاپے میں بھی) اجر و ثواب (جاری ہوگا)

(پارہ ۳ سورہ دالتین) منقطع نہ ہوگا۔

واضح ہو کہ حدیث میں اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر آئی ہے۔

ایک رحمۃ اللہ علیہ کی راہ میں شہید ہونے والے کی شاندار شہادت (پندرہویں حدیث ۱۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

میرے چچا نضر بن انس رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے (ازراہ تاسف) عرض کیا : یا رسول اللہ! (مجھے انصاف ہے) آپ نے مشرکین سے جو پہلی جنگ لڑی۔ میں اس میں شریک نہ ہونکا۔ بخدا (آئندہ) اگر رحمۃ اللہ علیہ نے مشرکین سے جنگ میں شرکت کا مجھے موقع دیا تو مجھے یقین ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ ضرور دکھلا دیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں تو جب جنگ اُحد ہوئی۔ (اور خلافت توقع مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو نضر بن انس نے کہا اے اللہ جو ان مسلمانوں نے کیا خلافت توقع پسپا ہو گئے) اس کے لئے میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں اور جو ان مشرکین نے آپ کے چہرہ مبارک کے زخمی کیا اس سے میں بے تعلقی کا اظہار کرتا ہوں پھر یہ کہہ کر وہ آگے ٹھہرے تو سعد بن معاذ اُن کے سامنے آگئے تو انہوں نے کہا : اے سعد بن معاذ! ربیب کی قسم یہ ہے جنت، میں تو اُحد کے آگے جنت کی خوشبو میں سونگھ رہا ہوں (اس پر) سعد نے عرض کیا : جو نضر بن انس نے کر دکھایا میں تو یا رسول اللہ نہیں کر سکا۔ اس کبوتے میں چنانچہ (جنگ ختم ہونے کے بعد) ہم نے ان کے جسم پر اٹھی سے کچھ زیادہ تلواروں کے یا نیزوں کے یا تیروں کے زخم پائے اور ہم نے ان کو قتل کیا ہوا پایا مشرکین نے اُن کے ناک کان کاٹ دیئے

تھے اور چہرہ مسخ کر دیا تھا اس لئے سوائے ان کی بہن کے اور کوئی ان کو شناخت بھی نہ کر سکا۔ ان کی بہن نے بھی صرف انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے ہم یقین رکھتے یا گمان کیا کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ ذیل نضر بن انس کے اور انہی جیسے دوسرے غازی مومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (پارہ ۳ سورۃ الاحزاب ع ۳ آیت ۱۷۴)
ایمان والوں میں (کتنے ہی) ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ^{عہد} کیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں جان دے دیں گے) اس کو سچا کر دکھایا پس ان میں سے بعض نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی (اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے) اور بعض انتظار میں ہیں (کہ کب قہر آئے اور ہم جان دیں) اور ان ایمان والوں نے (اپنے عہد میں) ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی۔

حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ اور اس پر فوراً عمل ہر سر مجاہدہ ہے اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو مجاہدہ کے باب میں ذکر کرتے ہیں۔
ایک دولت مند کے مال کثیر کو ^ﷺ کی راہ میں خرچ کرنے کو دیا کہنا اور سولہویں حدیث ایک مزدور کے صدقہ کی تحقیق کرنا نفاق کی علامت ہے (۱۶۹)

حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس زمانے میں آیت صدقہ نازل ہوئی ہے ہم لوگ عام طور پر یار برداری کی مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو صدقہ کی آیت نازل ہونے کے بعد ایک آدمی آیا۔ اور اس نے بہت سا مال صدقہ میں دیا۔ تو اس کے منافقوں نے (ازراہ طنز) کہا "یا کار ہے" (دکھلا دے کی خاطر اتنی فیاضی دکھلا رہا ہے) دوسرا شخص ایک صاع (جو) لایا تو اس پر (ازراہ تمخر) کہا

اللہ تو اُس کے صاع سے بے نیاز ہے اُسے اس کی ضرورت نہیں یہ بھی

کیوں لایا اِس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی :-

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَالَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ فِي الْمَصَدَقَاتِ
أُولَٰئِكَ لَمْ يَجِدُوا لِلَّهِ حَرْجًا
وَالَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ فِي الْمَصَدَقَاتِ
أُولَٰئِكَ لَمْ يَجِدُوا لِلَّهِ حَرْجًا
وَالَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ فِي الْمَصَدَقَاتِ
أُولَٰئِكَ لَمْ يَجِدُوا لِلَّهِ حَرْجًا

تشریح

مذکورہ بالا حدیث مسلمانوں کے اِس دُور سے متعلق ہے جبکہ انصار عام طور پر انتہائی افلاس اور عسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے مگر اِس کے باوجود ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی۔ صدقہ کی آیت نازل ہوتے ہی ہر شخص حسبِ مقدور صدقہ پیش کرتا تھا اور یہ طعن و تشنیع کرنے والے اور مذاق اُڑانے والے وہی منافقین تھے جن کے حسد و نفاق کا تفصیلی بیان اِس سے پہلے اسی باب کی حدیث میں آچکا ہے ﷺ کا دنیا میں ان کو کچھ نہ کہنا اور آخرت میں اُن کی منافقانہ حرکات پر دردناک عذاب کی خبر دینا جِزاء بالمثل ہے اسی لئے مشاکلت و مشابہت کی بنا پر ﷺ کے معاملہ کو سخریہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ اِس صدقہ سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ اِس لئے کہ زکوٰۃ تو ایسے مفلس و نادار لوگوں پر واجب ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ اِس صدقہ سے نفلی صدقہ مراد ہے جس کی نہ کوئی مقدار مقرر ہے نہ جنس نہ ہی اِس میں صاحبِ نصاب ہونا اور حوالانِ حول (رسال گزنا) شرط ہے بلکہ یہ وہ صدقات ہیں جو ﷺ کے اِس تقرب کا وسیلہ بنتے ہیں۔ جس کا حال آپ اسی باب کی حدیثوں میں پڑھ چکے ہیں اور جس کے متعلق نبی رحمت ﷺ نے فرمایا ہے :-
اَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْدَةٍ - جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ سے ہی ہو

بہر حال نبی رحمت ﷺ اس حدیث کے ذریعہ امت کو توجہ دلاتے ہیں۔ کہ ہر وہ مسلمان جسے آخرت کی فکر ہو اس کو چاہیئے کہ خطاؤں اور گناہوں کی مغفرت اور بخشش سے قرب حاصل کرنے کی غرض سے دیگر کارنامے خیر کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی ضرور کرتا رہے۔

ہمارا حال

لیکن ہم یعنی آج کل کے عام مسلمان تو اس طرح دنیا کی اغراض و خواہشات میں مستغرق اور ڈوبے ہوئے ہیں۔ کہ سر اٹھانے تک کی فرصت نہیں۔ آخرت کی فکر تو کجا کبھی بھول کر بھی خیال تک نہیں آتا۔ "ولتے برما و برحال ما" افسوس ہم برا اور ہمارے حال پر

ہمارا حال تو یہ ہے :-

شب چو عقد نماز بر بندم چہ خورد با مداد فسر زدم
 رات کو جب نماز کی نیت باندھ کر (کھڑا ہوتا ہوں) تو رساری نمازیں
 یہی سوچتا رہتا ہوں کہ صبح میرے بچے کیا کھا ئینگے؟ (اور کہاں سے آئیگا)
 حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہر زمانہ میں ایسے خدا پرست لوگوں پر طعن و تشنیع
 کرنے اور مذاق اٹانے والے منافق و دشمنان دین و ایمان لوگ ہوتے ہیں۔ اور حدیث
 شریف اور آیت کریمہ ایسے ہی دشمنان دین و ایمان منافقین کی خدا دشمنی سے مسلمانوں
 کو آگاہ کرنے کے لئے وارد اور نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ ایک بڑا مجاہدہ کہ ایسے
 منافقین و دشمنوں کے طعن و تشنیع اور استہزاء و تمسخر کے ٹنک سہنا اور صراطِ مستقیم
 پر قائم رہنا، آسان کام نہیں ہے۔

اسی بنا پر امام نووی اس حدیث کو باب مجاہدہ کے ذیل میں لائے ہیں۔

سترہویں حدیث (۱۷۱)

حدیث قدسی

رَبِّ الْعَالَمِينَ جَلَّ جَلَالُهُ

کا

خطاب اپنے بندوں سے

ﷺ کا حقیقت امروز خطاب اپنے بندوں سے | (سترہویں حدیث ۱۷۱)

عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابي سعيد بن جندب بن جنادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله تبارك وتعالى انه قال :-
سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابي سعيد بن جندب بن جنادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله تبارك وتعالى انه قال :-

۱- يا عبادي! اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا۔
۱- اے میرے بندو! میں نے خود اپنے اور پر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام کیا ہے، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔

۲- يا عبادي! كلکم ضال الا من هدیتہ فاستهدوني اهدکم۔
۲- اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص گم کردہ راہ ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں لہذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا۔

۳- يا عبادي! كلکم عار الا من کسوتہ فاستکسوني اکسکم۔
۳- اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص لباس کا محتاج ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں لباس پہناؤں پس تم مجھ ہی سے لباس طلب کرو میں تمہیں ضرور لباس پہناؤں گا۔

۴۔ یَا عِبَادِیْ! کُلُّکُمْ جَائِعٌ
لَّا مَنَ اَطْعَمْتُهُ فَاَسْتَطِیْعُوْنِیْ
اَطْعَمْکُمْ۔

۴۔ اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے۔ سو اے
اس شخص کے جس کو میں کھانے کو دوں پس تم مجھ ہی سے
کھانا طلب کرو میں تمہیں ضرور کھلاؤں گا۔

۵۔ یَا عِبَادِیْ! اِنکُمْ تُخْطِیُوْنَ بِاللَّیْلِ
وَالنَّهَارِ وَاَنَا غَفُورٌ لِّلذُّنُوْبِ جَمِیْعًا
فَاَسْتَغْفِرُوْنِیْ اَغْفِرْکُمْ۔

۵۔ اے میرے بندو! تم رات دن خطائیں اور گناہ کہتے
رہتے ہو اور میں ہی تمام گناہ معاف کرتا ہوں، لہذا تم مجھ سے
گناہ معاف کراؤ۔ میں تمہارے سب گناہ معاف کر دوں گا۔

۶۔ یَا عِبَادِیْ! اِنکُمْ لَمْ تَبْلُغُوْا
صُورِیْ فَتَضَرُّوْنِیْ وَلَکِنْ تَبْلُغُوْا
نَفْعِیْ فَتَنْفَعُوْنِیْ۔

۶۔ اے میرے بندو! نہ تم مجھے نقصان پہنچانے کی قدرت
رکھتے ہو کہ نقصان پہنچا سکو اور نہ تم مجھے نفع پہنچانے
کی قدرت رکھتے ہو کہ نفع پہنچا سکو۔

۷۔ یَا عِبَادِیْ! کُوْنْ اَوَّلَکُمْ
وَاٰخِرَکُمْ وَاِنْسَکُمْ وَجَنَّتْکُمْ
کَاَنُوْا عَلٰی اَتَقٰی قَلْبَ رَجُلٍ فَاَحَدٍ
مِّنْکُمْ کَاَزَادَ ذٰلِکَ فِیْ مُلْکِیْ شَیْئًا۔

۷۔ اے میرے بندو! اگر تم اگلے پچھلے اور جن وانس سب
کے سب تم میں کے سب سے زیادہ عبادت گزار اور
پرہیزگار آدمی کی طرح بدامین گزار بن جاؤ تو میری خدائی
میں اس سے ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا۔

۸۔ یَا عِبَادِیْ! الْوَاَن اَوَّلَکُمْ
وَاٰخِرَکُمْ وَاِنْسَکُمْ وَجَنَّتْکُمْ
کَاَنُوْا عَلٰی اَجْعَزَ قَلْبَ رَجُلٍ وَّاحِدٍ
مِّنْکُمْ مَا لَقِصَّ مِنْ مُلْکِیْ شَیْئًا۔

۸۔ سب کے سب تم میں کے سب سے زیادہ بدکار آدمی
کی طرح بدکار بن جاؤ تو اس سے ذرہ برابر میری خدائی
میں کمی نہ آئے گی۔

۹۔ یَا عِبَادِیْ! الْوَاَن اَوَّلَکُمْ
وَاٰخِرَکُمْ وَاِنْسَکُمْ وَجَنَّتْکُمْ
فَاَمُوْا فِیْ صَوْبِیْ وَاَحَدٍ فَاَسْأَلُوْنِیْ
فَاَعْطِیْتُ کُلَّ اِشَیْنٍ

۹۔ اے میرے بندو! تمہارے اگلے اور پچھلے اور جن وانس
سب مل کر کھلے میدان میں جمع ہو کر (بیک وقت) مجھ
سے اپنی اپنی حاجت کا سوال کر دو تو میں اُسی وقت ہر ہر
شخص کی حاجت پوری کر دوں گا اور اس سے جو چیز مانگی

مُسْتَكْتَهٌ مَا نَقَصَ ذَلِكَ
مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا
يَنْقُصُ الْخَبْطُ إِذَا أُدْخِلَ
الْبَحْرَ۔

میرے پاس ہیں ان میں کوئی کمی نہ آئے گی بجز اس سوئی کے جس کو
سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے تو اس سے سمندر
کے پانی میں کچھ بھی کمی نہیں آتی رایسے ہی تم میں
سے ہر ایک کا سوال پورا کر دینے سے میرے خزانوں
میں ذرا بھی کمی نہ آئے گی

۱۰۔ يَا عِبَادِي! إِنِّي نَسَاہُ
أَعْمَالَكُمْ أَحْصِيَهَا لَكُمْ
ثُمَّ أَوْفِيكُمْ إِيَّاهَا
فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ
اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ
ذَلِكَ فَلَا يَكُفِّرْهُ إِلَّا
نَفْسُهُ۔

۱۰۔ اے میرے بندو! (یہ جزا و سزا) تو تمہارے (اچھے بُرے) اعمال
ہی ہیں جن کو میں تمہارے لئے (اعمال ناموں میں) جمع کرتا رہتا ہوں
پھر قیامت کے دن تم کو وہی پورے کے پورے دے دوں گا تو
جس کو جزائے خیر ملے اُس کو چاہیئے کہ وہ ﷻ کا شکر ادا کرے
(کہ اُسی نے نیک کاموں کی توفیق دی) اور جو اس کے سوا
پاتے (یعنی جو اپنے اعمال بد کی سزا پاتے) اس کو خود اپنے
کو بُرا کہنا چاہیئے (کہ نہ شیطان کے کہنے میں آکر برے کام کرتا
نہ سزا بھگتا)

قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو
إِدْرِيسَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ
جَثَا عَلَى رُكْبَةٍ۔

سعید (اس حدیث کے راوی) نے بیان کیا کہ ابو سعید خدریؓ
جب اس حدیث کو روایت کرتے تو (غلاموں کی طرح)
باادب و دوزانو بیٹھ جایا کرتے۔

(رواہ مسلم)

وَرَوَيْنَا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: لَيْسَ
بِأَهْلٍ الشَّامُ حَدِيثَ أَشْرَفَ
مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ۔

مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا فرماتے ہیں ۱۔
اور امام احمد بن حنبل سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: اہل شام
کی حدیثوں میں اس حدیث سے زیادہ شریف (شرف والی)
کوئی حدیث نہیں ہے۔

تشریح

یہ حدیث قدسی خود آپ اپنی شرح ہے کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں۔ ایک طرف ^{جنت} کی شان بے نیازی، بے پایاں اور لاثانی قدرت اور عظمت و جلال کا مظہر ہے تو دوسری طرف بندوں سے بے پایاں محبت و شفقت اور رحمت و رأفت اس خطاب میں شرح ہے۔ درحقیقت رب جلیل کے اس مشفقانہ خطاب اور ذرہ نوازی کا تقاضہ یہی ہے کہ حضرت ابو ادریس خولانی کی طرح نیاز مند اور فرمانبردار غلاموں کی طرح با ادب اور دوزانو بیٹھ کر تسلیم خم کریں اور اس حدیث کو بیان کریں یا پڑھیں اور سنیں نیز ”بہت اچھا“ یا ”بست“ فرمایا وغیرہ مناسب الفاظ میں اللہ شکر آفرین انداز میں جواب دیں۔

علمی تحقیق

یہ حدیث قدسی ایک اہم علمی تحقیق کے لئے بھی روشن دلیل ہے وہ ایک مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ جزا عین عمل ہے یا عمل کے علاوہ ہے؟ محققین کے نزدیک بندوں کے نام اچھے یا بُرے گوناگوں اعمال و افعال باقی رہتے ہیں۔ فنا نہیں ہوتے گو ہمیں نظر نہ آئیں اور یہی گوناگوں اعمال صالحہ و حسنات آخرت میں گوناگوں نعیم جنت کی صورت اختیار کر لیں گے۔ اور یہی اعمال سیئہ (بُرے اعمال) آخرت میں گوناگوں عذاب جہنم کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس مسئلہ کا عنوان ہے ”تجسّد اعمال“

اس تحقیق کے ثبوت میں اگرچہ قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص اور تصریحات موجود ہیں اس کے باوجود ظاہر پرست علماء عقلیت پرست یونانی فلسفہ سے متاثر لوگ معتزلہ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ اور صریح آیات و احادیث میں طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس حقیقت کا اظہار ذیل کے شعر میں کہا ہے

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

ہماری زندگی میں اس حقیقت کے اذعان یقین کے فوائد

اگر آج مسلمان یقینی طور پر اس جزا و سزا کے اعمال کی حقیقت کو یاد کر لیں۔ کہ جو چھوٹے بڑے گناہ، فسق و فجور، بدکاری و حرام خوری لوگوں پر ظلم و ستم اور حق تلفیاں ہم شب و روز کرتے رہتے ہیں۔ چاہے کتنے ہی خفیہ طور پر کریں، کسی متنفس کو بھی پتہ نہ چلنے دیں ان کے ارتکاب کا کوئی ثبوت اثر و نشان وغیرہ بھی نہ چھوڑیں۔ ان کی کوئی اذیت تکلیف یا عذاب بھی محسوس نہ ہو سکتی کہ ہم بالکل پاک و صاف اور متقی و ہرہیزگار نظر آئیں۔ تب بھی یہ گناہ (جرم) ہرگز فنا نہیں ہوتے۔ مٹ نہیں جاتے۔ بلکہ ہمارے وجود کے ساتھ باقی اور چھپے رہتے ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ اس زندگی میں ہمیں محسوس نہیں ہوتے۔ نہ ان کی اذیت و تکلیف یا کسی قسم کا عذاب ہی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد آخرت میں یہی ہماری سزا کاریاں، نافرمانیاں چھوٹے بڑے گناہ کفریہ و شرکیہ اعمال و افعال ظلم و جور، جہنم کے ان ہولناک عذابوں کی شکل اختیار کر لیں گے جن کی خبر قرآن و حدیث میں دی گئی ہے۔ اِلَّا یہ کہ ہم توبہ و استغفار اور مکفرات (وہ عبادتیں جو گناہ کا کفارہ بنتی ہیں) کے ذریعہ ان گناہوں کا ازالہ کر لیں۔ اور دنیا میں ہی اُن سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ حقوق العباد ہوں تو اُن کو ادا کر لیں۔ یا معاف کر لیں ورنہ تو انہی سیاہ کاریوں حرام خوریوں حق تلفیوں اور فسق و فجور کفر و شرک کی آگ میں ہم ہمیشہ ہمیشہ جلتے اور تڑپتے رہیں گے اور جیسے زندگی بھر ہم نے ان گناہوں کو نہیں چھوڑا ایسے ہی آخرت میں یہ گناہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا کی زندگی فانی تھی۔ موت آنے پر ختم ہو گئی۔ آخرت کی زندگی ابدی اور نہ ختم ہونے والی ہے وہاں موت نہ آئے گی۔ اس لئے خود کردہ عذاب سے کبھی بھی چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔

اسی طرح ہمارے تمام اعمال صالحہ تمام عبادتیں اور طاعتیں غرض تمام نیکو کاریاں ہرگز فنا نہیں ہوتیں بلکہ باقی اور ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ گو ہمیں اپنی اس زندگی میں نظر نہ آئیں نہ اُن کی موجودگی کا کوئی اثر و مسرت و فرحت و لذت محسوس ہو۔ بلکہ ہم تو اپنی بہا

کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ناگوار حالات کے باوجود مسجد میں جا کر نماز پڑھ لی۔ سخت گرمی اور بھوک پیاس کی شدت کے باوجود روزے رکھ لئے مال کی فطری محبت کے باوجود سال پورا ہوتے ہی پورے مال کی زکوٰۃ نکال دی سفر کی دشواریوں کے باوجود حج و عمرہ کر لیا۔ قصہ ختم ہوا۔ ہمیں کیا ملا۔ ہم تو ویسے کے ویسے رہے، جیسے پہلے تھے۔ لیکن یہ قطعاً جہالت، شیطان کا فریب اور مکار نفس کا دھوکا ہے۔ درحقیقت وہ ہماری نمازیں جوں کی توں باقی اور ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ روزے بھی جو ہم نے رکھے ہیں موجود ہیں۔ جو زکوٰۃ خیرات ہم نے نکالی، وہ بھی کہیں نہیں گئی۔ ہمارے ساتھ ہے حج و عمرہ بھی اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ موجود و رقرار ہیں۔ اسی طرح تمام عبادات و حسنات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتیں۔ نہ ان کے موجود ہونے کا ہم کوئی اثر محسوس کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد آخرت میں یہی عبادات و طاعات، اعمال صالحہ و حسنات رسی حسین و جمیل صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ نہ کسی بشر کے وہم و خیال میں آئی ہوں گی یہی وہ نعم حجت ہیں جن کے حصول کی بشار قرآن کریم اور مجتبى صادق ﷺ نے دی ہے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ ہم اس ابدی عیش و عشرت اور دائمی لطف و سرور میں ان نشاط آفرین حسنات سے محفوظ اور لطف اندوز ہوتے رہیں گے یہی حقیقت کہ ﷺ نے اس معجز خطاب میں فرمایا ہے۔

إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ
يَوْمَئِذٍ أَعْمَالُكُمْ
أَحْصَيْتُمْ عَلَيْكُمْ ثَمَرَهُ
لَنْتُمْ (اعمالنا میں) جمع کر رہے ہو
بُورے تمہیں دیدوں گا۔ تو جس کو رجز (راز) خیر ملے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا
شکر ادا کرے (کہ اسی نے نیک کاموں کی توفیق دی) اور جو اسکے سوا ہے۔
رہے جو اعمال بد کی سزا پائے (اس کو خود اپنے کو برا کہنا چاہیے۔) کہ نہ
شیطان کے کہنے میں آکر بُرے کام کرتا نہ سزا بھگتا

اس زمانہ میں اس حقیقت کے یقین کا فائدہ

اگر مجازات اعمال کی اس حقیقت کا ہمیں یقین ہو جائے تو یقیناً ہماری سیاہ کاریوں، حرام خوریوں اور اپنے بھائیوں کی حق تلفیوں اور چھوٹے بڑے گناہوں میں کافی حد تک کمی آجائے۔ نیز ان کے جلد از جلد ازالے اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی غرض سے توبہ و استغفار اور مکفرات کی اہمیت و ضرورت کا شدت سے احساس اور فکر ہو جائے۔ اسی لئے رب العالمین نے اس خطاب قدسی میں مجازات اعمال کی حقیقت بتلانے سے پہلے باہمی ظلم و جور اور حق تلفی سے منع فرمایا۔ اور شب و روز توبہ و استغفار کرنے کی طرف توجہ دلائی اور توبہ کی قبولیت اور گناہوں کی مغفرت کا وعدہ فرمایا۔

ہم یہاں ”گلے از گلے“ یعنی نمونہ کے طور پر قرآن کریم کی صرف دو آیتیں اور دو صحیح حدیثیں پیش کرتے ہیں جن میں ہزار کے عین عمل ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ یتیموں کا مال ظلماً کھانے والوں کے متعلق ﷺ ارشاد فرماتے ہیں :-

۱۔ اِنَّ الدِّينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ اَيْتَامِي ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ (سورۃ النساء آیت ۱۰)

جو لوگ ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اس کے سوا نہیں آگ کے انگارے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے پیٹوں میں آگ (کے انگارے) بھرتے ہیں اور عنقریب (یعنی مرنے کے بعد) وہ بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں داخل ہوں گے۔

اس آیت کریمہ میں تصریح ہے کہ یتیموں کے مال کے چرب و شیریں لقمے و حقیقت آگ کے انگارے ہوتے ہیں جن سے وہ لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں صرف اتنا ہے کہ اس زندگی میں ان کی سوزش اور جلن محسوس نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد وہی انگارے اپنی پوری سوزش کے ساتھ بھڑکنے لگیں گے اور ان کی آگ میں ظلماً یتیموں کا مال کھانے والے علیل گے اور جلتے رہیں گے۔

سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنے والوں کے متعلق ارشاد ہے :-

۲- وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُخَالِصُ عَلَيْهِمْ فِي
نَارِ جَهَنَّمَ فَيَتَكَلَّمُ بِهَا بَعْضُهُمْ
بِأُخْرَاهُمْ وَالَّذِينَ مَنَعُوا
مَالَهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ ۝ سورہ التوبہ ۳۴-۳۵

اور جو لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کرتے (اور سنتِ
کر رکھتے) ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں (یعنی اسکے حکم کے مطابق)
خرچ نہیں کرتے۔ تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیدو۔
جس دن ان سونے چاندی کے خزانوں کو آگ میں تپایا جائیگا
پھر ان سے ان کی ... پیشانیوں اور پہلوؤں اور پشتوں کو
داغا جائیگا (اور جب وہ جیغیں چلائیگیں تو) ان سے کہا جائیگا
یہ تو ہی (سونا اور چاندی) ہے جس کے خزانے تم نے اپنے لئے
جمع کئے تھے۔ اب چکھو اپنے جمع کئے ہوئے خزانوں کا مزہ۔

یہ آیت کریمہ تو صریح دلیل ہے اس امر کی کہ وہی سونے چاندی کے خزانے جن کے
حاصل کرنے کے لئے دنیا میں دو تہندوں کے سامنے پیشانیاں رگڑی تھیں۔ اور حاصل کرنے کے بعد
محبوب کی طرح انہیں سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ اور اس میں سے ایک پائی بھی اللہ کی راہ میں ادا
اُس کے حکم کے مطابق خرچ کرنے میں تکلیف محسوس کرتے اور نخل کرتے تھے۔ قیامت کے
دن اسی حرص و طمع مال کی آگ میں انہیں سونے چاندی کی سلاخوں کو تپا کر انہی پیشانیوں کو ان
سے داغا جائے گا۔ جو مال حاصل کرنے کے لئے رگڑی تھیں اور انہی پہلوؤں پر ان سونے
چاندی کی تپائی ہوئی سلاخوں سے داغ لگائے جائیں گے جن کو دنیا میں سینے سے لگا کر رکھا
تھا۔ معلوم ہوا مال جمع کرنے کی حرص و طمع دراصل ایک آگ ہے جس میں جمع کردہ سونے
چاندی کی سلاخوں کو تپایا گیا تھا۔ مگر دنیا میں نہ ان لوگوں کو اس آگ کا احساس تھا نہ
ان تپتی ہوئی سلاخوں کا اُرنے کے بعد اس عذاب کا احساس ہو گا اور جب وہ تکلیف کی شدت
سے جیغیں دچلا تیں گے تو ان کو تو بیخ و سر زلفش کے طور پر عذاب دینے والے فرشتے کہیں گے
اب کیوں چلاتے ہو۔ یہ وہی تمہارے محبوب خزانے تو ہیں۔ جو تم نے اپنے لئے جمع

کہتے تھے۔ دنیا میں تو تم اُن کا مزہ نہیں چکھ سکے اب آخرت میں اُن کا مزہ چکھو۔ معلوم ہوا کہ مال کی حرص و طمع اور اللہ کے حکم مطابق اس کو خرچ کرنے میں بخل خود ایک عذاب ہے۔ مگر دنیا میں اس عذاب کی تکلیف کا احساس نہ تھا مرنے کے بعد ہوگا۔

اسی طرح پیغمبر صادق ﷺ ذیل کی حدیث میں خطاؤں کے انسان کے جسم میں داخل اور وضو کامل سے اُن کے خارج ہونے کی خبر دیتے ہیں۔

عبداللہ صنباہیؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جب مومن بندہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو جب ٹہلی کرتا ہے تو اس کے منہ (اور زبان) کی تمام خطائیں نکل جاتی ہیں۔ اور جب ناک نکلتا ہے تو ناک کی (یعنی ناک کے ذریعہ کی ہوئی) خطائیں نکل جاتی ہیں۔ اور جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ کی خطائیں نکل جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی (یعنی نگاہوں کے ذریعہ کی ہوئی خطائیں بھی) پھر جب اپنے دونوں ہاتھ (کہنیوں تک) دھوتا ہے۔ تو دونوں ہاتھوں سے کی ہوئی خطائیں نکل جاتی ہیں یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی، پھر جب سر کا مسح کرتا ہے۔ تو سر سے کی ہوئی خطائیں نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے کی ہوئی خطائیں بھی۔ پھر جب اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ذریعے کی ہوئی خطائیں نکل جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ اس کے بعد اس کا مسجد چل کر جانا اور نماز (باجاماعت) پڑھنا اُس کے لئے مزید ثواب کا موجب ہوتا ہے۔ (امام مالک اور نسائی نے روایت کیا مشکوٰۃ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے بدن کے جن اعضاء سے خطاؤں کا ارتکاب کرتا ہے وہ خطائیں ان اعضاء میں غیر محسوس طور پر داخل اور پیوست ہو جاتی ہیں۔ اور وہ اعضاء

ان خطاؤں سے اسی طرح آلودہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے غیر مرنی (نظر نہ آنے والی) نجاستوں سے گندے ہو جاتے ہیں اور جس طرح گندے اعضاء پانی سے دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں بدن گندگی سے پاک ہو جاتا ہے اسی طرح مسنون طریقے پر کامل وضو کرنے سے خطاؤں کی گندگی نکل کر دور ہو جاتی ہے۔ اور انسان ظاہری نجاستوں کی طرح باطنی نجاستوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پاک و صاف ہو کر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز مزید برآں رفع درجات کا موجب ہوتی ہے۔ خطاؤں کا خروج جس کی اس حدیث میں تصریح ہے تجسّد اعمال کی تین دلیل ہے۔

۲۔ اسی طرح حدیث ذیل میں رسول اللہ ﷺ نے خطاؤں کو آگ سے تعبیر فرمایا ہے۔ جس میں انسان غیر محسوس طریق پر جلتا رہتا ہے۔ اور صدقہ کو پانی سے تعبیر فرمایا ہے جو خطاؤں کی غیر محسوس اور نظر نہ آنے والی آگ کو بجھاتا ہے۔ ارشاد ہے:-

الصدقة تطفي النطايا صدقہ کرنا خطاؤں (کی آگ) کو اسی طرح بجھا دیتا ہے جیسے
كما يطفى الماء النار پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔

اطفاء کا لفظ عربی زبان میں لگی ہوئی آگ بجھانے کے لئے مخصوص ہے۔ اس لئے یہ حدیث بھی تجسّد اعمال کی روشن دلیل ہے۔ گویا خطائیں ایک غیر مرنی آگ ہیں جس میں ارتکاب کرنے والا جلتا ہے۔ مگر جلنے کو محسوس نہیں کرتا۔ اور صدقہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے

ایک شبہ کا ازالہ

لیکن اس جزاء و سزا کے عین اعمال ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں۔ کہ آخرت میں جزاء و سزا صرف وہی اچھے برے اعمال ہوں گے۔ جو بندوں نے دنیا میں کئے ہیں بلکہ نیکو کاروں اور برہیزگاروں کو ان نیکیوں کے علاوہ بھی بطور انعام ایسی نعمتیں دی جائیں گی جو اس جہان میں انسان کے دہم و خیال سے بھی باہر اور تصور سے بھی بالاتر ہیں چنانچہ ﷺ کا ارشاد ہے۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ پس کوئی نہیں جانتا جو ایمان والوں کے لئے آنکھوں کی

مِنْ قُرْبَىٰ أَعِيْنُوْا جَزَاءُ مِمَّا كَسَبْتُمْ (اور دلوں کی فرحت) چھپا رکھی ہے ان کے
کے انوارِ عَمَلُونَ (البدنہ) اعمال کے صلہ میں۔

نیز ﷺ کا ارشاد ہے :-

لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ (سورہ ق - ع آیت) وہ چاہیں گے (اور اس کے اہل ہونگے) اور (خاص) ہمارے
پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے (جو ان کو ملیگا)

احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مزید کا مصداق رویت الہی یعنی ﷺ

کا دیدار ہے جس کا وعدہ ﷺ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ارشاد ہے :-

وَجُؤْا يَوْمَئِذٍ نَّاظِرِيْہِا (کچھ چہرے رابل ایمان کے چہرے) اس دن تو تازہ ہونگے
رَبِّہَا نَاظِرِيْہِا (سورہ قیامت ع آیت ۳۳) اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔

ظاہر ہے اہل ایمان کے لئے جنت میں سب سے بڑی نعمت ﷺ کا دیدار ہوگا جو
احادیث کی تصریح کے مطابق روزانہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اور ہفتہ وار جمعہ
کے بعد ہوا کرے گا۔ اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ یہ دویت بندوں کے کسی بھی عمل کی مثالی
صورت نہیں بلکہ محض ﷺ کا انعام و احسان ہے۔

اس کے بالمقابل کفار و شرکین کے لئے علاوہ کفر و شرک کے جہنم میں جلنے اور بھکنے
کے سب سے بڑا عذاب ایسی نعمت یعنی اپنے رب کے دیدار سے محرومی ہوگی چنانچہ ارشاد ہے :-
كَلَّا اِنَّہُمْ عَنْ رَّبِّہُمْ يَوْمِيْن (ہرگز نہیں بے شک و شبہ وہ (کفار و شرکین) اپنے
لَمْ يَجُؤْا بِوْن (سورہ تغویہ آیت ۳۷) رب کے دیدار سے محجوب اور محروم ہوں گے۔

اسی خصوصی جزا کے متعلق ﷺ کا ارشاد ہے :-

جَزَاءٌ مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا (یہ جزا ہے تیرے رب کی طرف سے عطا ہے حساب
بارہ سورہ الباق آیت ۳۷) کے مطابق۔

یعنی یہ چیز جس کا متقین کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔ یہ درحقیقت تیرے پروردگار کی ایک عطا یعنی انعام ہے۔ حساب کے مطابق یعنی حسب مراتب، گویا جیسے درجے کا تقویٰ ہوگا، اسی کے مطابق یہ عطا ہوگی۔ اعلیٰ درجہ کے متقین کے لئے عطا بھی اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔ اس کے برعکس سرکشوں یعنی کفار و شرکین و منکرین کو جزا و سزا کے لئے سب سے بڑا عذاب جہنم کا ساہا سال لا متناہی عذاب ہوگا جس کا ذکر ﷺ نے اس آیت سے پہلی آیت میں فرمایا ہے :-

كُذِّبَتْ رِجَالُهُمْ فِي سَبْعِ مَكَانٍ ۖ اُولٰٓئِكَ يَرْجَوْنَ عَذَابَ اللَّهِ ۚ

یعنی یہ ساہا سال لا متناہی عذاب ان کے جرم یعنی کفر و شرک اور انکار جزا و سزا پر عمر بھر اصرار کے موافق و مطابق ہے اس لئے کہ جیسے ان مجرموں نے دنیا کی پوری زندگی کفر و شرک اور انکار حق اور اس پر اصرار میں گزاری اب آخرت کی پوری زندگی جہنم کے عذاب میں گذارنی ہوگی اس لحاظ سے سزا جرم کے مطابق ہے یہ دوسری بات ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ تھی یا چند سالہ تھی ختم ہو گئی آخرت کی زندگی ابدی اور لا متناہی ہے ختم نہیں ہو سکتی۔

بہر حال تجستد اعمال اور جزاء و سزا کے عین عمل ہونے کا عقیدہ اس زمانہ کے گونا گوں گناہوں اور زنا سرمانیوں کے بھنور میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح اور بہبودی کے لئے نہایت مؤثر اور تریاق کی طرح کارگر ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بارہواں باب

عمر کے آخری حصّوں میں زیادہ سے زیادہ کاروائے خیر کرنیکی ترغیب کا بیان

ﷺ کا ارشاد ہے :-

أَوَّلُهُ نِعَمٌ كَرَّمَ مَآيَتَهُ كَرَفِيَهُ ۖ
مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ
س وَنَاطَرَتْ ۚ
کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں جو شخص نصیحت
مائل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور خبردار
کرنے والا بھی تمہارے پاس آچکا ہے ۔

آیت کریمہ کی تفسیر اور اس عمر کی تینوں کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ چار
اقوال نقل کرتے ہیں :-

۱ :- ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ دوسرے محققین
کے قول کے مطابق اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں، کیا ہم نے تمہیں ساٹھ سال کی عمر نہیں دی ؟ اس
قول کی تائید صحیح بخاری کی وہ پہلی حدیث بھی کرتی ہے جو ہم نے اسی باب کے ذیل میں نقل کی ہے ۔
۲ :- بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ عمر اٹھارہ سال ہے ۔

۳ :- بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ عمر چالیس سال ہے جس گھنٹی اور سروق سے بھی یہی قول منقول
ہے، اسی طرح حضرت ابن عباس سے بھی یہی قول نقل کیا گیا ہے ۔ اور اسی کی تائید میں اہل مدنیہ
کا تعامل نقل کیا ہے : کہ جب ان میں سے کسی کی عمر چالیس سال کو پہنچ جاتی تو وہ دنیا کے تمام کاروبار
چھوڑ دیتا اور شب روز عبادت میں مشغول ہو جاتا ۔

۴ :- اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ بلوغ کی مدت ہے یعنی جب انسان بالغ ہو جائے خواہ پندرہ
برس کی عمر میں خواہ اٹھارہ سال کی عمر میں ۔

اور ﷺ کے قول وَقَدْ جَاءَكُمْ التَّذْيِيرُ (اور خبردار کرنا والا بھی تمہارے پاس آچکا) کا مصداق حضرت عبداللہ بن عباس اور عام مفسرین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور حضرت ابن عباس کے شاگرد حضرت مکرر اور ابن عبید وغیرہ کے نزدیک اس کا مصداق بڑھا ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ان اقوال و آراء کا تجزیہ

دوسرا اور چوتھا قول اس پر مبنی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے انسان مکلف ہوتا ہی نہیں لہذا ایک بالغ بچے یا لڑکے کو نصیحت نہ حاصل کرنے اور خبردار کرنے والے کی بات نہ سننے اور نہ ماننے پر سزائش کیسے کی جاسکتی ہے نہ یہ عقل کا تقاضا ہے نہ شریعت کا حکم ہے۔

تیسرا قول اہل مدینہ کے تعامل پر مبنی ہے اُن کا یہ تعامل عہد نبوت یا قریب عہد نبوت کے فیوض و برکات پر مبنی ہے اور ظاہر ہے کہ آیت کریمہ میں مخاطب صرف اہل مدینہ یا صرف اہل امت کے کفار ہی نہیں ہیں بلکہ نوبہ انسانی کے تمام ہی کافروں کو یہ سزائش کی جائے گی۔

مصنف رحمہ اللہ کے انداز بیان سے نیز بخاری شریف کی آنے والی حدیث سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث، اہم بیہقی رحمہ کی کتاب شعب الایمان میں اس سے زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

قیامت کے دن ایک ٹنڈا دی کرنے والا آواز دے گا، ساٹھ سال کی عمر والے کہاں ہیں، (سامنے آئیں) اور یہی ساٹھ سال وہ عمر ہے جس کا ﷺ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے: کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی جس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور خبردار کرنے والا بھی تمہارے پاس آچکا ہے؟

علاوہ ازیں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی حدیث میں اپنی اُمت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان بتلائی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اُمت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو ستر سے تجاوز کریں گے۔ (مشکوٰۃ)

مزید تشریح

ﷺ ظاہر ہے کہ یہ سرزنش مکلف اور بالغ لوگوں کو ہی فرمائی گئی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بالغ ہوتے ہی انسان طبعاً اور فطرتاً دنیوی امور میں منہمک اور مستغرق ہو جاتا ہے ایک طرف تمام فطری اور خلقی جذبات و خواہشات شباب پر ہوتی ہیں ان کے تقاضے عقل و خرد سے بیگانہ بنا دیتے ہیں دوسری طرف معاشی ذمہ داریاں بھی اس پر عاید ہو جاتی ہیں۔ بیوی بچوں کے تقاضے بالکل ہی اندھا بنا دیتے ہیں اسلئے اداہل شباب اور پڑھتی جوانی کے زمانہ میں وہ آخرت سے غافل اور دنیا میں منہمک اور مستغرق ہو جانے میں فی الجملہ معذور ہے لیکن تیس سال کی عمر کے بعد ایک طرف پڑھتی جوانی کے جذبات و خواہشات میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے دوسری طرف اس دس سالہ معاشی اشتغال اور کاروباری تجربات کی وجہ سے نفع نقصان اور خیر و شر کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر کام کے عواقب و نتائج پر نظر رکھنے اور غور و فکر کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور چالیس سال کے بعد تو زندگی میں ہر پہلو سے اعتدال اور نظیر او پیدا ہو جاتا ہے۔ اولاد بڑی حد تک کاروبار کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ دنیا کی بے ثبات عیاں ہو جاتی ہے اور اس زندگی کے بعد کسی دوسری زندگی کا شعور بیدار ہو جاتا ہے تعامل انصار اسی پر مبنی تھا وہ چونکہ ایمان پالہ تھے اور آخرت پر یقین رکھتے تھے عہد نبوت کے الوار سے ان کے قلوب منور تھے۔ اسی لئے وہ چالیس سال کی عمر کے بعد اپنے آپ کو دنیوی کاروبار سے آزاد اور آخرت کے لئے فارغ کر لیا کرتے تھے اور ساٹھ سال کے بعد تو جسمانی اعضا اور قوی میں نمایاں انحطاط شروع ہو جاتا ہے اور

ستر سال کی عمر میں تو اتھ پاؤں وغیرہ اعضا بالکل ہی جواب دینے لگتے ہیں عقل و خرد اور سینائی و شنوائی وغیرہ جسمانی قوتیں انسانی عظام کے ساتھ دینے سے انکار کر دیتی ہیں اور انسان مارا نہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اعتراف کر لیتا ہے کہ میں بوڑھا اور ناکارہ ہو گیا اس عمر میں پوری طرح موت اور مابعد الموت کی فکر اس پر سوار ہو جاتی ہے۔

یہ عام طور پر اس اُمتِ مرحومہ کے انسداد کی دنیاوی زندگی کے ارتقار و انحطاط کا عمومی معیار ہے شاذ و نادر ہی اس اُمت کے افراد اس سے استثنیٰ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس اُمتِ مرحومہ کے پیغمبر ﷺ کی حدیث کے الفاظ **أَقْلَهُمْ يَجُودُ ذَلِكَ** راور بہت کم لوگ ہونگے جو اس عمر سے تجاوز کریں گے) سے ظاہر ہے۔

باقی یہ ظاہر ہے کہ ﷺ کا یہ خطاب اور سرزنش صرف اس اُمت کے کفار کو ہی نہ ہوگی بلکہ نوع انسانی کے تمام کفار اس کے مخاطب ہوں گے اور ایم سابقہ کی عمر میں اس اُمت کی ثبوت بہت زیادہ دراز ہوئی ہیں ان کی زندگی کا ارتقار و انحطاط بھی اس اُمت سے مختلف ہو گا اسی لئے ﷺ نے مدتِ عمر کو بہم گما اُمت اتنا فرمایا کہ تمہیں اتنی عمر ضروری جس میں نصیحت حاصل کرنے کی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اس کے باوجود تمہاری آنکھیں نہ کھلیں اور اپنے خالق و مالک رَبِّ الْعَالَمِينَ کو نہ پہچانا اور آخرت کی فکر نہ کی۔

اس لحاظ سے نذیر کا مصداق بڑھا یا صحیح معلوم ہوتا ہے **فَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ** علامہ ائمہ ساتھ سال کی عمر پانے والے کے پاس کوتاہی کرنے کا کوئی عذر نہیں | پہلی حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا **ﷺ** نے اس شخص کے لئے کسی مذر کی گنجائش نہیں چھوڑی جس کی عمر دراز کی یہاں تک کہ ساتھ سال کو پہنچ گیا راور پھر بھی اُسے خدا یاد نہ آیا اور آخرت کی کوئی فکر نہ کی (صحیح بخاری)

امام نووی فرماتے ہیں کہ علامہ نے کہا ہے: اس کے معنی یہ ہیں کہ ﷺ نے اس شخص کے لئے

رایمان نہ لانے کا کوئی عذر نہیں چھوڑا جس کو اتنی مدت تک مہلت دی، عربی زبان میں کہا جاتا ہے اَعْدَدَ الرَّجُلُ جِدًّا کوئی شخص عذر کے بارے میں انتہا کو پہنچ جائے۔ (صحیح بخاری)

تشریح

اہل یہ ہے کہ ﷺ نے ایک طرف انسان کی ساخت ایسی بنائی کہ شر اور خیر دونوں کے محرکات خلقت اس کی فطرت میں دو لیت فرمادیئے ارشاد ہے: اَلْهَمَّكَ فَجُورُهَا وَتَقْوَىٰهَا رِبْكَارِی اور برہنہ رکاری دونوں کے محرکات اس کے دل میں ڈال دیئے۔ — دوسری طرف دنیاوی لذائذ میں مقناطیسی کشش اس قدر رکھی کہ انسان اُن کی طرف کھینچے بغیر نہیں رہ سکتا ارشاد ہے: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَیُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ہم نے زمین پر تزیینی چیزیں ہیں ان کو زمین کی زینت را اور پرکشش بنایا تاکہ ان کو آزمائیں کہ ان میں کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔

ہر قدم پر خدا سے غافل اور گناہ پر آمادہ کرنے والی مرغوب اور لذیذ چیزیں پیدا فرما کر انسان کی دسترس میں دیدیں اور اسکے ساتھ انبیاء و رسل کے ذریعہ اپنے احکام بھیجے کہ دیکھو ان تمام دل آویز چیزوں کو ہمارے احکامات کی حدود میں رہ کر استعمال کرنا، خبردار ان شرعی حدود سے قدم باہر نہ نکلے۔ بقول شاعر

اندرونِ قصرِ دریا تمنّیٰ بندم کردہ
بازی گوی کہ دامنِ تر گمن ہوشیار باش

بیچ دریا میں کھڑا کر دیا اور پھر حکم ہے کہ خبردار دامنِ تر نہ ہو رگناہ کا ارتکاب نہ ہو اس لئے بلوغ کے بعد جنسی جذبات کا اتنا دور اور نفسانی خواہشات کا ایسا طوفان برپا ہوتا ہے کہ اس طوفان میں بہہ کر ﷺ سے غافل اور آخرت سے بے پروا اور بے فکر ہو جانا کچھ بعید نہیں۔ اس ہیجان میں کچھ کمی آتی ہے تو معاشی الجھنیں اور افکار، علاوہ ازیں دنیاوی مصروفیتیں اس قدر گھیر لیتی ہیں کہ بقول شاعر

شب ہو عتد نماز بر بندم

چہ خورد بامداد فرزندم

رات کو جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو اس وقت بھی یہی نکر سوار ہوتی ہے کہ صبح بچوں کے کھانے کو کہاں سے آئے گا۔

اور یہ افکار پریشان نہ صرف ﷺ اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں بلکہ احکام الہیہ کو بھی پس پشت ڈال دینے پر مجبور کر دیتے ہیں اور حرام و حلال کا امتیاز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کے یہ دوزخ بھرائی دور گزر جانے کے بعد ایک طرف زندگی میں کچھ ٹھہراؤ، سکون و اعتدال - پیدا ہوتا ہے دوسری طرف سفیدال تازیانہ عبت بن کر ہر وقت موت اور مابعد الموت کو یاد دلاتے رہتے ہیں، اس وقت یہ نکر ضرور لاحق ہوتی ہے کہ آخرت کے لئے اب تک کچھ نہیں کیا ﷺ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔

لیکن اگر اس عمر کے بعد بھی درازی عمر اور حرص مال و زر میں پڑ کر خدا یاد نہ آیا اور آخرت کی نکر نہ ہوئی تو یقیناً اس شخص کے پاس خدا ناشناسی اور آخرت فراموشی کا کوئی عذر نہ رہا۔ ایسے لوگوں کو ہی اس تو بیخ و سرزنش اور عتاب و عذاب کا نشانہ بننا پڑے گا۔

باقی وہ خدا ترس لوگ جنہوں نے زندگی کے ہر دور میں بھونک بھونک کر قدم رکھا اور احکام الہیہ کی حدود سے حتی الامکان قدم باہر نہ رکھا اور اگر کبھی بقا ضائع بشریت کوئی بے اعتدالی ہو گئی اور گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کی تلافی کر لی وہ تو۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا

بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب ﷺ ہے زاوہم

رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفَامُوا

اسی کے فساد بردار ہیں پھر مرتے دم تک اس پر ثابت

تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

قدم رہے ان کے پاس (مرتے وقت) فرشتے آتے ہیں

الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا

(اور کہتے ہیں) کہ نہ تم کسی چیز کا خوف کرو اور نہ غم کرو

وَلَا تَحْزَنُوا وَابْتَشِرُوا

اور تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے

بِالْحَسَنَةِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُعْذَرُونَ بِهَا عَنْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَشْتَهُونَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا
فِيهَا مَا تَدْعُونَ نَزَّلْنَاهَا
عَبْقُورًا رَاحِمِينَ ○

وعدہ کیا گیا تھا اور ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی
مددگار رہے اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار بنیں گے
اور اس جنت میں تمہارے لئے ہر وہ چیز مہیا ہوگی
جس کو تمہارے دل چاہیں گے اور جو تم مانگو گے یہ خاطر
مدداری تمہارے مغفرت کرنے والے مہربان رب
کی طرف سے تمہاری (مخصوص مہمانی ہے !
عَبْقُورًا رَاحِمِينَ ○

یہی اصحابِ استقامت اس بشارتِ عظمیٰ اور خداوندی مہمان نوازی کے مستحق ہیں یہ ﷺ
کا وعدہ بنے ضرور پورا ہوگا۔

دُعایٰ کیجئے کہ ﷺ اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی اس دوسرے اہل ایمان کے گروہ میں شامل
فرمائیں اور ہمیں ساری زندگی خوفِ خدا اور سکرِ آخرت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ذیل کی
مسنون دعایا ذکر لیجئے اور ہمیشہ مانگا کیجئے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كَأَنِّي أَدْرَاكَ أَبَدًا حَتَّى أَلْقَاكَ وَأَسْعِدْنِي
بِتَقْوَىٰكَ وَلَا تَشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ۔

اے اللہ تو مجھے ایسا خدا پرست (بنادے کہ گویا میں تجھے ہر وقت دیکھ رہا
ہوں یہاں تک کہ (مرنے کے بعد) تجھ سے جا ملوں اور مجھے اپنے تقویٰ (خوف)
سے خوش نصیب بنادے (کہ کوئی گناہ اور نافرمانی نہ کروں) اور مجھے اپنی نافرمانیوں
رکے (ارتکاب) سے بد بخت نہ بنائیو رک نافرمانیوں اور گناہوں کی سزا میں
گرفتار ہو کر جہنم میں جاؤں)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مردم شناسی اور عزت افزائی (دوسری حدیث ۱۲۱)
حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ (اپنی مجلس مشاورت میں) مجھے سنا کر
 (اور عمر) شکر کا ربدہ کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ تو گویا ان میں سے بعض حضرات کو
 میری شرکت ان کے ہمراہ ناگوار محسوس ہوتی اور انہوں نے کہا: اس نو عمر لڑکے
 کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں؛ حالانکہ ہمارے تو بیٹے اس کے ہم عمر ہیں۔
 حضرت عمرؓ نے جواب دیا: یہ نو عمر لڑکا علم و فہم کے اعتبار سے اس مقام پر ہے
 جسے تم بھی جانتے ہو اسی لئے میں اس کو اپنی مجلس مشاورت میں شریک کرتا ہوں چنانچہ
 ایک دن حضرت عمرؓ نے مجھے (مجلس خورشی میں) بلایا اور ان کے ساتھ بٹھایا۔
 مجھے یقین ہے کہ اس روز حضرت عمرؓ نے ان کو شاہد کرانے کے لئے بلایا تھا۔
 چنانچہ انہوں نے ﷺ کے اس قول کی تفسیر دریافت کی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ
 وَالْفَتْحُ (آخر تک) تو ان میں سے بعض حضرات نے کہا: اس سورت میں ہمیں
 حکم دیا گیا ہے کہ جب ہماری مدد کی جائے اور فتح حاصل ہو تو ہم ﷺ کا شکر
 ادا کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں اور باقی لوگ خاموش رہے اور کچھ
 نہیں کہا، تو اسکے بعد حضرت عمرؓ نے مجھ سے فرمایا کیا تم بھی یہی کہتے ہو اے
 ابن عباس؟ میں نے کہا: نہیں، تو فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا: اس
 سورت میں رسول اللہ ﷺ کی وفات کی خبر دی گئی ہے ﷺ نے
 آپ کو بتلادیا ہے کہ جب ﷺ کی مدد (ظہور میں) آجائے اور مکہ فتح ہو
 جائے تو یہ تمہاری وفات کی علامت ہے لہذا تم ﷺ کی پاکی بیان کرو
 شکر ادا کرو مغفرت طلب کرو بلاشبہ وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ حضرت عمرؓ
 نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو تم نے بیان کیا (کہ یہ حضور ﷺ کی وفات کی
 علامت بتلائی گئی ہے) (بخاری شریف)

تشریح | اس حدیث سے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مردم شناسی اور علم دوستی کا پتہ چلتا ہے

وہیں انہوں نے شرکار بدر کے سن رسیدہ اور عمر صحابہ پر اس امر کو بھی عملی طور پر ثابت کر دیا کہ عظمت و احترام علم و فضل کا ہونا چاہیے نہ کہ سن و سال کا، یہ ﷺ کا ارشاد ہے :-

إِنَّ أَكْبَرَ مَكْرَمَةٍ عِنْدَ اللَّهِ ﷺ بلاشبہ ﷺ کے نزدیک زیادہ عزت و احترام کا مستحق اَتْقَاكُمْ۔ دس: الحجرات آیت ۱۲۔ وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ برہیزگار ہے۔

’اور ظاہر ہے کہ علم کے بغیر تقویٰ کا حصول تو کیا تصور بھی محال ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے :-

أَنَا اَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ ﷺ بالذات۔ کو جاننے والا ہوں۔

اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت سن رسیدہ اور قدیم الاسلام صحابہ کے ساتھ جب اُمت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی شریک کیا کرتے تھے اور عام طویلید یحیدہ اور دشوار امور ان سے دریافت کیا کرتے تھے۔

باقی امام خودی رحمہ اللہ جو اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں وہ صرف اس جزو سے متعلق ہے کہ ﷺ نے اپنے محبوب نبی ﷺ کو پہلے سے بلکھواتھا۔ اس لئے کہ سورۃ النصر کی سورتوں میں سے ہے۔ کہ اگرچہ اس وقت کفار خصوصاً قریش کا غلبہ ہے ایک ایک دو دو آدمی ہی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ بھی قریش کی ایذا رسانیوں کا نشانہ بن رہے ہیں مگر مقرب ﷺ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا اور اسکے بعد تم دیکھنا لوگ ایک ایک دو دو نہیں بلکہ فوج و فوج اور جوق در جوق ﷺ کے دین میں داخل ہوں گے اور اس وقت تمہارا کام جس کے لئے تمہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے پورا ہو جائے گا لہذا جس وقت تم اس علامت کو دیکھو۔ اور یہ تمہاری عمر کا آخری حصہ ہو گا۔ تو ہمارے پاس آنے کی تیاری میں یعنی تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو مانا کہ ہمیں تمہارا اسی شان سے آنا پسند ہے اچنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے وفات سے چند روز پہلے ایک دن منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور اس میں بیان فرمایا: ایک بندے کو ﷺ

نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس کو ﷺ دنیا کی زینت اور آرائش اور عیش و عشرت کے سامان عطا کر دیں اور وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو دنیا سے منہ موڑ کر ﷺ کے پاس آجائے اور جو ﷺ کے پاس نعمتیں ہیں ان کو اختیار کرے اور اس بندے نے، جو ﷺ کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا ہے۔" یسٰٰنؑ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روئے اور عرض کیا ہمارے باں باپ آپ پر قربان ہوں آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ صحابہ کو ان کی اس گریہ و زاری پر بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے تو ایک بندے کو اختیار دینے اور اس کے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کر لینے کا ذکر فرمایا ہے یہ کیوں رو رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں چند روز بعد ہی حضور ﷺ کی وفات پر ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ بندہ جسے اختیار دیا گیا تھا وہ رسول اللہ ﷺ ہی تھے اور ابو بکرؓ ہم سب سے بڑے عالم تھے کہ وہ اس لطیف اشارے کو سمجھ گئے کہ یہ آپ کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے اور اسی لئے ان آخری ایام میں رسول اللہ ﷺ کثرت سے تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔

بہر صورت ﷺ نے اپنے محبوب نبی ﷺ کے لئے ادا عمر میں تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار کو ہی تجویز فرمایا ہے لہٰذا اُمت کے ہر فرد کا خصوصاً اس گناہ و مصیبت کے عروج کے زمانہ میں ہمارا مشغلہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
 اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

پاک ہے تو ہے، اللہ اس سے کہ بغیر جرم کے کسی کو سزا دے اور
 میں تیری ہی حمد و ثنا کرتا ہوں اور تجھی سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری
 طرف ہی لوٹتا ہوں یعنی توبہ کرتا ہوں۔

کا ورد رکھیں اور یہی کہتے ہوئے احکم الحاکمین کے حضور میں پیش ہوں۔

رسول اللہ ﷺ جن کے متعلق ﷺ نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ تمہارے کردہ و ناکردہ تمام گناہ ﷺ نے معاف کر دیئے ہیں جب اُن کے لئے ﷺ اور آخر عمر میں یعنی ساٹھ سال کے بعد یہ مشغلہ تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار تجویز فرماتے ہیں تو ہم تو سرتاپا خطا کار و گنہگار ہیں

ہمیں تو نہ صرف اوامر عمر میں بلکہ ہر حقہ عمر میں یہ مسئلہ ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ یہی ترجمہ الباب —

عنوان باب۔ ہے

رسول اللہ ﷺ کی آخری ایام میں سفر آخرت کی تیاری | تیسری حدیث (۳۸)

یہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہے ہم ہر طریق کا ترجمہ ضرور لکھتے ہیں۔ ۱۔

۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں ۱۔ سورۃ

النصر یعنی إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (آخر تک) کے نازل ہونے

کے بعد رسول اللہ ﷺ نے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس کے بعد یہ کلمات

نہ کہے ہوں سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي رپاک ہے تو

اے ہمارے رب اس سے کہ بغیر گناہ کے کسی کو سزا دے) اور تیسری اسی حمد و

ثناء ہے اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ بخاری و مسلم

۲۔ اور بخاری و مسلم ہی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ رکوع

و سجود میں کثرت سے یہ کلمات کہا کرتے تھے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي یعنی قرآن پر عمل کرتے تھے۔

۳۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ وفات سے پہلے

کثرت سے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے عرض کیا یہ کیسے

نئے کلمات ہیں جو آپ نے کثرت سے پڑھنے شروع کئے ہیں پہلے تو آپ

نہیں کہا کرتے تھے (آپ نے فرمایا) میری امت کے بارے میں ایک علامت

ہے جو مقرر کی گئی ہے کہ جب میں اس علامت کا (امت میں) مشاہدہ کروں تو

ان کلمات کو کہا کروں (وہ علامت یہ ہے) کہ جب ﷺ کی مدد آجائے اور

رکعت فتح ہو جائے اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج ﷺ کے دین میں داخل

ہو رہے ہیں (اذا جاء نصر الله والفتح۔ آخر سورت تک) تو ان کلمات کو کہا کر
۴۔ اور سلم ہی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کثرت سے یہ کلمات
کہا کرتے تھے: **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ**
رحمۃ حق اللہ عنہ کہتی ہیں اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ
کو دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت سے **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ**
أَتُوبُ إِلَيْهِ کہتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسے رب نے مجھے خبر دی
کہ میں عنقریب اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا تو جب میں اس علامت
کو دیکھوں تو کثرت سے **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ**
إِلَيْهِ کہا کروں۔ چنانچہ وہ علامت میں نے دیکھ لی کہ ﷺ کی مدد آگئی اور
مکہ فتح ہو گیا اور میں نے دیکھ لیا کہ لوگ ﷺ کے دین میں فوج در فوج داخل
ہو رہے ہیں تو میں نے بھی اللہ کے حکم **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ**
كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النمریت ۲) کے تحت کثرت سے ان کلمات کو پڑھنا (اور
اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا) شروع کر دیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی متعدد روایتوں کے بیان کرنیکا مقصد

امام خودی رحمہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے وفات سے پہلے
ادھر عمر میں مذکور کلمات کی کثرت ثابت کرنا چاہتے ہیں اس مقصد کے لئے انہوں نے متفق علیہ یعنی
بخاری و سلم کی دو روایتیں نقل کیں جن میں سے پہلی روایت سے سورۃ النصر کے نزول کے بعد
ہر نماز کے بعد ان کلمات کا پڑھنا ثابت ہوتا ہے نہ دامنِ آؤاخر عمر کا ذکر ہے نہ ہی علامت وفات
ہونے کا۔ اسی طرح دوسری حدیث سے رکوع و سجود میں ان کلمات کے پڑھنے کا ذکر ہے اور بس۔
ہاں سلم کی پہلی روایت میں وفات سے پہلے ان کلمات کی کثرت ادا ادھر عمر کا ایک خاص مسئلہ
ہونا اور حضرت عائشہ کے دریافت کرنے پر اس کو ایک علامت کا نتیجہ قرار دینا مذکور ہے اور

مسلم کی دوسری حدیث میں تو تصریح ہے کہ ﷺ نے اس علامت کے مشاہدہ کے وقت کثرت سے تَبَيُّمٌ وَتَحْمِيدٌ اور تَوْبَةٌ وَاسْتِغْفَارٌ کا حکم دیا ہے اور آپ نے اسی حکم کی تعمیل کے تحت اواخر عمر میں مشغلہ اختیار کیا ہے۔ یہ حکم بھی آپ کی وفات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو آپ نے مبہم (گول مول) الفاظ میں خطبہ میں ایک بندہ کو اختیار دینے کے عنوان سے ظاہر فرمایا اور کوا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور کسی نے اس خفی اشارہ کو نہیں سمجھا حضرت ابن عباسؓ نے اسی بنا پر اس سورۃ کو آپ کی وفات کی خبر قرار دیا جس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تائید کی۔

الْحَدِيثُ يَفْتَرُ بَعْضُهُ بَعْضًا (ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے) کے اصول کے تحت امام نووی رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے چاروں طرق (روایات) نقل کر دیئے تاکہ پورا واقعہ سمجھ میں آجائے اور اس باب۔ آخر عمر میں زیادہ و زیادہ کاربائے خیر کرنے کی ترغیب۔ کے تحت اس حدیث کو نقل کرنا درست ہو جلتے باقی حدیث کی مزید تشریح دوسری حدیث کے ذیل میں گذر چکی ہے۔

ایک اشکال اور اس کا ازالہ

اشکال یہ ہے کہ سورۃ النَّصْرِ کی سورت ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے گویا مکہ المکرمہ ہی میں آپ کو یہ خبر دی گئی ہے اور اسی وقت سے آپ عمل بھی کرتے رہے یعنی تَبَيُّمٌ وَتَحْمِيدٌ اور استغفار و توبہ برابر کرتے رہے ہیں مگر صحیح مسلم کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات کے آخری ایام میں آپ کو یہ خبر دی گئی ہے اور آپ نے ایک نئے عمل کے طور پر تَبَيُّمٌ وَتَحْمِيدٌ اور توبہ و استغفار کو اختیار کیا ہے۔ حضرت عائشہؓ کی روایت میں اسی کی تصریح ہے اور اواخر عمر میں ہی وہ خطبہ دیا ہے جس میں اشارۃً اس کا اظہار کیا گیا ہے گویا اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی اور اسی بنا پر آپ نے کثرت سے تَبَيُّمٌ وَتَحْمِيدٌ اور توبہ و استغفار کو اختیار کیا ہے۔

اس اشکال کا ازالہ

ﷺ نے سورۃ مزمل میں جو مکہ کے بالداروں سے نکلنے کا معاملہ اپنے ذمہ لیا اور آپ کے

تھوڑے دن مہر و سکون کی ہدایت فرمائی چنانچہ ارشاد ہے:-

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
وَاجْعَلْهُمْ هَجْدًا جَمِيلًا
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ
أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَقِلَّةِ
قُلُوبٍ

اور یہ جو کہہ والے برا بھلا کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور برداشت تحمل سے کام لو اور ان کو خوبی کے ساتھ ان کے حال پر چھوڑ دو، اور دولت مند جھٹلانے والوں کو میرے حملے کر دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔

قُلُوبًا - سورہ منزل آیت (۱۱-۱۰)

اس وعدہ کے ایفا کی تفصیل آپ کو سورہ النضر میں بتلا دی گئی کہ ﷺ کی مدد آئیگی مگر فتح ہوگا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے اور تم اپنے مقصد بعثت کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گے صرف چند روز انتظار کرو تاکہ آپ مہر و سکون کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں اس مدت میں آپ تحدیث بالنعمت و اظہار شکر کے طور پر تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار نمازوں میں کرتے رہے۔

جب یہ وعدہ رفتح مکہ (پورا ہو گیا اور آپ نے ﷺ کے وعدہ کے مطابق اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور آپ اپنے مقصد بعثت میں کامیاب ہو گئے اور رب علیل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا تو آپ نے کثرت سے تسبیح و تحمید اور توبہ و استغفار نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی ایک نئی عبادت کے طور پر شروع کر دی یہاں تک کہ رفیقہ حیات حضرت عائشہ صدیقہؓ نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کر کے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے ان کو صامت لفظوں میں وفات کی علامت ہونے کا حال بتلادیا اور عام صحابہ کرام کو بھی خطبہ میں اشارۃً بتلادیا جس کو سن کر حضرت ابوبکر صدیقؓ پر گریہ و زاری طاری ہو گیا۔

غرض آپ کو خبر تو پہلے بھی تھی مگر وقت نہیں آیا تھا جب وقت آ گیا تو بتلادیا جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے: **فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ** اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو تیار ہو جاؤ اور اپنے رب سے ملنے کی رغبت کرو۔ **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا عَمِلْتُمْ**

وفات سے پہلے رسول اللہ ﷺ پر پے درپے نزول وحی (۱۳۹) حدیث

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ﷺ نے رسول اللہ ﷺ پر وفات سے پہلے پے درپے وحی نازل فرمائی چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو زادہ سے زیادہ وحی نازل ہو چکی تھی (صرف چند تین عین وفات سے پہلے نازل ہوئی ہیں) (بخاری و مسلم)

تشریح

ﷺ کی وحی نوع انسانی پر ﷺ کا سب سے بڑا احسان اور اس کی ربوبیت کا کریمانہ تقاضا ہے خاص کر جب کہ قیامت تک کے لئے نبی آخر الزماں پر نبوت و رسالت اور وحی الہی کا سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد نہ کوئی اور نبی آئے گا نہ ہی اور وحی نازل ہوگی۔ اس لئے ﷺ نے اپنی رحمت سے نبی آخر الزماں ﷺ کی وفات سے پہلے پے درپے وحی نازل فرما کر اپنا احسان بجا دیا علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور نبی آخر الزماں خاتم النبیین ﷺ پر ختم ہوا پورا فساد دیا اور جحۃ العذاب کے دن ہی اعلان فرمادیا :-

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ وَ اَنۡمَنتُ عَلَیْکُمْ وَ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیۡنًا (سورۃ المائدہ آیت ۲ کا جزو)۔ (ہونے کے لحاظ سے) تمہارے لئے تمہارا دین کامل (اور مکمل) کر دیا اور اپنا احسان تم پر پورا کر دیا اور اسلام کو دین الہی اُکمل فرمادیا۔ (سورۃ المائدہ آیت ۲ کا جزو)۔ (ہونے کے لحاظ سے) تمہارے لئے پسند فرمادیا۔ اس لحاظ سے رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کا سب سے بڑا فیض اور کار خیر یہی ہے کہ آپ کے واسطے سے ﷺ کا کلام مخلوق تک پہنچا اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ شفقت اور معصوبت کا کام بھی یہی عمل وحی تھا جیسا کہ نزول وحی کی کیفیات سے ظاہر ہے نزول وحی کے وقت سخت سردی کے زمانہ میں آپ کی پریشانی پر پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح نمودار ہوتے اور ٹپکنے لگتے تھے۔ آپ کی مخصوص اوٹنی جس کا نام "قصوی" تھا۔ کے سوا اور کوئی اوٹنی نزول وحی کے وقت آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے زانو پر سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔

کہ اسی حالت میں آپ پر وحی نازل ہونے کی مصیبت کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ میرا گھٹنا پھٹ جائے گا
اس کے علاوہ اور بہت سی نزولِ وحی کے وقت کی کیفیات تحمل کی شدت اور صعوبت کو ظاہر کرتی
ہیں ﷺ فرماتے ہیں :-

سَنَلِقُنَّ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَلَاثًا (۱) ہم معتریت تم پر ایک مذکر اقوال (کلام) ڈالیں گے (نازل کریں گے)
 کلام الہی کا یہ نقل معنوی بھی ہے اور حسی بھی، چنانچہ ﷺ اپنے کلام کے اس نقل کے بارے
 میں ارشاد فرماتے ہیں۔

لَوْ اَنْزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ
لَّرَاٰنَتْهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا
مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَرَدِّ مَسْرٰتِہٖ
اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو اسے مخاطب تو
دیکھتا کہ وہ پہاڑ جس پر سورہ کے خوف سے لرزنے لگتا اور
ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔

جیسے ﷺ کی ایک سبلی سے کہہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام میں ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔

گوا کلام الہی کا جو وزن پہاڑداشت نہ کر سکتا تھا وہ ثقل آپ نزول وحی کے وقت برداشت کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح بیہوش نہیں ہوتے تھے۔ صرف ایک گردو پیش سے غفلت اور بزدلی کی کسی کیفیت طاری ہوتی تھی وہ بھی صرف کلام الہی کی طرف توجہ کامل کی غرض سے جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا ارشاد ہے:-

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 پس جب ہم یعنی جبریل (قرآن پڑھیں تو تم یہ پوری طرح متوجہ ہو کر
 خاموشی کے ساتھ) سنا کرو۔
 (سورۃ النعام، آیت ۱۸)

بات لمبی ہو گئی جس کے لئے ہم قارئین سے معذرت خواہ ہیں۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ آپ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دشوار کام مخلوق تک پہنچانے کا کلام پہنچانا تھا جو آپ نے ادھر ادھر میں مکمل طور پر انجام دیا اور یہی اس باب کا عنوان ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

والله اعلم

ہر شخص قیامت کے دن اپنے آخری عمل پر مٹھے گا | پانچویں حدیث (۱۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندہ اس حالت پر اٹھے گا جس پر وہ مرا ہے (میں مسلم)

تشریح

یہ حدیث ہر مسلمان کو متنبہ کر رہی ہے کہ کم از کم عمر کے آخری حصہ میں تودہ دُنیا اور دُنیا والوں سے اپنا قلبی تعلق منقطع کر کے اپنے مالکِ خالق پروردگار سے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ استوار کرنے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اپنی شب و روز کی زندگی کا جائز ملے کر کبیرہ گناہوں اور صریح مافرایمہوں سے توبہ کر کے کلی طور پر اجتناب کرے۔ خطاؤں اور کوتاہیوں کے پاس بھی نہ پھٹکے اور اگر بقائمانے بشریت کوئی بڑا چھوٹا گناہ یا نافرمانی ہو جائے تو جلد از جلد توبہ و استغفار کے ذریعہ اس کی تلافی کرے۔ بڑے مہربان ہیں ارشاد فرماتے ہیں: -
يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اے میرے وہ گنہگار بندو! جنہوں نے اپنے نفس پر
عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ لِمَن يَشَاءُ رَحْمَةً مِنْهُ
زیا دتی کی ہے (گناہ کئے ہیں) ﷺ کی رحمت سے مایوس
رَحْمَةً مِنْهُ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ لِمَن يَشَاءُ رَحْمَةً مِنْهُ
الذَّنْبَ لِمَن يَشَاءُ رَحْمَةً مِنْهُ

اور فرض عبادتیں پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے اگر کوئی نفس من عبادت وقت پر ادا ہونے سے رہ جائے تو فوراً اُس کی تصنا کر لے اور نفل عبادتوں کے ادا کرنے کا یہی زیادہ سے زیادہ اہتمام اور پابندی کرے کہ یہی نفل عبادتیں ﷺ سے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے اور محبوبِ خدا بننے کا ذریعہ ہیں جیسا کہ آپ طویل حدیث قدسی میں جو بابِ مجاہدہ کی سترہویں حدیث ہے پڑھ چکے ہیں) نیز دل سے ماسویٰ ﷺ کا خیال بالکل نکال دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل تارک الدنیا بن جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تعلق رکھے اسی بنیاد پر رکھے کہ "یہ ﷺ کا حکم ہے"۔ اور اتنا ہی تعلق رکھے جتنا ﷺ کا حکم ہے اور جو بھی کام

کرے یا نہ کرے صرف ﷺ کے حکم کے تحت کرے یا نہ کرے اپنی مرضی اور خواہش کے
کی مرضی اور مشائیں منت کرے اسی ترتیب کا نام "فنا فی اللہ" اور اسی کا درسلام بقای اللہ ہے اور
یہی مسکنِ کریم کی آیت ذیل کا مطلب ہے :

فَغَفَرْنَا لَكَ إِلَهِي لَكَ مَغْفِرَةٌ
نَزِيدُ مَغْفِرَتِكَ (سورۃ النبا آیت ۱) پس (غیر اللہ سے) ابھاگو ﷺ کی طرف، میں اُسی کی جانب
سے تم کو واضح طور پر خبردار کرتے والا ہوں۔

دنیا کے سارے کام کرو مگر ﷺ کے حکم کے تحت کرو۔ اسی کے حکم کی تعمیل کی غرض سے کرو۔
اگر ساری زندگی اس میار پر بسر نہ کی جلتے تو عمر کے آخری حصہ میں تو ضرور ہی اس میار
پر زندگی بسر کرو تاکہ مذکورہ بالا حدیث کے مطابق دنیا سے اسی حالت پر رخصت ہو، اور
قیامت کے دن ایک سر تا پا فخر و بزرگوار بندہ کی صورت میں احکم الحاکمین کے حضور میں پیش
اور سرخرو ہو۔

اسی غرض سے نبی رحمت ﷺ نے ہر وقت اپنی امت کو مذکورہ ذیل دعا مانگتے رہنے
کی تعلیم دی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِيْ اٰخِرُهُ
وَ خَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهُ وَ خَيْرَ
يَوْمِيْ يَوْمَ اَلْفَاكِ فِيْهِ يَا
وَلِيَّ الْاِسْلَامِ وَاَهْلِهِ يَتَّبِعُنِيْ
بِهَ حَتّٰى اَلْفَاكِ .
اے اللہ تو میری آخری عمر کو بہترین عمر بنا دے اور میرے آخری اعمال
کو بہترین اعمال بنا دے اور میرا بہترین دن اس دن کو بنا جس
دن میں تجھ سے ملوں اے اسلام اور اہل اسلام
کے مولیٰ تو مجھے اسلام پر ثابت قدم رکھ تاکہ میں تجھ سے
ملنے کا شرف حاصل کروں۔

اس لئے کہ جنت میں جہاں ﷺ کے لقا اور دیدار کا وعدہ ہے سوائے مسلمان کے
اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع
کے موقع پر اعلان فرمایا :-

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا النَّفْسُ مُسْلِمَةٌ جنت میں مسلمان کے سوا اور کوئی نہیں داخل ہوگا۔

دعا کیجئے کہ ﷺ ہر مسلمان کو خصوصاً۔ کتاب لکھنے والوں، شائع کرنے والوں، اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کو۔ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم کاروائے خیر اور اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق بنالیں اس لئے کہ۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ (ہر کسی کا خیر کی قدرت ہے نہ کہ کسی برے کام سے بچنے
الْعَلٰی الْعَظِیْمِ۔ کی طاقت، مگر خدا نے بزرگ برتر کی (دی ہوئی)

مذکورہ بالا دعا خلوص قلب سے ضرور مانگا کریں۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا میں ضرور قبول ہوتی ہیں ﷺ کا ارشاد ہے۔

اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (مجھ سے دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا بلاشبہ جو لوگ
اِنَّ الَّذِیْنَ یَتَّکِبُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ اَخِیْرَیْنَ۔ (سورہ المؤمن آیت) و غوار ہو کر۔

اَعَاذْنَا اللّٰهُ (خدا ہمیں پناہ میں رکھے)

تیرہواں باب اعمالِ خیر کی کثرت کے بیان میں قرآنِ کریم

- ۱۔ قال اللہ تعالیٰ: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ (پارہ ۲۔ سورہ البقرہ۔ ع ۲۶)
 - ﷺ کا ارشاد ہے: اور تم جو بھی نیک کام کرو گے پس اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔
 - ۲۔ قال اللہ تعالیٰ: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ (پارہ ۲۔ سورہ البقرہ۔ ع ۱۲۳)
 - ﷺ کا ارشاد ہے: جو بھی تم نیک کام کرو گے اللہ اس کو جان لے گا۔
 - ۳۔ قال اللہ تعالیٰ: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال۔ پارہ ۳۰)
 - ﷺ کا ارشاد ہے: جو جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہوگا وہ اس کو (قیامت کے دن) دیکھ لے گا (موجود پائے گا)۔
 - ۴۔ قال اللہ تعالیٰ: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (پارہ ۲۴-۲۵۔ حصہ السجدة والجماعۃ ع ۱)
 - ﷺ کا ارشاد ہے جس شخص نے کوئی نیک کام کیا پس وہ اپنے نفس کے لئے ہی کیا (اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا)۔
- امام نووی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: (قرآنِ کریم) میں اس عنوان کے تحت بکثرت آیات موجود ہیں باقی حدیثیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ ہم یہاں (بطور نمونہ) چند حدیثیں بیان کرتے ہیں۔

آیات کا اضافہ

ہم یہاں چند آیاتِ کریمہ کا اضافہ مناسب سمجھتے ہیں جن سے ان کا ملنے خیر کی نوعیت

کہ وہ فرائض و واجبات میں یا مستحبات و مندوبات میں اور ان پر اجر عظیم کے وعدے کا حال بھی واضح ہو جائے۔

۱۰۔ قال اللہ تعالیٰ: وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ (پارہ ۲۔ سورہ البقرہ۔ ع ۱۹)
 ﷺ کا ارشاد ہے: اور جس شخص نے نیت ثواب کوئی بھی کار خیر کیا تو بیشک اللہ (بڑا) قدر دان اور خوب جاننے والا ہے۔

۲۔ قال اللہ تعالیٰ: وَمَا تَقْدِرُوا لَكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا۔ (پارہ ۲۹۔ سورہ المزمل۔ ع ۲)
 ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: اور جو بھی کار خیر تم کرو گے اس کو اللہ کے پاس بہت بہتر اور (اجر کے اعتبار سے) بہت بڑا پاؤ گے۔

۳۔ قال اللہ تعالیٰ: يَوْمَ يَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا۔ (سورہ آل عمران۔ ع ۱۶)
 ﷺ ارشاد فرماتے ہیں جس دن (قیامت کے دن) ہر نفس نے جو عمل خیر بھی کیا ہوگا اس کو موجود پائے گا۔

۴۔ قال اللہ تعالیٰ: وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدْهُ۔ (پارہ ۳۔ سورہ البقرہ۔ ع ۲۷)
 ﷺ کا ارشاد ہے: اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تم اپنے لئے ہی کرتے ہو (آخرت میں تمہارے ہی کام آئے گا)۔

تشریح آیات

ان آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ (۱) ہر کار خیر کا بنیت ثواب کرنا ضروری ہے (۲) یہ کار خیر فرائض و واجبات ہی نہیں بلکہ مستحبات و مندوبات بھی ہیں۔ (۳) یہ تمام کار خیر ﷺ کے پاس محفوظ ہیں قیامت کے دن تم ان کو موجود پاؤ گے (۴) ان کا اجر و ثواب بہت عظیم ہے (۵) بڑے قدر دان اور قدر شناس ہیں اور ہر کار خیر کو خوب جانتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ بنیت عبادت و ثواب کیا جائے۔

احادیث اور ان کی تشریح

اب مذکورہ ذیل احادیث میں ان کارنامے خیر کی فراوانی اور کثرت اور اہمیت کا حال پڑھیے۔

افضل اعمال کا بیان | پہلی حدیث (۱/۱۱۱)

حضرت ابوذر (رحمہ اللہ) جندب بن جنادۃ (ہے رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا یا رسول اللہ! کونسا عمل (سب سے زیادہ) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: **جہاد** پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا پھر میں نے عرض کیا: کونسا غلام آزاد کرنا (سب سے زیادہ) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: جو غلام مالکوں کے نزدیک (سب سے زیادہ) نفیس ہو اور اس کی قیمت سب سے زیادہ ہو میں نے عرض کیا: پس اگر میں (اپنی تہمت کی وجہ سے) نکروں (یعنی غلام آزاد نہ کر سکوں)؟ آپ نے فرمایا: تم کسی کاریگری نہ کرو، یا کسی ناکارہ کے لئے کام کرو (یعنی خود محنت مزدوری کر کے اس کو دے دو یا اس کی معاش کی کفالت کرو) میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ذرا بتلائیے اگر میں ان میں سے بھی کوئی کام نہ کروں (یعنی نہ کر سکوں)؟ آپ نے فرمایا: تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ (یعنی کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کا ضرر یا اذیت نہ پہنچاؤ) کہ یہ تمہارا خود اپنے اوپر احسان (اور کارِ ثواب) ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح۔ اعمالِ صالحہ اور کارنامے خیر کی ضرورت و اہمیت

اعمالِ صالحہ کے بغیر صرف ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی صرف پٹر ہو وہ بھی زمین کے اندر لیکن زمین کے اوپر نہ اس کی کوئی شاخ ہو نہ گڈانہ ٹہنیاں ہوں نہ ٹہنیوں پر پتے نہ پھول نہ پھل نہ اس کی کوئی شاخ ہو نہ ظاہر ہے کہ جب تک یہ درخت زمین سے پھوٹ کر باہر نہ نکلے اس کا تنہ اور گدے نہ ہوں ان پر ٹہنیاں اور ٹہنیوں پر پتے اور پھول پھل نہ لگیں اس وقت

سمت درخت بیکار اور صرف نام کا درخت ہے، اسی طرح جو شخص صرف دل سے ﷻ کو مانتا ہے لیکن نہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے نہ کوئی اور کام نماز روزہ وغیرہ کرتا ہے نہ ہی اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل کرتا ہے اس کو ایمان نہیں کہا جاسکتا وہ صرف کشت کھانے کا مسلمان ہے۔ اس لئے کہ مسلمان بننے کے لئے دل سے ایمان لانے کے بعد زبان سے کلمہ توحید پڑھنا فرض عبادتوں نماز روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ پر عمل کرنا نیز ﷻ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہی مسلمان ہونا ہے۔

اسی لئے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ جو ایک قسیم الاسلام جلیل القدر صحابی ہیں اور ایسے متقی اور برہنہ نگار ہیں کہ ان کا تصور اور خیال بھی گناہ اور معصیت سے آشنا ہے۔ اعمال صالحہ اور کارائے خیر کی حرص اور جستجو کی بنا پر رسول اللہ ﷺ سے اعمال صالحہ اور کارائے خیر کے متعلق سوالات کرتے ہیں اور نبی رحمت ﷺ بھی ابوذر کو جواب میں ... ایسے ہم گیر اور دور رس اعمال صالحہ اور کارائے خیر بتلاتے ہیں جن سے کوئی بھی مسلمان کسی بھی حالت میں محروم نہیں رہ سکتا بشرطیکہ عبادت سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے کرے باقی جو ان پر نیت ثواب عمل ہی نہ کرے اس کا تو کچھ علاج ہی نہیں۔

ہمارا زمانہ | اسی بنا پر امام نووی رحمۃ اللہ اس باب۔ کثرت کارائے خیر۔ کے تحت سب سے پہلے اسی حدیث کو لائے ہیں ہمارے اس پُر آشوب اور گناہ و معصیت کی گرم بازاری کے زمانہ میں اس قسم کی احادیث کا ترجمہ اور بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے اعمال خیر کا بیان بیحد مفید اور ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان یہ محسوس کرے کہ اعمال صالحہ اور کارائے خیر ایسے بھی ہیں جو بغیر پیسہ خرچ کئے اور بغیر محنت و مشقت اٹھائے کئے جاسکتے ہیں صرف نیت اور ارادہ کرنے کی دیر ہے۔

حدیث کی تشریح

حضرت ابوذر کا پہلا سوال ”سب سے افضل عمل“ کونسا ہے؛

از روئے لغت افضل، فضّل سے ماخوذ ہے۔ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور فضل کے معنی ہیں

زیادت کے، یہ زیادتی دنیا میں عمل کی دشواری، صعوبت اور مشقت کے اعتبار سے ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کی زیادتی کے اعتبار سے ہے اور اسلم ہے کہ اَشَقُّ الدُّعَاءِ اَلْاَكْثَرُهَا ثَوَابًا جس کام میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی اسی قدر اجر و ثواب زیادہ ہوگا اس لحاظ سے سب سے زیادہ افضل وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ دشوار اور ناقابل برداشت ہو۔ چنانچہ حضور ﷺ کو ناسل سب سے زیادہ افضل ہے کے جواب میں فرماتے ہیں: ﷺ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔

ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کے لئے اپنے باپ دادا کے دین کو اور ہوش سنبھالتے ہی جس کو معبود جانا ہے اس معبود کو چھوڑ کر ایک نئے معبود پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانا اور نئے مذہب کو قبول کرنا اگرچہ اس کی حقانیت کا یقین بھی ہو تب بھی نفسیاتی طور پر ایک انسان کے لئے بے حد شاق اور ناقابل برداشت عمل ہے۔

دیکھئے اوائل اسلام میں تشریش نے بدر۔ احد وغیرہ کی لڑائیوں میں اپنے اعلیٰ درجہ کے جنگجو اور زور آزمایہ ہاروں کو جن میں ایک ایک بہادر ہزاروں پر بھاری ہوتا تھا صرف اپنے آبائی دین اور بتوں کی پرستش پر قربان کر دیا مگر ﷺ پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ چند سال میں ہی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور کفار تشریش کا نام و نشان مٹ گیا۔

خود رسول اللہ ﷺ کے حقیقی چچا ابوطالب جن کی حمایت و سرپرستی میں رسول اللہ ﷺ دس برس تک مکہ مکرمہ میں کفار تشریش کے اعلیٰ الزعم بت پرستی کی میخ کنی اور دین توحید کی تبلیغ کرتے رہے اور قریش تملاتے رہے اور ابوطالب کی حمایت کی بنا پر کچھ ذکر سکے مابودیکہ ابوطالب کو یقین تھا کہ جس دن توحید کی آپ دعوت دے رہے تھے بالکل برحق ہے جیسا کہ ابوطالب کے ذیل کے شعر سے ظاہر ہے۔
وَدَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ اَنْكَ صَادِقٌ (اے میرے بھتیجے) تم نے مجھے (دین توحید کی) دعوت دی ہے اور
وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ اَمِينًا مجھے یقین ہے کہ تم سچے ہو اور بخدا تم نے بالکل سچ کہا ہے اور تم
تو اس سے پہلے ہی امین ہو۔

لیکن صرف قومی غیرت کی وجہ سے ﷺ پر ایمان نہ لائے حتیٰ کہ مرنے سے پہلے رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا:

اے عہدِ قل لا اِلهَ اِلا اللہ! اے میرے چچا ایک کلمہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلا اللہ (صدق سے) اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلا اللہ (صدق سے) کہہ دیجئے تاکہ میں اسکی نیاید پر آپ کے مومن ہونکی شہادت دے سکوں مگر ابوطالب کا آخری جواب یہ تھا۔

لَوْ اَعْيَدْتُ نِيَّ قَدِيش (بھتیجے) اگر مجھے قریش کے عدا کا اندیشہ نہ ہوتا کہ آخر وقت میں ابوطالب نے لا قدرت عینک۔ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا تو میں مزدور تبارا دل ٹھنڈا کر دیتا (اور اللہ پر ایمان لے آتا۔)

دیکھیے ابوطالب کے لئے "ایمان پانلہ" کتنا دشوار اور شکل کام تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بننا گوارا کیا مگر ﷺ پر ایمان نہ لایا۔

یہ کفارِ قریش ہی کی کچھ خصوصیت تھی بلکہ کسی بھی غیر مسلم کے لئے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کرنا اور ﷺ پر ایمان لانا اتنا ہی مشکل تھا اور آج بھی اتنا ہی دشوار ہے۔

ہم نے چونکہ ﷺ کے فضل سے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالنے کے وقت سے ہی ﷺ کے سوا کسی اور معبود سے پہلے کان آشنا ہی نہیں ہوتے اس لئے ﷺ پر ایمان لانے کی دشواری سے ہم ناواقف ہیں بقول عوام "ہم تو سنی مسلمان ہیں" ہمیں ﷺ پر ایمان لانے کی دشواری کا کیا پتہ؟ ہاں اس کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ تم ﷺ کو معبود بنانے کے بجائے کرشن یا گوتم بدھ کو اپنا خدا مان لو اور ہندو دھرم یا بدھ مت قبول کر لو، یا عیسائی کو خدا یا خدا کا بیٹا مان لو اور عیسائی ہو جاؤ تو اس وقت ہمارا جواب یہ ہوگا کہ اگر تم چاند سورج ہمارے ایک ہاتھ پر رکھ دو اور تمام دنیا کی دولت اور نعمتیں ہمارے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو تب بھی یہ ممکن نہیں کہ ہم ﷺ کے سوا کسی اور کو معبود مان لیں اور اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب کو قبول کریں بشرطیکہ ہمارا ایمان کامل ہو۔ یہ جواب کسی عالمِ دین ہی کا نہیں بلکہ ایک جاہل اور بونی تعلیمات سے نا آشنا مسلمان کا جواب بھی یہی ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے

روایت کرتے ہیں کہ ایمان کی لذت تین آدمیوں نے پائی جن میں سے

وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ
إِلَى الْكُفْرِ لَعَدَّ اللَّهُ مِنْهُ
سے نجات عطا فرمائی ہے۔ (صحیح مسلم)

اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر ﷺ پر ایمان لانا ہی کافی مشکل اور دشوار کام ہے، اسی کے ساتھ زندگی کے سب سے بڑے سرمایہ "جان و مال" کو ﷺ کی راہ میں قربان کرنا اور سرکف کفن برداشت کافروں سے جنگ کرنے کے لئے جانا اور لڑنا اور بھی زیادہ دشوار اور مشکل کام ہے اس لئے ﷺ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا دو گونہ دشوار کام ہے اس لئے کہ انسان کی جان و مال سے محبت فطری اور خلقی ہے ﷺ کی راہ میں اس فطری محبت کو پس پشت ڈال کر عواقب نتائج سے بے پروا ہو کر جنگ کی آگ میں کودنا بڑے دل جگرے کا کام ہے ﷺ ایسے ہی مومنوں کے متعلق فرماتے ہیں :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَارِ الْحَيَاةِ لِكُلِّ شَيْءٍ
بِلا شبر ﷺ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال

خریدار ہیں مومن دو کا نذر ہے۔ جان و مال سودا ہے۔ جنت قیمت ہے۔ ہر اللہ پر ایمان لانے والا اپنا مال و جان جنت کے عوض ﷺ کے ہاتھ بیچ چکا ہے۔ اسی لئے مومن کامل ﷺ پر ایمان کے بعد بلا تردد و توقف جان و مال ﷺ کی راہ میں دینے اور جلد از جلد جنت حاصل کرنے کے شوق میں جب بھی موقع ملتا ہے میدان جنگ میں کود پڑتا ہے۔

بہر حال اول تو ﷺ پر ایمان لانا ہی دشوار کام ہے اور اسکے بعد ﷺ کی راہ میں جہاد کرنا،

اس سے بھی زیادہ دشوار کام ہے اسی لئے سب سے زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے اور سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ جو اعلیٰ درجہ کے ایمان والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ کا دوسرا سوال ہے اَتَى الْبَرَقَابِ أَفْضَلُ۔ کوئی غلام کو آزاد کرنا سب سے

زیادہ افضل ہے، نبی رحمت ﷺ فرماتے ہیں: اَنْفُسُ عِنْدَ اَهْلِهَا وَاَكْثَرُهَا ثَمَنًا۔ جو غلام مالک کے نزدیک سب سے زیادہ نفیس ہو، اور سب سے زیادہ قیمت والا ہو۔

آقا کے نزدیک نفیس تر ہونے کا مدار حسن خدمت پر ہے۔ بعض غلام آقا کے ایسے مزاج شناس ہوتے ہیں کہ جس وقت جو خدمت آقا کو مطلوب ہوتی ہے آقا کے زبان سے کہے بغیر وہی خدمت انجام دیتے ہیں آقا کے مزاج کے خلافت کبھی کوئی کام نہیں کرتے ایسے غلام کو آقا کسی بھی قیمت پر اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ آقا کی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جب وہ گراں بہا اور بیش قیمت بھی ہو تو وہ آقا کے لئے ناگزیر اور ایک بیش بہا سرمایہ کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے غلام کو غرض ﷺ کی رضا کے لئے آزاد کر دینا نقصان مایہ بھی ہے اور اپنی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت سے دستبردار ہونا بھی ہے۔ اسی لئے بیحد دشوار اور ناقابل برداشت کام ہے اور اسی بنا پر سب سے زیادہ اجر و ثواب کا موجب اور سب سے زیادہ فضل کام ہے جو ایک خدا پرست اور خدا دوست انسان ہی جس کا واحد مقصد حیات رضا مولیٰ کو حاصل کرنا ہو کر سکتا ہے ہر کس و ناکس نہیں انجام دے سکتا ﷺ کا ارشاد ہے:-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
اِنْجَبْتُمْ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَادَّبَ اللّٰهُ بِهِ عَلَيْهِ۔
اپنے محبوت ترین مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو ﷺ اس کو خوب جانتا ہے اس پر بھی

رسول آل عمران آیت ۹۲) نہیں رہ سکتی)

ابوذر کے اس سوال کے جواب پر عمل کرنا بھی اعلیٰ درجہ کے خدا پرست اور خدا دوست مسلمانوں کا ہی کام ہے اس لئے ابوذر ایک عام مسلمان کو سامنے رکھ کر تیسرا سوال کرتے ہیں:

فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ؟ تو اگر میں (تہی دستی یا کم ہمتی کی وجہ سے یہ کام) نہ کروں؟

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

تُعِينُ مَالِعًا اَوْ تَضَعُ رَاغِقًا۔ تم کسی کا رگڑ کا ہاتھ بنا کر اس کی مدد کرو یا کسی کا دانہ انسان کیلئے کام کر کے اسی کو

اس جواب کے دو جزو ہیں (۱) کوئی شخص کاریگریا پیشہ نہ ہے وہ دن بھر میں اتنا کام نہیں کر پاتا کہ اسکے اور اسکے اہل و عیال کے روٹی، کپڑا، مکان سے متعلق ضروریات زندگی پوری ہو سکیں۔ دن میں جتنا کام کرتا ہے اس کی اجرت سے ایک وقت پیٹ بھرتا ہے تو دوسرے وقت ماکہ ہوتا ہے یا دونوں وقت روٹی تو مل جاتی ہے مگر تن ڈھانکنے کے لئے کپڑا خریدنے کے لئے کچھ نہیں بچتا۔ اس لئے وہ اور اس کے بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی بسر کرتے ہر مجبور ہیں یا کپڑا بھی میسر آ جاتا ہے مگر مکان کا کرایہ ادا کرنے کے لئے کچھ نہیں بچتا اس لئے سخت معاشی تنگی میں گرفتار ہے۔ دن بھر کے کام کی اجرت سے جس ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے باقی ضرورتیں رہ جاتی ہیں اس لئے امداد و اعانت کا محتاج ہے۔ ایسے ضرورت مند کی امداد اس طرح کی جائے کہ جو کام وہ کرتا ہے اس میں اس کا ہاتھ بٹائے تاکہ دن بھر میں اتنا کام وہ کر سکے اور اتنی اجرت اس کو مل سکے کہ اپنی باقی ضروریات کو بھی پورا کر سکے، بہر حال جس صورت سے ہو سکے اس کی آمدنی میں اضافہ کر کے اس کی امداد کرے۔

(۲) دوسرا جزو ایک نکما آدمی ہے کوئی کام نہیں جانتا، محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتا اپنا بیج ہے یا آبسینہ ہے گونگا بہرا ہے اور بے بال بچہ دار تو ایسے شخص کی امداد و اعانت کی صورت یہ ہے کہ خود کوئی کام کرے اور اس کی آمدنی سے اس نکتے اور ناکارہ آدمی کی اور اس کے بال بچوں کی معاشی کفالت کرے تاکہ وہ قد بدر بھیج دیا نکلے نہ پھریں۔

دونوں صورتوں کا مال واحد ہے ضرورت مند محتاجوں، ابا بچوں کی معاشی مدد و اعانت کرنا یقیناً

بیمع ثواب کا کام اور خدمتِ خلق ہے، حدیث شریف میں آیا ہے :-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نے فرمایا :

الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَاحْبَبِ الْخَلْقَ
مخلوق عیالِ اللہ ہے جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے (اللہ ان کو سب سے زیادہ دہی شخص محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔)

ابو ذر غفاری اس کے بعد سوال کرتے ہیں :

قلت: یا رسول اللہ! رأیت ان میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ذرا بتلایئے اگر میں
مَنْعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے ان دونوں میں سے کوئی کام بھی نہ کروں؟
نبی رحمت ﷺ نے فرمایا:

تَلَفْتُ شَرَكًا عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا تم لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ یعنی کسی کو اذیت یا ضرر نہ پہنچاؤ
صَدَقَ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ۔ اسلئے کہ یہ تمہارا کارِ خیر و احسان ہے اپنے حق میں
ظاہر ہے کہ اگر تم نے کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کی اذیت یا کسی بھی قسم کا ضرر پہنچایا یا تو تم یقیناً
گنہگار ہو گے لہذا تم نے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ کر خود کو گناہ سے بچایا اسی لئے یہ خود تمہارے
حق میں کارِ خیر اور کارِ ثواب ہے جو تم نے کیا۔ یہی وہ کارِ خیر ہے جس میں نہ کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا
ہے نہ ہی کوئی کام کرنا پڑتا ہے نہ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں کوئی مسلمان بھی کسی بھی حالت میں اس کارِ خیر
سے محروم نہیں رہ سکتا۔

مگر یہ کارِ خیر اسی صورت میں کارِ خیر اور ثواب کا کام ہیں جبکہ ﷺ اور اس کے رسول
ﷺ کے حکم پر عمل کرنے کی اور ثوابِ آخرت حاصل کرنے کی غرض سے کئے جائیں بالفاظِ دیگر عبادت
سمجھ کر اور عبادت کی نیت سے کرنا شرط ہے ورنہ تو بہت سے غیر مسلم بھی انسانی مہمردی کے
جذبہ سے یہ اور ایسی قسم کے کام (جن کا ذکر آئندہ احادیث میں آ رہا ہے) کرتے ہیں مگر نہ ان کو کارِ خیر
کہا جاسکتا ہے نہ ہی اجر و ثواب کا سوال پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ وہ تو ثوابِ عذاب کو جانتے
اور مانتے ہی نہیں۔

بدن کے جوڑوں کا شکریہ اور نمازِ چاشت کی اہمیت | (دوسری حدیث)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: ہر صبح تم میں سے ہر شخص کے (بدن کے) ہر جوڑے پر ایک کارِ خیر
(شکرِ نعمت) واجب ہوتا ہے چنانچہ ہر صبح - سُبْحَانَ اللَّهِ کہنا -
ایک کارِ خیر (اور ادا شکرِ نعمت) ہے ہر تحمید - الْحَمْدُ لِلَّهِ کہنا -

ایک کارِ خیر را دارِ شکرِ نعمت ہے ہر تَفْکِیْل۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا۔
ایک کارِ خیر را دارِ شکرِ نعمت ہے اور ہر تَفْکِیْل۔ اللَّهُ اَكْبَرُ کہنا۔
ایک کارِ خیر را دارِ شکرِ نعمت ہے اور کسی بھی (شرعاً) اچھے کام کے لئے کسی
کو کہنا (کہ یہ کام کرو) ایک کارِ خیر را دارِ شکرِ نعمت ہے اور ہر شرعاً بُرے
کام سے کسی کو منع کرنا ایک کارِ خیر را دارِ شکرِ نعمت ہے اور ان سب کاموں
کے بجائے چاشت کی دو رکعتیں پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ (صحیح مسلم)

تشریح

ظاہر ہے کہ سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اللَّهُ اَكْبَرُ ان میں سے
ہر کلمہ کو حضور قلب کے ساتھ کہنا اور اسی طرح محض ﷺ کے لئے کسی بھی شرعی نیک کام کے لئے
کسی کو کہنا اور کسی بھی بُرے کام سے کسی کو منع کرنا ان میں سے ہر ایک کام ایک مستقل کام اور
ایک مستقل عبادت اور کارِ ثواب ہے۔

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ انسانی بدن اور بدن کے جوڑ جن سے بدن حرکت کرتا اور ان
مختلف و متنوع کام انجام دیتا ہے یہ سب ﷺ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اگر یہ بدن اور بدن کے
جوڑ نہ ہوتے تو انسان پتھر کی طرح ایک جگہ پڑا رہتا نہ حرکت کر سکتا نہ کوئی کام کاج کر سکتا۔ گویا یہ
بدن، اعضاء اور ان کے جوڑ ﷺ نے انسان کو اسی لئے دیئے ہیں کہ ان سے انسان دن بھر ﷺ
اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے مطابق کام کاج کرے اور ایک لمحہ کے لئے بھی ﷺ کے اس
عظیم انعام و احسان سے غافل نہ ہو اور ان نعمتوں کا شکریہ دے کہ انسان مذکورہ بالا کارِ
خیر اور ان کے علاوہ دوسرے کارِ اے خیر ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے مطابق
انجام دیتا رہے اس کے برخلاف اگر اس بدن اور اس کے جوڑوں سے اللہ دسول کے احکام
پر عمل کرنے کے بجائے اپنی اغراض و خواہشات نفسانی کے تحت بُرے بھلے حرام و حلال جائز
و ناجائز کام کرتا رہا تو یہ ﷺ کی نعمتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے اسی کا نام ناشکری اور کفرانِ نعمت

ہے جس کی سزا بہت سخت ہے ﷺ کا اعلان ہے۔

لَسْنٌ شَكَرْتُمْ لَزَيْدٌ تَكْفُرُ اور بخدا اگر تم نے (میری نعمتوں کا) شکر ادا کیا تو میں رتم سے وعدہ
وَلَسْنٌ كَفَرْتُمْ اِنْ عَذَابِي كَرَاهِيوں کہ تمہیں اور نعمتیں دوں گا اور بخدا اگر تم نے ناشکری
بَشَدِيدًا۔ (سورہ ابراہیم آیت ۱۷) کی تو بلاشبہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔

اس نعمت کی ناشکری کی اوٹی درجہ کی سزا یہ ہے کہ ﷺ اس نعمت کو سلب کر لیں اور کسی
ایسی بیماری میں مبتلا کر دیں کہ بتانا جتنا محال ہو جائے کسی مادہ میں ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائیں یہ تو دنیا کی سزا
ہے اور آخرت کا عذاب اسکے علاوہ ہو گا جس سے ﷺ ہر مسلمان کو بچائیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

اس کے معنی یہ نہیں کہ انسان اپنی تمام طبعی و غیر طبعی اغراض و خواہشات سے کلی طور پر دست بردار
ہو کر ہر وقت صرف اللہ، اللہ ہی کرتا رہے اور انسان کے بجائے فرشتہ بن جائے بلکہ مطلب
یہ ہے کہ تم اپنی ہر غرض اور ہر خواہش کو پورا کرو مگر شریعت کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر،
اچھے سے اچھا کھاؤ پیو، عیش کرو، ہر طرح کے کام کاج کرو، کاروبار کرو، مگر ﷺ اور اس کے رسول
ﷺ کے حکم کے تحت اور شرعی حدود کے اندر رہ کر (جیسا کہ اسی باب کی چوتھی حدیث میں اس کی
تصریح آتی ہے) اغرض یہ ہے کہ سب کچھ کرو مگر ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے تحت
رہ کر کرو اور ہر وقت یہ خیال رکھو کہ یہ بدن اوریہ ہاتھ پاؤں اور یہ عمل کی قوت، سب ﷺ کی
دی ہوئی نعمتیں ہیں اس سے ایک لمحہ کے لئے غافل نہ ہو۔

جو مسلمان ﷺ کی دی ہوئی ان نعمتوں، لذتوں، اور سامانِ راحت و آسائش سے
انتفاع کو زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری کے منافی اور خدا پرستی کے خلاف سمجھ کر ٹھکراتے ہیں ان پر
ذیل کی آیت کریمہ میں ﷺ شدید عقاب اور ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنُوا لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ سَائِدِينَ (سورہ بقرہ آیت ۲۵) اے ایمان لانے والو! جو عمدہ (اور لذیذ) چیزیں ﷺ نے
طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو اور

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا كَانَ
اللَّهُ مُخْلَصًا لَا يَطْلُبُ أَفَّا لَعَلَّ اللَّهَ
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (سورة المائدة ۸۸)

اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر کے حد سے تجاوز نہ کرو در بندہ
ہو کر خدا بننے کی کوشش نہ کرو۔ بلاشبہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں
کو پسند نہیں کرتا اور جو حلال طیب چیزیں اللہ نے تم کو دی ہیں وہ
آپ تم پر یہ مؤمنوں (سورۃ المائدہ ۸۸) کھاؤ (یہ) اور اس اللہ سے (ہر وقت) ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔
یہ آیت کریمہ ان صحابہ کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے عہد کیا تھا کہ ہمیشہ دن کو روئے
رکھا کریں گے اور راتیں مصلے پر گزارا کروں گے بیروں کے پاس تک نہ جائیں گے، خوشبو کو ہاتھ
نہ لگائیں گے، گوشت بالکل نہیں کھائیں گے، بستر پر ہرگز نہیں سوئیں گے اور اس ترک لذت و آسائش
کے ذریعہ نفس کشی کرینگے، چنانچہ اس وعید کے نازل ہوتے ہی ان صحابہ نے اپنے عہد توڑے اور خدا کی دی
ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر ہی ان کا شکر ادا کیا۔

پیغمبر اسلام ﷺ اسی پر فریب پرہیزگاری کے متعلق فرماتے ہیں :-

لَا ذَهَابَ لِنَفْسٍ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا رِبَايَتُ (ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا۔

یہ ربانیت تو عیسائیت کا شعار اور ناکام تجربہ ہے یا ہندو دھرم کا بد فریب جال ہے۔ یہ
تارک الدنیا راہب اور نفس کشی کرنے والے سادھو دروہن خانہ عالی درجہ کے دنیا دار اور حرام خورد ہوتے
ہیں جیسا کہ تاریخی واقعات سے ثابت ہے۔

من از چاشت اور اس کی اہمیت و فضیلت

ابو ذرؓ کی اس حدیث سے نماز چاشت کی عظیم فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ دن بھر کے
حدیث میں مذکور کارنامے خیر کی جگہ صرف چاشت کی نماز کافی ہو جاتی ہے۔ سورج چڑھ آنے کے بعد
دو یا چار رکعتیں نماز اشراق کہلاتی ہیں اور دوپہر سے پہلے تقریباً دس گیارہ بجے چار یا آٹھ رکعتیں نماز ضحیٰ
(دن چڑھے کی نماز) کہلاتی ہیں۔ چاشت کی نماز کی کم سے کم دو رکعتیں ورنہ چار رکعتیں ہیں اور نماز
ضحیٰ (دن چڑھے کی نماز) کی چار یا آٹھ رکعتیں ہیں۔ علاوہ ابو ذرؓ کی روایت کے نماز چاشت کی فضیلت
سے متعلق ایک اور حدیث بھی آئی ہے جو یہ ہے :

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ﷺ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ
عن اللہ تبارک و تعالیٰ انہ قال ﷺ نے ارشاد فرمایا اے آدم کی اولاد تو دن کے اول حصہ
یا ابن آدم اذکر لی اربع رکعات میں میرے لئے چار رکعتیں پڑھ لے تو میں دن کے آخر تک
اول النهار اکلک اآخرہ تیرے لئے کفایت کروں گا (تیرے سارے کام بنادوں گا)

(ترمذی)

(رواہ الترمذی)

رحمتِ عالم ﷺ کے سامنے اُمت کے اچھے بُرے اعمال پیش کئے گئے | حدیث (۳۳)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
میری اُمت کے اچھے اور بُرے دونوں طرح کے اعمال میرے سامنے پیش کئے
گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں اُس تکلیف دہ چیز تک کو بھی پایا جسے
عام راستہ سے ہٹا دیا جائے اور اُن کے بُرے اعمال میں مسجد میں اُس (ناک کی)
ریزش تک کو پایا جسے دفن نہ کیا گیا ہو۔ (مسلم)

تشریح

ﷺ نے انسان کو اچھے اور بُرے ہر قسم کے کاموں کے کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے اور
اچھے اور بُرے کاموں میں تمیز کرنے اور فرق کرنے کے لئے عقل بھی عطا فرمائی ہے مگر یہاں اوقات خواہ
اپنی کم فہمی، یا کج فہمی کی بنا پر خواہ بیرونی گمراہ کرنے والے شیاطین جن دہس کے دھوکے اور فریب
کی وجہ سے یا مکار نفس کی مکاری و فریب کاری کی وجہ سے عقل اچھے اور بُرے کاموں میں فرق و امتیاز
کرنے میں ناکام رہتی ہے اور نہایت سے اچھے کاموں کو بُرا اور نہایت سے بُرے کاموں کو اچھا سمجھ لیتی
ہے اس لئے ﷺ نے بتقاضا رحمت و رؤیت انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لئے ہر زمانہ میں نبیوں
اور رسولوں کو بھیجا اور آسانی و وحی ان پر نازل فرمائی کہ وہ وحی الہی کی روشنی میں انسانوں کی صحیح رہنمائی
کریں آخری زمانہ میں پیغمبر آخر الزماں خاتم النبیین ﷺ کو قیامت تک دُنیا کے انسانوں کی رہنمائی

کے لئے بھیجا اور کتاب الہی - قدان جدریں - آپ پر نازل فرمائی اور زمانی مکاشفات سے آپ کے نوازا تاکہ رسول آخر الزمان ﷺ اپنی زندگی میں خود اور اپنی وفات کے بعد کتاب سنت اور مکاشفات کے ذریعہ قیامت تک کے لئے رہنمائی کا نظام قائم کریں اور اپنی اُمت کے ذمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازم قرار دے کر اس علم نظام کو جاری فرمائیں۔

اسی کے ساتھ چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس لئے آپ کو بطور کشف پہلے سے یہ بھی بتلادیا کہ یہ اُن چھوٹے بڑے اچھے کاموں کی فہرست ہے جو آپ کی اُمت کر سکی اور یہ ان چھوٹے بڑے بُرے کاموں کی فہرست ہے جو آپ کی اُمت کر لیگی نبی ﷺ نے ازراہ شفقت و رحمت اپنی اُمت کو ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے اچھے اور بُرے کام سے آگاہ کر دیا تاکہ اچھے کام کرتے وقت چھوٹے سے چھوٹے اچھے کام کو بھی یہ خیال کر کے نہ چھوڑیں کہ یہ بھی کوئی اچھا کام ہے؛ اسی طرح بُرے کاموں سے اجتناب اور پرہیز کرتے وقت کسی چھوٹے سے چھوٹے بُرے کام کو بھی یہ سمجھ کر نہ کر بیٹھیں کہ اس کام کے کرنے میں کیا حرج ہے؛ یہ بھی کوئی بُرا کام ہے؛ اس حدیث میں نبی رحمت ﷺ اپنی اُمت کو چھوٹے سے چھوٹے اچھے اور بُرے کاموں سے آگاہ فرماتے ہیں جب کہ دوسری حدیثوں میں جو اسی باب میں آتی ہیں بڑے سے بڑے اچھے اور بُرے کاموں سے آگاہ فرمایا ہے کہ یہی مقصد ہے ﷺ کے محاسن اعمال اور دُعاویٰ اعمال کے آپ پر کشف فرمانے کا۔ ظاہر ہے کہ انسان عام راستہ اور گزرگاہ سے کسی بھی ایذا رسان اور تکلیف دہ چیز بھاگنے کو کوئی اہم کارِ خیر اور کارِ ثواب نہیں سمجھتا حالانکہ بہترین خدمتِ خلق ہے اور راستہ چلنے والوں کی دعا و خیر کا موجب ہے اور مسجد میں چھینک آنے بڑا ناک کی ریزش اور بیٹھ ایا کھانسی اٹھنے پر منہ سے بلغم ناک یا منہ سے نکلنے اور گر جانے کو بُرا کام نہیں سمجھتا۔ حالانکہ مسجد کو گندا کر دینے کے لحاظ سے نمازیوں کے لئے بیحد تکلیف دہ اور انسانوں کی گالیوں اور فرشتوں کی بددعاؤں کا موجب ہے۔ اس کم فہمی یا کوتاہ فہمی پر متنبہ فرمانے کے لئے نبی رحمت ﷺ نے اس حدیث میں ان دونوں درجہ کے اچھے اور بُرے کاموں کا ذکر فرمایا ہے اور اسی غرض سے امام خودی علیہ الرحمۃ نے ابوداؤد رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو

اس باب کے ذیل میں ذکر فرمایا ہے جیسا کہ انہی آئندہ کی تقریباً بارہ حدیثیں اس کی کثرت کا واسطہ خیر کے ذیل میں نقل کی ہیں جن میں بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے کا خیر سے آگاہ کیا ہے، کاش کہ مسلمان ان میں سے کوئی کا خیر خواہ اختیار کریں؛ کرتے ہیں مگر عبادت سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے نہیں کرتے اور ثواب سے محروم رہتے ہیں۔

موجودہ زمانہ

ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھندوں اور نفسانی اغراض و خواہشات کے پھندوں میں اس بڑی طرح گرفتار اور جکڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی معمول سے معمولی کا خیر کرنے کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا ﷺ ہماری حالت پر حرم فرمائیں اور آخرت کی فکر کی یعنی ان احادیث سے فائدہ اٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا ذب العلیٰ مین۔

نبی رحمت ﷺ نے اسی غفلت اور بے حسی کو دور کرنے کی غرض سے مندرجہ ذیل دعا مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے:-

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا الْاٰخِرَةَ لَنَا اے اللہ! تو دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد اور منتہا علم ولا مبلکہ علینا ولا غایۃ رغبۃ لنا اور ہماری آخری رغبت (مغرب چیز) نہ بنائیو۔

اس دعا کی روشنی میں ہماری حالت

آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مقصد دنیا ہے آخرت کا بھول کر بھی خیال نہیں آتا تحصیل علم کی منتہا بھی دنیا ہے یعنی ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں اگرچہ دینی علم ہی ہو اس کا مقصد صرف دنیوی اغراض ہیں اور بس، آگے ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ دنیاوی کام دنیا ہی ہمیں مرغوب مطلوب ہیں اور بس، فائے برادرِ حال! (افسوس ہم پر اور ہمارے حال پر)

آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیجئے اور دل کی گہرائیوں سے ﷺ سے یہ دعا مانگا کیجئے یا د رکھیے ﷺ خلوص قلب سے مانگی ہوئی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں وبالله التوفیق۔

باتی مسجد میں چھینک آنے پر ریزش کا ناک سے نکلتا یا کھانسی آنے پر منہ سے بلغم نکلتا

غیر اختیاری چیز ہے اس لئے اس بُرے کام کا کفارہ بھی بتا دیا۔

عن انس قال قال رسول الله ﷺ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
البنان فی المسجد خطیبہ و کفارتھا ﷺ نے فرمایا مسجد میں تھوک خطا ہے اور اس کو دفن کر دینا

دفنھا۔ (متفق علیہ) اس خطا کا کفارہ ہے۔ (بخاری، مسلم)

اگر مسجد کی زمین کچھ زم ہو تو ذرا مٹی کرید کر اس کو دفن کر دینا چاہیئے مگر فرش بچتہ ہو تو اپنے
روبال، چادریا کرتے کے کنارہ پر لے کر اس کو غسل دینا چاہیئے یا کسی بھی اور طریقہ سے اس کا ازالہ کر دینا
چاہیئے تاکہ مسجد پاک و صاف رہے یہی لئے حضرت ابو ذر کی حدیث میں لات دفن (جو دفن نہ کی گئی
ہو) کی قید ہے اگر کسی بھی طرح ازالہ کر دیا تو برا ہی ختم ہو گئی۔ ناک کی ریزش، تھوک اور بلغم سب کا ایک
حکم ہے۔

دو متمندوں کے مقابلہ میں غریبوں اور مفلسوں کیلئے صدقہ اور ثواب میں سہولتیں | جو حق حدیث
(۱۳۳)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں
نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مال دار لوگ سب اجر و ثواب لگتے
راور ہم نہ کتے رہ گئے دکھیئے وہ نازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ وہ
روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں (مگر) وہ اپنے فاضل اموال
ردل کھول کر صدقہ کرتے ہیں ہم فقرا و فلاں کی وجہ سے صدقہ نہیں کر سکتے (اس لئے
وہ اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ گئے ہم ان سے پیچھے رہ گئے) آپ نے فرمایا۔
کیا ﷺ نے تمہارے لئے صدقہ کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے کام
نہیں تجویز کئے (جو بغیر مال دولت تم کر سکتے ہو دیکھو) ہر کلمہ تسبیح (سُبْحَانَ اللہ
کہنا) ایک صدقہ (کا ثواب) ہے۔ اور ہر کلمہ تکبیر (اللہ اکبر کہنا)
ایک صدقہ (کا بخیر) ہے۔ ہر کلمہ تحمید (الحمد للہ کہنا) ایک صدقہ
(کا بخیر) ہے ہر کلمہ تہلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا) ایک صدقہ (کا ثواب) ہے۔

کسی کو بھلے کام کو کہنا ایک صدقہ کار خیر ہے۔ ہر برے کام سے کسی کو منع کرنا ایک صدقہ کار ثواب ہے اور تم میں سے ہر شخص کی شرمگاہ (کے معاملہ میں بھی) ایک صدقہ کار خیر ہے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک شخص اپنی خواہش نفس کو پورا کرتا ہے اور اس میں بھی اُسے احد ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم مجھے بتلاؤ اگر وہ اپنی اسی خواہش کو حرام محل میں (اجنبی عورت) سے پورا کرتا تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا؟ (ضرور ہوتا) تو اسی طرح جب اس نے اپنی اسی خواہش کو حلال محل میں (بیوی سے) پورا کیا تو اس پر اسے اجر نہ ملیگا (ضرور ملیگا) کیونکہ اس نے ایک حلال کام کر کے خود کو حرام کام اور اسکے گناہ سے بچا لیا کتنا بڑا کار ثواب ہے) (صحیح مسلم)

تشریح

حدیث کا ماحول یہ ہے کہ کار نامے خیر اور اجر و ثواب کے کام ﷺ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنے میں منحصر نہیں ہیں کہ تہید ست و نادار لوگ مالداروں کے مقابلہ میں خود کو کمتر محسوس کریں بلکہ دنیا کام ایسے ہیں کہ انسان اگر چاہے تو بغیر پیسہ خرچ کئے کر سکتا ہے۔ صرف مَبْحَاتُ اللہ وَالْحَمْدُ لِلّٰہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خلوص قلب اور رضاء الہی کی نیت سے کہے تو یہی چار کلمات جنت میں سرسبز و شاداب باغات لگانے کے لئے کافی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے:

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال،	حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَتْ أَرْبَاعُهُمْ	فرمایا: شب معراج میں راتوں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْلَةَ أُسْرَىٰ جِي	سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا:
فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرَبْتُ أَمْتَكَ مَسِيحِ	اے محمد! اپنی امت کو میرا سلام اور یہ پیغام پہنچا دو کہ جنت کی
السَّلَامُ دَاخِلُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةٌ	زمین نہایت عمدہ (اور زرخیز) ہے پانی بھی میٹھا ہے (مگر ابھی)
الرَّيْبَةُ عَذَابَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهُ قَيْعَانُ	وہ خالی پڑی ہے مَبْحَاتُ اللہ وَالْحَمْدُ لِلّٰہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَأَنْ غَرَّاهَا بِحَسَنَاتِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (ترمذی) زیادہ مسرور و شاداب باغات لگا لو۔
فَاللَّهُ أَكْبَرُ اس کے پورے ہیں جس قدر ممکن ہو سکے زیادہ سے

اسی طرح کسی بھی شخص کو خوش اسلوبی سے شرعاً بھلی بات بتلانا اور شرعاً بُری بات سے منع کرنا بھی کوئی دشوار کام نہیں نہ ہی اس میں روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بلکہ نیک نیتی اخلاص اور خوش اسلوبی سے انجام دیا جائے تو بہت بڑے اجر و ثواب کا موجب ہے بلکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ﷺ کے ارشاد کے مطابق :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (سورۃ آل عمران آیت ۱۱۰) تم رائے اُمّت محمد ﷺ بہترین اُمّت ہو تمہیں لوگوں
بُری بات سے منع کرتے ہو۔

اُمّت محمد ﷺ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا طغری امتیاز ہے۔

اسی طرح ایک مسلمان اپنی طبعی حاجات کھانے پینے آرام کرنے بیوی بچوں سے بات چیت کرنے میں مصروف ہونا انتہا یہ کہ اگر بیوی سے اختلاط، بوس و کنار اور جماع میں بھی مشغول ہو، تب بھی کھانا پیو اور ثواب کی راہیں اس کے لئے کھلی ہیں صرف ارادہ کی ضرورت ہے کھانے پینے اور آرام کرنے کے وقت یہ نیت ہو کہ ان حاجات کو پورا کرنا خدا کا حکم ہے، میں اسی کی تعمیل کر رہا ہوں اس لئے کہ کھاتے پیتے آرام کئے بغیر ﷺ کی عبادت و طاعت نہیں کر سکتا، جماع کرتے وقت نیت یہ ہو کہ حلال بیوی ﷺ نے دی ہے اس سے اپنی حاجت پوری کر رہا ہوں۔ تاکہ حرام کاری سے بچوں نیز یہ تمام نعمتیں ﷺ نے دی ہیں ان کا شکریہ ہی ہے کہ ان سے فائدہ اٹھاؤں اور ﷺ کا شکر ادا کروں اور کفرانِ نعمت کے گناہ اور عذاب سے بچوں ﷺ کا ارشاد ہے :-

لَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَزِدْنَ شُكْرَكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَزِدْنَ شُكْرَكُمْ (ترمذی) اور بخدا اگر تم شکر کرو گے تو اور زیادہ دلوں کا اور بخدا اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔
اسی طرح ایک مسلمان اپنے گھر جا کر اہل و عیال کے درمیان بیٹھا اٹھتا، کھاتا پیتا، بات چیت

کرتا سوتا جاگتا ہے اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میرے اہل و عیال ہیں ان کے اعمال و اخلاق کی نگرانی میرا فرض ہے، غیر شرعی اعمال و اخلاق سے محض تدبیر ان کو روکوں اور شرعی اعمال و اخلاق اور اسلامی آداب و اخلاق کی غیر محسوس طریق پر ان کو تعلیم دوں، اسلامی تہذیب و معاشرت سے ان کو روشناس کروں مثلاً گھر کے تمام رہنے والے عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے ایک دسترخوان پر کھانا کھائیں اور خود بِسْمِ اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ذرا بلند آواز سے کہہ کر کھانا شروع کرے جو بچے کم عمر ہیں ان کو پیار محبت سے سمجھائے کہ بِسْمِ اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں تو جن سمجھدار مردوں، عورتوں نے نادانیت یا بے پروائی کی بنا پر بِسْمِ اللہ نہیں پڑھی ہوگی وہ تو اپنی غلطی یا کوتاہی خود ہی محسوس کر کے بِسْمِ اللہ پڑھ لیں گے اور دوسرے وقت جب دسترخوان پر بیٹھیں گے تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بِسْمِ اللہ پڑھنا نہ بھولیں گے اور اسی طرح روزانہ بار بار کی یاد دہانی اور فہمائش سے تمام گھر والے اس سنت پر عمل کرنے لگیں گے اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بِسْمِ اللہ پڑھنے کی سب ک عادت پڑ جائے گی۔ دیکھئے ایک سنت کو زندہ کرنا کتنا بڑا کارِ خیر ہے اور کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن یہ کام اسی صورت میں ہو سکا، جب اسی نیت اور اسی ذمہ داری کے فرض کو ادا کرنے کے ارادہ سے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر دونوں وقت روزانہ کھانا کھایا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اسی طرح اور اسی نیت سے اگر اہل خانہ تمام اعمال و افعال اور آداب و اخلاق کی نگرانی اور صلاح کی جائے تو رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:-

تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور (قیامت کے دن) تم میں سے ہر شخص سے اسکے زیر نگرانی لوگوں کے بارے میں باز پرس ہوگی اور ہر مرد اپنے اہل و عیال کا نگران ہے۔ اُس سے اس کی رعایا اور اہل خانہ کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

کے مطابق آخرت کی مسئولیت سے بچ جائے گا ورنہ ﷺ کے فرمان :

قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيَكُمْ نَارًا
(سورہ الحجرات آیت ۶)

بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔

کے مطابق اہل و عیال کے گناہوں اور نارسائیوں کا خیازہ بھی جھگٹنا پڑے گا۔

اس تفصیل کے مطابق ہر مسلمان کے لئے اپنے گھر میں بھی بے شمار کارنامے خیر اور ثواب کے کام موجود ہیں بشرطیکہ وہ خدا اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت اور آخرت کے ثواب کی نیت اور غرض سے ان کاموں کو انجام دے ورنہ تو ہر شخص خصوصاً مہذب و تعلیم یافتہ طبقہ کے سب ہی لوگ اپنے اہل و عیال کو ادب تہذیب سکھانے اور آداب اخلاق سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس غرض اور نیت سے کہ سوسائٹی میں ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے اور ان کی تعریف کی جائے، نہ کہ ارشاد رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری اور آخرت کی مسئولیت سے بچنے کی غرض سے۔ چنانچہ ان کو وہی آداب اخلاق سکھانے ہیں جو سوسائٹی میں مقبول اور پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ دیکھئے آج کل ہاتھوں میں پلٹیں اور چمچے لے کر کھڑے کھڑے چلتے پھرتے کھانا کھانا اور پانی پینا عین تہذیب سمجھا جاتا ہے اور گھروں میں اسی کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اسلامی تہذیب اور رسول ﷺ کی سنت کے بالکل خلاف گدا گرد اور ہیما ز فعل ہے مگر اس طبقہ کا مقصد تو صرف سوسائٹی میں سرخروئی حاصل کرنا ہے ان کو خدا رسول اور آخرت کے ثواب و عذاب سے کیا واسطہ، بھول کر بھی کبھی خدا رسول کا خیال نہیں آتا۔ یاد رکھئے! اسلامی معاشرہ اور خدا پرستی کا ماحول شیخ کی تقریروں اور منبروں کی وعظوں سے کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ بہت سے نیک دل مسلمان جس وقت ان تقریروں اور وعظوں کو سنتے ہیں اس وقت صدق دل سے ان پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں مگر جو بھی ان وعظوں اور تقریروں کی مجلس سے اٹھتے اور اپنے گھر آتے ہیں یا کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو وہی غیر اسلامی کام کرتے ہیں جن کی بچپن سے عادت پڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھئے علم نفسیات کے مطابق عادت سب سے قوی موثر اور عامل ہے۔ اس لئے جب تک ہر مسلمان گھرانے کا بڑا سربراہ مذکورہ حدیث کے مطابق اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرے گا کہ ان اہل خانہ عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کی دینی مصلح اور اسلامی تربیت میرا فرض ہے اور میں ہی قیامت کے دن جواب دہ ہوں اور عملی طور پر ان کے نشست برخاست، خورد و نوش، خفت و خواب کی عادتوں کو اسلامی آداب اخلاق اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کے سانچے

میں نہ ڈھالاجائے گا، اس وقت تک گھر کا ماحول دینی اور اسلامی نہیں ہو سکتا اور جب تک اس
فرغن کو اہم ترین ضروری اور آخرت کے مواخذہ سے بچنے کا واحد ذریعہ سمجھ کر نہ ادا کیا جائے گا اس وقت
تک کوئی تبدیلی نہیں آسکتی۔ اسی طرح جب ہر گھر اور خاندان کا بڑا اور سربراہ اسی طریق کار پر عمل کرے گا
تو پوری بستی کا معاشرہ اسلامی اور ماحول دینی ہو سکتا ہے اور جب ہر بستی اور ہر شہر کے مسلمان اسی طرح
اپنے اپنے گھرانوں اور بستیوں میں اسی منہج پر کام کریں گے تو پورے ملک کا معاشرہ اسلامی اور خدا پرستی
کے ماحول سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہی واحد تدبیر ہے اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی۔

ایک شبہ کا ازالہ

لیکن قرآن کریم کی سابقہ آیت کریمہ اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان
پر یہ بجائے خود اپنی اہل و عیال کی اصلاح و تربیت اپنا فرض ہے اور وہی قیامت کے دن مسئول اور
جواب دہ ہے خواہ دوسرے لوگ اس پر عمل کریں یا نہ کریں لہذا کسی بھی مسلمان کا یہ کہنا کہ دوسرے مسلمان
تو اپنے گھرانوں کی اصلاح اور تربیت کرتے نہیں میرے اکیلے کے گھر کا ماحول اگر دینی اور معاشرہ اسلامی
ہو بھی گیا تو اس سے کیا بنتا ہے، یہ غذا کو قیامت کے دن مواخذہ اور پکڑے نہیں بچا سکتا۔
غرض اس چوتھی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ صدق خانہ بھی اور بیرون خانہ بھی اتنے زیادہ اور
بے شمار کاروائیے خیر ہیں کہ انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس میں کوئی ثواب کا کام کرنے
کے لئے نہ ہو، کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو آخرت کی فکر ہو
پھر ساری زندگی اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لہذا کسی بھی مسلمان کو کسی بھی حالت میں یہ خیال
ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ میں اس حالت میں کوئی کارِ ثواب نہیں کر سکتا فقر و افلاس ہو، دکھ بیماری ہو
ہر حالت میں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تو کہہ سکتا ہے زبان سے کہنے
میں دشواری ہو تو دل میں تو کہہ سکتا ہے۔ طلبِ عداوق اور لگن ہونی چاہیے پھر کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی
ﷺ ہمیں سب کو۔ کتاب لکھنے والے کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی، اور شائع کرنے والوں کو بھی
— یہ لگن عطا فرمائیں تاکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ کاروائی خیر میں صرف ہو اور ہم ہمہ وقت

ثواب کے کاموں میں مشغول رہیں۔

کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھتے ہر مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے | پانچویں حدیث (۱۱۵)

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے مجھ سے فرمایا،

رے ابوذر! تم بھلائی کے کاموں میں سے کسی بھی کام کو حقیر (اور معمولی) ہرگز نہ سمجھنا اگرچہ

اپنے (دینی بھائی) سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی رکھیں نہ (ہو)۔ (صحیح مسلم)

تشریح

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ حضرت ابوذر کو خاص طور پر خطاب کر کے متنبہ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی بھی بھلے کام کو معمولی اور حقیر سمجھ کر ہرگز نہ ترک کرنا یہ نفس کا فریب اور دھوکا ہے وہ تم کو کاخِ سر کے ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے چنانچہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے خوش رشتی اور خندہ پیشانی سے ملنا اور ملاقات کرنا بھی کارِ ثواب ہے اگرچہ نظرِ اس میں نہ اس کی کوئی مالی امداد و اعانت ہوتی ہو، نہ اٹھ پاؤں کی کوئی مدد، مگر یہ طرزِ ملاقات اپنے دوسرے نتائج کے اعتبار سے بھلاہم کارِ خیر ہے اس لئے کہ اس طرح ملنے اور ملاقات کرنے سے مسلمانوں میں باہمی اخوت اور بھائی بندی کا رشتہ استوار اور مضبوط ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی امداد و اعانت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے باہمی میل جول بڑھتا ہے اور ضرورت کے وقت بغیر کسی جھجک کے ایک دوسرے سے مدد اور جائز دنیوی کام لئے جاسکتے ہیں جو بغیر باہمی تعاون کے نہیں ہو سکتے۔

انسانی زندگی میں بہ باہمی امداد و تعاون اس قدر ضروری اور ناگزیر چیز ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور قوم میں — خواہ خدا پرست ہوں یا خدا نام شناس جتنی کہ خالص کمیونسٹ ملکوں اور قوموں میں بھی امداد باہمی کی بڑی بڑی انجمنیں اور ادارے موجود ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ صرف دنیوی کاموں میں خواہ وہ کام جائز ہوں خواہ ناجائز امداد باہمی کے منصوبے اور پروگرام بناتے ہیں، خدا پرستی و نیلاری اور آخرت کے یا وہ سرے سے منکر ہیں یا غافل ہیں، اس لئے دینی کاموں کا ان کے ان سوال ہی نہیں لیکن خدا پرست اور دیندار لوگ خدا کی عبادت و طاعت اور آخرت میں کام آنے والے کاموں کو دنیوی

اغراض و مقاصد پر مقدم رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد ایک ابدی اور لافانی زندگی پر یقین ایمان رکھتے ہیں اس لئے ان کے نزدیک دینی کاموں میں باہمی امداد اور تعاون و توفیق کاموں کی نسبت زیادہ ضروری ہے اور دنیاوی کاموں میں امداد و تعاون صرف شرعاً جائز کاموں تک محدود رکھتے ہیں اور گناہ و نافرمانی میں باہمی امداد کو حرام اور ممنوع سمجھتے ہیں اس لئے کہ ﷺ کا حکم ہے :-

تَعَاوُذُوا عَلَى الْيَدِ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُذُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور ﷺ سے (ہر حالت میں) ڈرتے رہو بلاشبہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔

بہر حال یہ شرعی تعاون اور امداد باہمی مسلمانوں کے لئے بھی ناگزیر ہے اور اس کی راہ خندہ روئی اور غش غوئی سے ہی ہموار ہوتی ہے اس لئے اس حدیث میں کشادہ پیشانی اور خندہ روئی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے کو بھی نیک کام اور کارِ ثواب قرار دیا ہے اور معمولی بات سمجھ کر اسکو ترک کرنے سے منع فرمایا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اوپر والی آیت کی حدیث میں امر بالمعروف کو ایک کارِ ثواب بتلایا ہے اس لحاظ سے اس پانچویں حدیث میں ابوذر کو یہی خطاب کر کے تنبیہ فرمائی کہ تم کسی بھی کارِ خیر کو حقیر اور معمولی مت سمجھنا اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو اس لحاظ سے یہ پانچویں حدیث جو بھی حدیث کا نتیجہ ہے اور امر بالمعروف ہی سے متعلق ہے۔

بدن کے نین سو ساٹھ جوڑوں کا شکرانہ | چھٹی حدیث (۱۳۶)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: لوگوں کے (دھن کے) جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ایک صدقہ (کارِ خیر بطور شکرانہ)

واجب ہے۔ (۱) دو شخصوں کے درمیان تم انصاف کرو یہ ایک کارِ خیر ہے۔

(۲) کسی شخص کی سواری (بہر سوار ہونے) میں مدد کرنا اس کو (سہارا دے کر) اس پر

سوار کر دینا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر اس کو دے دینا ایک کارِ ثواب ہے۔

(۳) اچھی بات کسی کو ستا دینا (ایک کارِ ثواب ہے۔ (۴) ہر قدم جو غماز کے لئے مسجد جانے میں اٹھاؤ یہ ایک کارِ ثواب ہے۔ (۵) راستہ (گزرگاہ) سے ایذا رساں چیز کو ہٹا دینا ایک کارِ ثواب ہے۔ (بخاری اور مسلم)
امام مسلم نے بھی یہ حدیث زورِ تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی وہ کہتی ہیں کہ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اولادِ آدم میں سے ہر انسان کے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑ پیدا کئے گئے ہیں پس ان جوڑوں کا شکر ادا کرنے کے لئے جس شخص نے اللہ اکبر کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ کہا سُبْحَانَ اللّٰہ کہا اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ کہا اور لوگوں کے راستے (گزرگاہ) سے پتھر ہٹا دیا یا کانٹا یا ہڈی لوگوں کے راستے سے ہٹا دی یا کسی کو بھلے کام کے لئے کہا یا بُرے کام سے منع کیا (اسی طرح) تین سو ساٹھ جوڑوں (کے ادا و شکر کے لئے) تین سو ساٹھ کام کر لئے تو اس شخص نے اس دن شام ہونے تک اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دُور (اور محفوظ) کر لیا۔

تشریح

اس سے قبل حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث میں بھی انسان کے بدن کے جوڑوں پر ﷺ کا عظیم انعام و احسان ہونا اور اس انعام و احسان کے شکر یہ میں کاربائے خیر انجام دے کر شکر یہ ادا کرنے کا بیان آچکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیثوں میں بھی اسی ادا و شکر کا بیان ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ان جوڑوں کی تعداد تین سو ساٹھ بتلائی ہے اور صبح سے شام تک روزانہ تین سو ساٹھ کاربائے خیر انجام دے کر خود کو کفر و لغت کی سزا جہنم سے نجات دلانے کی تاکید فرمائی ہے۔

ان دونوں حدیثوں میں جن کاربائے خیر کا ذکر ہے ان کی تعداد حسبِ ذیل ہے۔

(۱۱) ہر کلمہ مُبْحَنَ اللہ (۱۲) ہر کلمہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ (۱۳) ہر کلمہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ (۱۴) ہر کلمہ اَللّٰہُ اَکْبَرُ (۱۵) ہر کلمہ اَسْتَغْفِرُ اللہ (۱۶) ہر مہلا کام کسی کو بتلانا (۱۷) ہر بُرے کام سے کسی کو منع کرنا (۱۸) دشمنوں کے درمیان انصاف کرنا (۱۹) کسی کمزور انسان کو سولہی پر سوار ہونے یا سامان اٹھا کر اس کو دے دینے میں مدد کرنا (۲۰) ہر اچھی بات کہنا (۲۱) نماز کے لئے مسجد جانے میں ہر قدم اٹھانا (۲۲) عام گذرگاہ سے ہر ایذا رسان چیز کو دور کر دینا (۲۳) لوگوں کے رستے سے پتھر، کانٹے یا ہڈی کو ہٹا دینا۔

یہ کارنامے خیر اپنی نوعیت کے اعتبار سے تو صرف تیرہ قسم کے کام ہیں مگر ہر کام تقسیم کے اعتبار سے یہ بے شمار ہو جاتے ہیں جن سے کوئی انسان کسی وقت بھی خالی نہیں رہ سکتا جس کی تفصیل اسی باب کی دوسری حدیثوں کی تشریح کے ذیل میں گذر چکی ہے مگر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تو صرف دن پڑھنے کی دو کفعتوں کو ہی ان تمام کارنامے خیر کی بجائے کافی قرار دے دیا ہے۔

مُبْحَنَ اللہ کتنا بڑا ہے ﷺ کا احسان اور بندہ پروری ہے کہ تین سو ساٹھ جوڑوں کے ادا کر کے لئے تین سو ساٹھ کارنامے خیر کی جگہ صرف دو کفعتوں کو ہی کافی قرار دے دیا اس کے بعد بھی اگر کوئی خدا پرست انسان ان بدن کے جوڑوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس سے بڑھ کر احسان ناشناس، ناشکرا اور کفرانِ نعمت کی سزا کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے۔

ہماری حالت

لیکن اُسے برا رافسوس ہماری حالت پر ہم تو دن رات اس قدر دنیا میں منہمک اور سرگرداں ہیں کہ کسی وقت بھول کر بھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ یہ ہاتھ پاؤں اور اعضا جن سے ہم دنیا کے تمام کام لے رہے ہیں خواہشات پوری کر رہے ہیں اغراض حاصل کر رہے ہیں ان کو عطا کرنے والے کا بھی اہم پر کچھ حق ہے یا کسی کے انعام و احسان کا شکریہ ادا کرنا تو انسانیت اور شرافت کا تقاضا بھی ہے۔ جانور بھی چارہ ڈالنے والے کے سامنے سر جھکا تا ہے۔ ہم تو جانوروں سے بھی گئے گندے ہیں ہم تو دنیا میں اس قدر منہمک اور سرگرداں ہیں کہ ہمیں یہ سوچنے سمجھنے کی فرصت ہی نہیں۔ ہمارے متعلق ہی فرمایا ہے :

بَلْ تُؤْخِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ ۖ
 حالانکہ یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم نے اپنے آپ کو لکھا رکھا ہے اس کی آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں
 جس سے ہم بالکل بے پروا اور بے خبر ہیں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی نہ ہی اس کی کوئی بنیاد ہے ارشاد ہے
 وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَثَرٌ ۚ ۝۱۱۱
 حالانکہ آخرت (کی زندگی بدرجہا) بہت اور پائیدار (لافانی) ہے
 ہم چشم خود شاہد کرتے ہیں کہ بڑے بڑے خوشحال اور دولت مند لوگ زمانہ کی گردش کا شکار ہو جاتے
 ہیں اور دیکھتے دیکھتے ان شہینہ تک بے محتاج ہو کر در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ درحقیقت یہ ہمارے
 خبیث نفس کی سرکشی اور سرتابی ہے کہ وہ ہمیں ان روز روشن کی طرح واضح حقیقتوں کے سوچنے سمجھنے کی
 مہلت ہی نہیں دیتا اور دولت و ثروت جاہ و منفعت کے نئے سے بے سبز باغ دکھا کر شہ و در
 سر گرداں رکھتا ہے اور مرتے دم تک اسی فنا ہونے والی دنیا میں ہم سرکھپاتے رہتے ہیں اس کا انجام یہ
 ہے، ارشاد ہے،

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ
 اور جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور
 فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ ۝۱۱۲
 تزیج دی پس بیشک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

بجز اس خوش نصیب اور سعید زلی شخص کے جو اس مکار نفس کی فریب کاری سے آگاہ ہو کر قیامت
 کے دن خدا کے درود پیش ہونے سے اور گناہوں کی سزا سے ڈرا اور اس بے لگام نفس کے منہ میں احکام
 خداوندی کی پابندی کی لگام دی اور اس کے ناجائز خواہشات سے باز رکھا تو بیشک قیامت کے دن جنت
 اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ارشاد ہے،

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ
 اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے (اور پیش) ہونے سے
 النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
 ڈرا اور نفس کو خواہشات سے باز رکھا تو بیشک جنت ہی
 هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ ۝۱۱۳
 اس کا ٹھکانہ ہے۔

اس باب کی احادیث اور ان کی تشریحات کے ذیل میں ہر حالت میں اور ہر وقت کاربائے خیر
 میں معروف رہنے کا مقصد اسی بے لگام نفس کے منہ میں لگام دینا خدا و رسول کے احکام کے خلاف ورزی

اور ممنوع اغراض و خواہشات سے روکنا اور قیامت کے دن سرخرو ہونا ہے۔

ﷺ ہم سب کو ان دنیاوی خواہشات و اغراض سے دور اور محفوظ رکھے، جو قیامت کے دن جہنم میں لیجانے والی ہوں۔

صبح شام مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے والے کی مہمانی | ساتویں حدیث (۱۳۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص صبح کو (نماز کے لئے) مسجد گیا یا شام کو گیا ﷺ اس کے لئے جنت میں خصوصی ضیافت تیار فرمائیں گے۔ جتنی مرتبہ بھی وہ صبح یا شام کو (مسجد جائے گا)۔ (بخاری و مسلم)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نُزُل (عربی زبان میں) اس (خصوصی) غدار (کھانے کو) اور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو مہمان کے لئے تیار کی جائے۔

تشریح

اس نُزُل (خصوصی ضیافت) کی خوشخبری فرشتے (فراتے وقت) ہر اُس مسلمان کو سناتے ہیں جو تمام عمر ﷺ پر ایمان اور دین پر پختگی کے ساتھ قائم رہا ہے ﷺ وَعَمَّ خِوَالَهُ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أِنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ فَمَنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ وَكَفَ فِيهَا مَا تَشْتَهَوْنَ أَنْفُسُكُمْ وَكَفَ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نَزَلَتْ مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ

بے شک جن لوگوں نے (صدقہ دل سے) کہا: ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر تمام عمر پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہے ان کے پاس رستے وقت فرشتے آتے ہیں (اور کہتے ہیں) اب تم نہ کسی چیز کا خوف کرو اور نہ ہی کسی چیز کا غم کرو اور تم کو خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا رو دنیا میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار رہے اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار رہیں گے اس جنت میں تمہیں وہ تمام چیزیں نعمتیں ملیں گی جنکو تمہارا جی چاہے گا اور اس جنت میں تمہیں ہر وہ چیز نعمت (ملے گی جو تم طلب کرو گے) یہ خصوصی ضیافت ہے

بہت مغفرت کرنے والے مہربان (رب) کی جانب سے۔

یہ حقیقت ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ پانچوں وقت مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اتنا عظیم دین کا کام (عبادت) ہے کہ جو مسلمان اس کی پابندی کر لیتا ہے اس کے لئے اور دین کے کاموں (عبادتوں) کی پابندی آسان ہو جاتی ہے اور جو مسلمان پنجوقتہ نماز باجماعت کی پابندی نہیں کر سکتے وہ اور دین کے کاموں (عبادتوں) کی پابندی بھی نہیں کر سکتے۔ اور فرض عبادتوں تک کو ترک کرنے کے مجرم اور گناہگار ہوتے ہیں اسی لئے ﷺ نماز کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں :

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
الَّذِينَ يَهْكُوتُونَ أَنفُسَهُمْ سَلَاةً
وَأَنصُرُوا إِلَيْهِ وَاجْتُمِعُوا
اور تم (دین کے تمام کاموں میں) مدد حاصل کرو ثابت قدمی اور نماز
سے بلاشبہ نماز (پڑھنا) بہت زیادہ گراں اور دشوار ہے سوائے
ان لوگوں کے جن کو یقین ہے کہ ان کو (منہ کے بعد) اپنے رب کے
سامنے فرو پریش ہونا ہے اور وہ (ذلیل سے) اُسی کے پاس ملوث
جائینگے۔ (اور نبی پہلے نماز کے متعلق ہی سوال ہو گا کہ پابندی کے ساتھ
(پارہ ۱، سورہ بقرہ ۵)

پڑھی یا نہیں)

فارسی کا شاعر کہتا ہے :

روزِ محشر کہ جان گداز بود اولین پریش نماز بود

محشر کے دن جبکہ جان گھیلی جا رہی ہوگی، سب سے پہلے نماز کا سوال ہو گا۔

اس آیت کریمہ میں صبر سے مراد وہی استقامت ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے
یعنی تمام عمر دین و ایمان پر سختگی کے ساتھ قائم رہنا۔

اسی لئے حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں تمام صوبوں کے والیوں
(گورنروں) کے پاس ذیل کا فرمان بھیجا تھا :

إِنَّ أَمْرَ أُمُورِ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ
فَمَنْ حَاطَظَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَعِينٌ
بلاشبہ تمہارے دین کے کاموں (عبادتوں) میں سب سے
زیادہ اہم نماز ہے تو جس شخص نے نماز کی پابندی کر لی وہ اور

أَحْفَظُ وَمَنْ صَنِعَهَا فَهُوَ
کاموں و عبادتوں کی آسانی سے پابندی کر سکے گا اور جس نے نماز کو ضائع
لغیرِہا اَضیعہ کر دیا وہ اور کاموں کو زیادہ آسانی کے ساتھ ضائع کر دے گا۔

یہی لقلادبت "پروردگار کے سامنے پیش ہونے کا یقین نہ صرف نماز جیسی نفس پر گراں
دشوار عبادت کو آسان اور سہل کر دیتا ہے بلکہ نماز کو دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کی خشکی اور محبوب ترین
عمل بنا دیتا ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:
قَدْ رُفِعَ عَنِّي فِي الصَّلَاةِ میری آنکھوں کی خشکی (اور مسرت) نماز میں ہے۔

اور اسی نماز کی محبت و مسرت کی بنا پر دین کے اور تمام کام بھی آسان اور سہل ہو جاتے ہیں اسی
لئے قرآن کریم میں صَلَاتُہٗ اور صَلَوةٌ "سے دین کے تمام کاموں میں مدد لینے کا حکم فرمایا ہے کہ یہی نماز
کی پابندی دین کے تمام کاموں کی پابندی کو آسان بنا دیتی ہے جیسا کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو فاروق اعظم
رضی اللہ عنہ کے فرمان میں بتلایا گیا ہے نماز نہ صرف دین کے کاموں کو آسان کر دیتی ہے بلکہ دنیا کی تمام پریشانیوں
کو بھی دور کر دیتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كَوْجِبَ كَوْنِي بِرَيْثَانِ كُنْ دُشَارِ اِمْرِ پَرِشِ اَبَا
اَمْرٍ يَأْتِي إِلَى الصَّلَاةِ۔ تو آپ نماز کی طرف دوڑتے (اور فوراً نماز پڑھنے لگتے)

گویا نماز دین و دنیا دونوں کے دشوار کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ اور پریشانیوں سے نجات
دلاتی ہے نہ صرف یہ بلکہ نماز بے حیائی کے کاموں اور شرعاً ممنوع کاموں سے بھی روکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم
میں ارشاد ہے:-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ بِلَا شَبِّهِ نَازِ فَحْشِ كَامُوْنَ رَجِيْ حَيَالِي كَامُوْنَ اَسَ اَوْر (شرعاً)
وَالْمُنْكَرِ وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ الْبَدْوُ ۝ مَنْعُوْ كَامُوْنَ سَ رُوْ كَتِي رَاوِرَازِ رُكْتِي) ہے اور یقیناً ﷺ
وَاللَّهُ يُفْلَهُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ (سورہ عبکوت) کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے
یہ ذکر اللہ جس کے اکبر ہونے پر اس آیت کریمہ میں تنبیہ کی گئی ہے اس کا سبب
سے زیادہ یقینی مصداق نماز ہے اسی ذکر اللہ کے متعلق ﷺ کا ارشاد ہے:

اَلْکِبِدُ کَوْلُ اللّٰهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ (سورہ رعد آیت ۲۸) سُنْ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔
 لکاش اس کتاب کے پڑھنے والوں کے کان اس ﷺ کے ارشاد کو دل و جان سے سُن لیں
 اور دین دُنیا کی تمام فکروں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کریں ﷺ سے دُعا ہے کہ کتاب کے
 لکھنے والے اور شائع کرنے والے کو بھی ﷺ "ذِکْرُ اللّٰهِ" کی توفیق عطا فرمائیں۔

بات لمبی ہو گئی مختصر یہ ہے کہ اس حدیث میں پانچوں وقت مسجد میں جا کر جماعت سے نماز
 پڑھنے والوں کے لئے غفور و رحیم پروردگار کی جانب سے خصوصی ضیانت کی نشارت اور خوشخبری
 دی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ادنیٰ بے ادنیٰ چیز دینے کو بھی حقیر نہ سمجھے | اٹھویں حدیث (۱۳۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا: اے مسلمان عورتو! کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لئے کسی

بھی چیز کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھڑا ہو۔ (بخاری و مسلم)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (امام لغت) جو ہندی کا کہنا ہے: اونٹ کا فرس (کھڑے)

ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے جو یا یہ کے کھڑا نیز کہا: اور بسا اوقات فرس کا لفظ بکری کے (کھڑے) لئے

بھی استعمال ہوتا ہے اس حدیث میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے)

تشریح

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے مسلمان عورتوں کو خاص طور پر اس لئے خطاب فرمایا ہے

کہ عام طور پر عورتیں اپنی لاعلمی اور کم فہمی کی بنا پر تھوڑی سی یا چھوٹی موٹی چیز پڑوسن کو دینے میں

شرم محسوس کرتی ہیں کہ اتنی سی چیز کیا دیں؟ حالانکہ پڑوسن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس حقیر چیز

کو غنیمت سمجھتی ہے اسی طرح بسا اوقات لینے والی پڑوسن اس حقیر سی چیز کے دینے کو اپنی توہین سمجھتی ہے

اور کہتی ہے "کیا دینے چلی ہیں اتنی سی چیز دیتے ہوئے شرم بھی نہ آتی"۔ حالانکہ اس کو اس معمولی چیز

کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب (کارِ بے خیر کی کثرت) کے ذیل میں اس لئے لائے ہیں کہ معمولی سی چیز بھی پڑوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے ضروری ہوگی اور اگر ناہنجی کام کا خیر ہے۔ یہی نیت اس معمولی سی چیز دینے کے وقت کرنی چاہیئے تو اس معمولی سے کام لے بھیجی۔ جس کے مواقع کثرت سے میسر آتے ہیں۔ بڑا ثواب ملتا ہے اس لئے کہ پڑوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه کے لئے میرے پاس آئے کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پہلے احادیث میں جن کا روائے خیر کا ذکر آیا ہے وہ بالعموم عامۃ الناس اور مردوں سے متعلق ہیں اس حدیث میں عام طور پر عورتوں کو پڑوسی کے حقوق کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ پڑوں کے حقوق عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں ان کا ادا کرنا بھی عظیم کارِ ثواب ہے۔

ﷺ اس زمانہ میں ہماری مسلمان عورتوں کو بھی اتنی سمجھ اور کثرت سے کارِ بے خیر کرنے کی ترغیب عطا فرماتیں اس لئے کہ اس زمانہ کی عورتیں ثواب کے ان کاموں سے بالکل بے خبر اور اور ناواقف ہیں اور زینت و آرائش میں ہر وقت منہمک ہیں ﷺ ہم سب پر رحم فرمائیں۔ ایمان کے کچھ اوپر ستر شعبے | نویں حدیث (۹/۱۱۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا : ایمان کے چند اور ستر یا (فرمایا) چند اور ساٹھ شعبے ہیں تو ان میں سب سے افضل شعبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور ان میں سب سے ادنیٰ شعبہ (علاء) راستے سے ایذا رساں چیز کو مٹا دینا (بٹا دینا) ہے اور حیا و شرم اور ایمان کا بہت ہی اہم شعبہ ہے۔ - (بخاری و مسلم)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعضہ کالفاظ تین سے نو تک کے لئے استعمال ہوتا ہے

اور اس کا تلفظ ت کے زیر کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کبھی ت کے زیر کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے اور شعبہ کے معنی حصہ کے ہیں۔

تشریح

ایمان کا محل مؤمن کا دل ہے جب ایمان دل سے نکل کر ہاتھ پاؤں اور اعضا و جوارح پر اعمال کی شکل میں نمودار ہونا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے زبان پر کلمہ طیبہ آتا ہے، اور اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ کہتا ہے اس کے بعد ہاتھ پاؤں حرکت میں آتے ہیں و منوکر تا ہے، مسجد جاتا ہے اور اجتماعت پنجوقتہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھتا ہے، مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے ﷺ کے فضل سے مال میں مزید وسعت میسر آتی ہے اور حج فرض ہوتا ہے تو حج بھی ادا کرتا ہے اسی طرح رفتہ رفتہ تمام بدنی اور مالی فرض اور فصل عبادتیں ادا کرنے لگتا ہے۔ اور حسبِ مقدور زیادہ سے زیادہ اعمالِ خیر اور ثواب کے کام کرنے لگتا ہے۔ اس مرحلہ پر پہنچ کر ایمان کا ہم اسلام ہو جاتا ہے اور یہی پانچ اسلام کے بنیادی ستون کہلاتے ہیں جن میں کلمہ شہادت مرکزی ستون ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا اور چار عبادتیں (ادان کے ساتھ سنن و نوافل) نماز روزہ، زکوٰۃ، حج چاروں طرف کے چار ستون ہیں جن پر اسلام کی عظیم الشان عمارت قائم ہے اور اس پوری عمارت کو شیطان اور نفسِ امّارہ کی رخنہ اندازیوں (رگنا ہوں) اور مصیبتوں (سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لئے ایک بہت ہی اہم اور عظیم شعبہ کہیے یا حفاظتی ستون چہار دیواری) حیا اور شرم ہے یہ حیا اور شرم خواہ انسانوں سے ہو خواہ اَحْکِمَ الْعٰلَمِیْنَ سے، بہر صورت بے حیائی کے کاہوں اور اخلاقی و شرعی برائیوں (رگنا ہوں) اور نافرمانیوں (سے) ایک غیر متقدم اور باحیا مسلمان کو ضرور باز رکھتی ہے اس لئے کہ ایک غیرت دار انسان بھییائی کے کام کر کے لوگوں سے خود کو بے حیا، اور بے شرم یا بدعاش فاسق و فاجسہ کہلانا ہرگز گوارا نہیں کرتا باقی جو ایماندار ﷺ سے شرم کرتا ہے۔ وہ تو نہ لوگوں کے سامنے اور نہ تنہائی میں کسی بھی حالت میں بے شرمی کے اور بُرے کام یعنی گناہ اور فسق پر کسی بھی چیز کو نہیں دیکھتا، اس لئے کہ وہ جانتا ہے اور اس کا

ایمان ہے کہ ﷺ مجھے دیکھ رہے ہیں اساری دنیا سے چھپ سکتا ہوں مگر ﷺ سے کسی بھی حالت میں نہیں چھپ سکتا ﷺ کا ارشاد ہے :-

يَعْلَمُ خَائِئِنَ الْعَيْنَيْنِ وَمَا وَهَّ اللَّهُ جَانَا هَيْسَ نَگاہوں کی چوہرلوں کو بھی اور جودل میں چھپا
تُخْفِي الصُّدُورُ اس۔ المؤمن آیت نمبر ۲۷ (اس کو بھی)

نیز ارشاد ہے :

وَأَن تَبْدُوَ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَذْ
يُخْفَوْنَ بِمَا سَبَّحَهُ اللَّهُ فَيَعْفُو
لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

چاہے جو تمہارے دل میں ہے اس کو تم ظاہر کر دیا ہے چھپاؤ
اللہ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا پھر جس کو چاہے معاف
کرے اور جس کو چاہے عذاب دے اور اللہ ہر چیز پر
قادر ہے۔

اسی لئے بعض عارفین نے حیا کی تعریف ذیل کے الفاظ میں کی ہے :

مولانا لا یزالک حیات نہا کہ
 حیا یہ ہے کہ تیرا آقا تجھے اس جگہ راسخ حال میں نہ دیکھے جس سے
 تجھ کو منع کیا ہے۔

بہر حال حیا اور شرم ایک حیا دار اور غیر تمیز آدمی کو بے شرمی اور برے کاموں سے مزبور روکتی اور باز رکھتی ہے خواہ یہ حیا خالق سے ہو خواہ مخلوق سے۔ باقی رہا بے حیا اور بے غیرت آدمی وہ تو انسان نہیں بلکہ جانور ہے۔ مشہور مقولہ ہے :

اذا فانتك الحياء فاعل ماشئت جب تم سے حیافوت ہو جائے یعنی حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو۔ حدیث میں حیا کو عظیم شعبہ اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہ حیا اور شرم اسلام کی عظیم نشان عمارت کے لئے ایک چہار دیواری ہے جو تمام عبادات اور اعمال صالحہ کو گناہوں اور نافرمانیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ غرض ایک مومن ایمان کی تحریک سے رفتہ رفتہ تمام عبادات اور وہ اعمال صالحہ جن کے کرنے کا خدا اور اسکے رسول نے حکم دیا ہے بجالانے کی کوشش کرتا ہے اور حیا و شرم کی بنا پر جن بُرے کاموں رگتا ہوں اور ناپسندانیوں سے منع کیا ہے حتی الامکان دُور رہتا ہے (اور تب قاضائے بشریت

کئی گنا ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی یہ تمام عبادات اور اعمالِ صالحہ روزانہ اَحْکَمُ الْحَوَکِمِیْن کے حضور میں پیش ہوتے ہیں جن کے محافظ فرشتے صبح سے شام تک کی عبادات و اعمالِ صالحہ اور رات کے محافظ فرشتے شام سے صبح تک کی عبادات و اعمالِ صالحہ پیش کرتے ہیں۔

احادیث میں تفصیل سے اور تَنْزِیْلِ کَرِیْم کی ان دو آیتوں میں اَجْمَلًا ان کے پیش ہونے کا ذکر ہے۔
۱۔ مَضَرَبَ اللّٰهِ مَثَلًا لِّکَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ کَشَجَرَةٍ ۱۰۔ (اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ایک درخت کی مانند جس کی طیبہ اَسْلُفُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ) کی طرز میں مضرب ہے اور اسکی ٹہنیاں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں۔
۲۔ اِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ ۲۔ اللہ کی طرف ہی چڑھتے (اور پہنچتے) ہیں پاکیزہ کلمات تَالْعَمَلِ الصَّالِحِ یَرْفَعُهُ۔ (بکرہ شہادت) اور عملِ صالح اس کو بلند کرے (یہاں تک کہ وہ

سورہ فاطر آیت ۱۰) بارگاہِ خداوندی میں پیش ہوتا ہے)

قرآنِ عظیم کی اس مثال کے اعتبار سے ایمان کے درخت کا بیج مومن کے دل کی زمین سے پھوٹ کر نکلتا ہے تو اس کی پہلی کو نپل زبان سے کلمہ طیبہ کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ اس کو نپل سے چار ٹہنیاں پھوٹ کر نکلتی ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی صورت میں بڑھتی اور دیگر اعمالِ صالحہ کی صورت میں نمودار ہوتی رہتی ہیں اور روزانہ مومن کی عبادات اور اعمالِ صالحہ اَحْکَمُ الْحَوَکِمِیْن کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اِلَیْهِ یَصْعَدُ اور فَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ سے اسی کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل رحمتِ عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بیان فرمائی ہے۔

عربی زبان میں درخت کی ٹہنی کو شَعْبَہ اور فَرْع، اور بڑ کو جو زمین کے باہر ہوتی ہے اصل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اصل کے لفظ سے کلمہ طیبہ کی طرف اور فَرْع کے لفظ سے چاروں عبارتوں اور بقیہ اعمالِ صالحہ کی طرف اشارہ ہے زیرِ نظر حدیث میں انہی فرض و نفل عبادتوں اور اعمالِ صالحہ کو شَعْبَہ (میعنے شاخ کی جمع شَعَبٌ) سے تعبیر فرمایا ہے۔

علماء حدیث نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان شَعَبِ (ایمان کی تعیین کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے بیان پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب "شَعْبُ الْاِیْمَان"

زیادہ مشہور ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ نے اعمالِ صالحہ رکارتے غیر اسے متعلق باب میں متفرق حدیثوں کے ساتھ ہی اس حدیث کو اس لئے ذکر فرمایا ہے کہ کارنامے خیر اور اعمالِ صالحہ انہی پچیس حدیثوں میں منہج نہیں ہیں بلکہ اس حدیث کے مطابق تمام ہی اعمالِ صالحہ خواہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں خواہ حقوق العباد سے جن کا قرآن حدیث میں ذکر آیا ہے سب اعمالِ صالحہ کے ذیل میں آتے ہیں۔

دعا ﷺ اپنی رحمت سے اس پر آشوب زمانے اور پُرفتن دور میں مسلمانوں کو ان کارنامے خیر اور اعمالِ صالحہ میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ ان کے ایمان کا درخت سرسبز و شاداب اور بار آور رہے اور یہ کارنامے خیر اور اعمالِ صالحہ کی مصروفیت ان کو آخری زمانے کے فتنوں سے دور اور محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین۔

پیاسے کتے کو بھی پانی پلانا کارِ ثواب ہے | دسویں حدیث (۳۱۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا: اس اثنائیں کہ ایک آدمی راستہ پر چلا جا رہا تھا اس کو سخت پیاس لگنے لگی تو اسے ایک کنواں نظر آیا تو وہ کنویں میں اُترا اور (سیر ہو کر) پانی پیا پھر باہر آگیا تو ناگاہ ایک کتے کو پیاس کی شدت سے ہانپتا اور گیلی مٹی کو چاٹتا ہوا دیکھا تو اس وقت آدمی نے (دل میں) کہا، بخدا اس کتے کو بھی ایسی ہی سخت پیاس لگ رہی ہے جیسے مجھے لگ رہی تھی تو وہ کنویں میں اُترا اور اپنے (چرمی) موزہ میں پانی بھرا پھر اس کو اپنے منہ سے پکڑا یہاں تک کہ اوپر بڑھ آیا اور کتے کو پانی بلا دیا تو ﷺ نے اس شخص کی اس ممدردی کی آمد فرمائی اور اس کے گناہ معاف فرمادیئے۔

تو اس پر صحابہؓ نے دریافت کیا: آئے اللہ کے رسول! کیا جانوروں (کے ساتھ ممدردی کرنے) میں بھی ثواب (ملتا) ہے تو حضور ﷺ نے فرمایا:

ہر جاندار کے ساتھ ہمدی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ (بخاری و مسلم)
 اور بخاری کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ﷺ نے اس آدمی کی راس ہمدی کی
 قدر کی اور اس کی مغفرت فرمادی اور اس کو جنت میں داخل رکرنے کا حکم فرمادیا۔
 اور بخاری و مسلم دونوں کی ایک روایت میں (اس طرح) آیا ہے، اس آثار میں کہ
 ایک گنہگار پیاس کی شدت سے ایک کنویں کے چاروں طرف گھوم رہا تھا کہ
 بنی اسرائیل کی ایک (پیشہ در) فاحشہ عورت نے اس کتے کو دیکھا اور اس کی شدت
 پیاس کو محسوس کیا تو اس نے اپنا چرمی موزہ پاؤں سے اتارا اور اس کو (کنویں سے
 پانی بھر کر نکالا اور) اس (پیشہ در) کتے کو پلا دیا تو ﷺ نے اس کی راس ہمدی
 کی قدر فرمائی اور اس کی مغفرت فرمادی۔

امام خود رحمہ اللہ فرماتے ہیں مَوْتُ کے معنی چرمی موزے کے ہیں اور ذِکِیَّت کے معنی کتے
 کنویں کے ہیں اور کِیْطِیْف کے معنی چاروں طرف گھومنے کے ہیں۔

تشریح

اس حدیث اور اس کی مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو واقعے ہیں ایک مرد کا
 اور ایک عورت کا اور دونوں ہی نے پیاس سے کتے کی تکلیف کو محسوس کیا ہے اور اس کو کنویں سے
 پانی نکال کر پلایا ہے باوجودیکہ ہر مسلم الطبع انسان کتے سے نفرت کرتا ہے پھر بھی ایک ذی روح مخلوق
 کی پیاس جیسی سخت تکلیف کو انہوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے اور کچھ کنویں کے
 اندر اترے اور برتن میسر نہ ہونے کی بنا پر اپنے چرمی موزے میں ہی پانی بھر کر نکالا اور اس پیاس سے
 کتے کی پیاس بجھائی ہے اور ﷺ نے ان کی اس ذی روح سے ہمدی کی قدر دانی فرما کر ان کے
 گناہ معاف فرمادیئے ہیں اور جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمادیا ہے۔ حالانکہ عورت تو کھلی ہوئی بدکار ہے
 اور مرد بھی عام آدمی تھا صدا گناہ کئے ہوں گے مگر ﷺ نے اپنی کریمی سے ان کی اس جاندار کی ہمدی
 کی قدر فرمائی کی اور تمام گناہ معاف کر دیئے۔ صحابہ کرام کو اس معمولی سے کام کے اتنے بڑے ثواب

پر تعجب ہوا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنے تعجب کا اظہار کیا آپ نے جواب میں فرمایا: گنتے کی کوئی خصوصیت نہیں ہر جاندار مخلوق بھوک پیاس سے بے قرار ہو جاتی ہے۔ اس کی بھوک پیاس کو دور کرنے میں انسان حیوان سب برابر ہیں لہذا جیسے ایک بھوکے اور پیاسے انسان کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا یقیناً انسانی ہمدردی اور کارِ ثواب ہے ایسے ہی ہر بھوکے پیاسے جاندار کو بھوک پیاس کی تکلیف سے نجات دلانا بھی کارِ ثواب ہے اور اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو کثرتِ کارِ ثواب سے خیر کے باب میں لائے ہیں۔

دُعَا دُعَا کیجئے ﷺ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ہر بھوکے پیاسے کی، انسان ہو یا حیوان تکلیف کو ایسے ہی محسوس کریں جیسے ہم کو بھوک پیاس لگتی ہے تو ہم بیکار ہو جاتے ہیں اور جب ہمیں کوئی اللہ کا بندہ بھوک پیاس کی ناقابلِ برداشت تکلیف سے کھانا کھلا کر اور پانی پلا کر نجات دلا دیتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں تو ﷺ بھی اس کی اس ہمدردی کی قدر کرتے اور گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایسے ہی ہم بھی بھوکوں کو کھانا کھلا کر پیاسوں کو پانی پلا کر گناہوں کی مغفرت کے مستحق بنیں اور اپنی شانِ کریمی سے ہمارے بھی گناہ معاف فرما دیں۔

واضح ہو کہ یہ عمل صالح حقوق العباد کے ذیل میں آتا ہے۔ اسی لئے اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

عام راستہ سے کانٹے ہٹا دینے والے کے درجات | گیارہویں حدیث (۱۱۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک آدمی کو چلتا پھرتا دیکھا ایک درخت کو مسلمانوں کے راستے پر سے کاٹ دینے کے (ثواب) میں جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔

اور ایک روایت میں اس طرح آیا ہے، ایک آدمی کا ایک ایسے درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزر ہوا جو عین راستہ کے بیچ میں (اُگا ہوا) تھا تو

اس نے دل میں کہا بخدا میں اس درخت کو ضرور ہٹا دوں گا تاکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے رہ چنانچہ اس نے ہٹا دیا تو اس کو لاس کا رخیر کے صلہ میں جنت میں داخل کر دیا گیا اور بخاری و مسلم دونوں کی ایک روایت میں (اس طرح) آیا ہے کہ: اس اثنائیں کہ ایک آدمی ایک راستہ سے گذر رہا تھا، اس نے ایک کانٹوں کی ٹہنی راستہ پر پڑنی پائی تو اس نے اس ٹہنی کو ہٹا دیا تو ﷺ نے اس رکے اس کا رخیر کی قدر کی اور اس کے گناہ بخش دیئے۔

تشریح

ﷺ وَعَمَّ ذَوَالْہ نے اپنے محبوب نبی ﷺ کو کشف کے طور پر قیامت کے بعد پیش آنے والے واقعات اور اہل جنت کے وہ اعمال حسنہ جن کی بنا پر وہ جنت میں جائیں گے اور اہل دوزخ کے وہ اعمال قبیحہ رکھو و شرک اور گناہ کبیرہ جن کی بنا پر وہ دوزخ میں جائیں گے نیز جنت و دوزخ کے تفصیلی حالات، پہلے سے صرف اس لئے دکھلائے کہ آپ اپنی امت کو ان اچھے برے اعمال سے آگاہ فرمادیں جن کی بنا پر وہ جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ **بُيُحْتَمَنَ اللّٰہُ** کہتے مہربان ہیں اپنے محبوب نبی کی امت پر۔

احادیث میں ایسے کشف کے متعدد واقعات مذکور ہیں یہ آئندہ پیش آنے والے واقعات رسول اللہ ﷺ کو دکھلائے گئے ہیں اور آپ نے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اسی سلسلہ میں اس حدیث میں آپ نے اپنا کشف بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی عام گذرگاہ اور راستہ سے خار دار درخت یا ٹہنی کو کاٹ دینا یا ہٹا دینا اتنا بڑا کارخیر اور عمل صالح ہے کہ نیک نیتی سے اس کا رخیر کو انجام دینے کا اجر و ثواب جنت ہے بشرطیکہ کوئی اور امر مثلاً کفر و شرک یا حقوق العباد سے متعلق کوئی گناہ مانع نہ ہو۔ دسویں حدیث میں نبی اسرائیل کے ایک مرد اور ایک عورت کا واقعہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے ان واقعات اور اعمال کے ذکر فرمانے کا مقصد ان اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی ترغیب دلانا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اور آسان کام بھی جنت میں جانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں بشرطیکہ ثواب کی نیت سے

کئے جائیں اور ان کو حقیر یا معمولی کام نہ سمجھا جائے۔

یاد رہے کہ شعب ایمان کی دسویں حدیث میں اس کو راستہ ہر سے کسی تکلیف دہ چیز کے ہٹا دینے :
 رَامَاةَ الْاِذْنِی عَنْ الطَّرِیقِ کو ایمان کا ادنیٰ شعبہ بتلایا گیا ہے۔ یہ ادنیٰ ثوب سے سہل اور آسان ہونے
 کے معنی میں ہے نہ کہ مرتبہ اور درجہ کے اعتبار سے، ادنیٰ کے معنی ہیں آسان، اس لئے کہ یہی اماطة
 الْاِذْنِی عَنْ الطَّرِیقِ - دسویں اور گیارہویں حدیث میں حقیقت میں داخل ہونے کا باعث ہوا ہے۔
 علاوہ ازیں یہ اماطة الْاِذْنِی عَنْ الطَّرِیقِ، حقوق العباد میں سے ہے جو بغیر لوگوں کے معاف کئے معاف
 نہ ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

نماز جمعہ پورے آداب کے ساتھ ادا کرنے کا اجر عظیم | بارہویں حدیث (۱۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا جس شخص نے وضو کیا، اور خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعہ کی نماز کے لئے
 مسجد آیا پس روپری توجہ سے خطبہ سنا اور ناموش رہیٹھا سنا، رہا اُس کے اس
 جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے اور تین دن زیادہ کے گناہ بخش دیئے گئے اور جس نے
 لکھریوں کو راہنی بگڑ سے) ہٹایا اس نے یہودہ کام کیا۔ (مسلم نے روایت کیا)

تشریح

وَعَمَّ نَوَآلَهُ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی ﷺ کی امت پر یہ خاص
 انعام فرمایا ہے کہ ایک حسنة (نیک کام) پر ایک اجر کے بجائے کم از کم دس گنا ثواب اور زیادہ سے
 زیادہ سات سو گنا اجر کا وعدہ فرمایا ہے مگر ایک سنیہ رہے کام کی سزا ایک ہی تجویز فرمائی ہے
 دس گنا نہیں چنانچہ آیت ان کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَ ۖ
 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا ۖ
 مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ (سورہ انفال)

جس نے ایک اچھا کام کیا تو اس کے لئے دس گنا ثواب ہے
 اور جس نے بُرا کام کیا اُس کی سزا ایک ہی دئی جائیگی اور ان پر
 ظلم نہیں کیا جائیگا (کہ دس گنی سزا دی جائے)

نیز ارشاد ہے :-

مَثَلُ الْبَدِينِ يُغْفَرُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَتَتْكَ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ ثَمَرَةٌ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ایسی
جیسے ایک دانہ جس سے سات خوشے اُگے ہر خوشہ
میں سو دانے (اس طرح ایک دانہ کو سات سو دانے حاصل ہوتے) اللہ
اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دو گنے دیتا ہے اللہ
اللہ بڑی وسعت والا ہے (اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے)
اور (دلوں کا حال بھی) خوب جاننے والا ہے۔ (جس کے عمل میں
سورۃ البقرہ ع ۲۶) جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب دے گا

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے اس تضعیفِ حسنہ کی خبر دی ہے۔ اسی اصول کے تحت ہم دن رات میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں مگر ثواب پچاس نمازوں کا ملتا ہے اور گناہ الگ معاف ہوتے ہیں اسی طرح ہفتہ میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ دس دن کا ثواب ملتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہی مطلب ہے غُفْرَانُكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ کہ اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک اور تین دن زیادہ کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اس دس دن کے گناہ معاف کرنے کا غالباً رد اللہ اعظم بالصواب باعث یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز کے علاوہ خطبہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس خطبہ کو پوری توجہ سے کان لگا کر سننا اور خاموش رہنا بھی واجب ہے اور یہ ایک سبقتِ عبادت اور کارِ ثواب ہے اسی لئے دس دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں مگر اس کی بشرط بھی اتنی سخت ہے کہ اگر خطبہ کے دوران اپنی جگہ سے نکلے گا تو یہ بھی لغو اور بیہودہ کام کیا اور ثواب کی کمی کا باعث ہوا اسی طرح اگر کوئی شخص دورانِ خطبہ کوئی بھی بات کرے اور اس کو منع کرنے کے لئے چپ رہے گا تو یہ بھی لغو اور بیہودہ کام کیا اور ثواب کی کمی کا باعث ہوا۔ حالانکہ یہ نہی عن المنکر ممنوعِ کام سے روکنا ہے مگر خطبہ کے دوران یہ نہی عن المنکر بھی لغو اور بیہودہ کام ہے۔ اس لئے

رکھنیوں تک) دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ہر وہ خطا اس کے ہاتھوں سے پانی کے ساتھ یا فسرایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ جس کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا (یا چھوا) ہوتا ہے۔ پھر جب (ٹخنوں تک) پاؤں دھوتا ہے تو ہر وہ خطا جس کی طرف پاؤں سے چل کر گیا پانی کے ساتھ یا فسرایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتی ہے یہاں تک کہ آپورا وضو کر کے اگتا ہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ (اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا)

شرح

اس حدیث میں لفظ مسلم یا مومن میں اسی طرح جمع الماء یا مع اخر قطرة الماء کے ان الفاظ میں راوی کو شک ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ الفاظ فرمائے یا دوسرے۔ (اگرچہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے) اسی طرح راوی نے اس حدیث میں اختصار سے بھی کام لیا ہے نہ کلی اور ناک صاف کرنے کا ذکر کیا ہے۔ نہ سر کے مسح کا، اسی طرح صرف آنکھوں کی خطاؤں کا ذکر کیا ہے، نہ زبان کی خطاؤں کا نہ کان اور ناک کی خطاؤں کا، ورنہ دوسری روایتوں میں تمام اعضاء وضو اور ان کی خطاؤں کا ذکر موجود ہے۔ اس اختصار کی دلیل یہ ہے کہ آخر میں تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نیکلنے کا ذکر کیا ہے۔ آنکھوں، ہاتھوں اور پاؤں کا ذکر صرف اس لئے کیا ہے کہ عام طور پر ہر انسان آنکھوں سے دیکھتا، پاؤں سے چلتا اور ہاتھ سے پکڑتا یا لیتا ہے۔ کان، زبان، ناک سے کام لینے کی قوت ہی نہیں آتی۔ بہر حال دوسری روایتوں میں ان اعضاء اور ان کی خطاؤں کا ذکر موجود ہے۔ غرض ایک مومن مسلمان بندہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر کامل وضو کرتا اور تمام خطاؤں سے پاک و صاف ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ تمام خطا کار اعضاء بھی نماز پڑھنے میں مصروف و مشغول ہو جاتے ہیں یعنی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو یہی نماز اس لائق ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائیں۔

یاد رکھئے! جس طرح نماز صحیح ہونے کے لئے جسی نجاستوں مثلاً پیشاب، پامانہ اور نجس

اس حدیث میں حسنات کا بیان فرمایا ہے۔ پانچ وقت کی فرض نمازوں کو جمعہ کی نماز کو، رمضان کے روزوں (یعنی فرائض کو) مکہ کو زکازہ کر دینے والا، بتلایا ہے۔ گویا ان فرائض کے ادا کرنے سے سیئہات خود بخود محو ہو جاتے ہیں اور برکت جاتے ہیں۔

اسی سلسلہ میں ﷺ نے دعا تعلیم فرمائی ہے،

رَبَّنَا كَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَكَّلْنَا
مَعَ الْأَبْدَارِ - رسدہ آل عمران
اے ہمارے رب! اہم ایمان لے آئے پس تو ہمارے گناہوں کو
بخش دے اور ہمارے سیئہات (برائیوں) کا کفارہ کر دے (مٹا دے)
اور تو ہم کو نیکو کاروں کے ہمراہ وفات دے (دنیا سے اٹھا)
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا ذنوب (بڑے گناہ) استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتے
ہاں سیئہات (چھوٹے گناہ) بغیر استغفار کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ فرائض کا ادا کرنا خود بخود
ان کو مٹا دیتا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا وہ گھبرایا ہوا حضور
ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے حد لگائیے (زنا کی سزا دیجئے) آپ نے واقعہ دریافت
کیا اس نے بتلایا میں نے اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا حضور ﷺ نے فرمایا تم ذرا ٹھہرو عصر کا وقت
تھا اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی اس شخص نے بھی عصر کی نماز باجماعت پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو
ہی اس نے پھر کہا، مجھے حد لگائیے آپ نے فرمایا: فرض نماز باجماعت پڑھنے سے تمہارا
گناہ معاف ہو گیا، اس نے خوش ہو کر دریافت کیا: یہ معافی میرے ساتھ خاص ہے، آپ نے
فرمایا نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لئے عام ہے اور اسی عموم کے بیان کرنے کے لئے مذکورہ بالا آیت
کریمہ ان النِّسَاءِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ نازل ہوئی۔

کبیرہ اور صغیرہ گناہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، کیا گناہ کبیرہ و صغیرہ ہیں؟

انہوں نے جواب دیا "سات سو سے بھی زیادہ ہیں کبیرہ گناہ"
ہم ذیل میں ان اموذ کی نشان دہی کرتے ہیں جن سے کسی گناہ کا کبیرہ یا صغیرہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔
کبیرہ گناہ۔

۱:- ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی عزت قرآن یا حدیث میں جہنم بتلا دی گئی ہو، جیسے کہ کسی مسلمان کو عمدہ قتل کرنا۔

۲:- ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر قرآن حدیث میں حدِ موتین شرعی منزا آئی ہو۔ جیسے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا۔

۳:- ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر قرآن یا حدیث میں لعنت اور خدا کا غضب آیا ہو جیسے عدالت میں جھوٹی گواہی دینا۔

۴:- ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو قرآن یا حدیث میں کبیرہ گناہ کہا گیا ہو۔

۵:- ہر اس فرضِ عبادت کا ترک کرنا جو قرآن و حدیث کی رو سے فرض ہے جیسے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز نہ پڑھنا۔

۶:- ہر اس ممنوع کام کو کرنا جس سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہو اور حرام کہا گیا ہو۔ جیسے غیبت (یعنی کسی کے پس پشت اس کی بُرائی کہنا)۔

۷:- ہر وہ صغیرہ گناہ جس کو معمولی اور تغیر سمجھ کر کیا جائے جیسے کسی جنبی عورت کا بوسہ لینا۔

۸:- ہر وہ گناہ جس کو جان کر بار بار کیا جائے جیسے نامحرم عورت کی طرف بُری نیت سے بار بار دیکھنا۔

۹:- ہر وہ گناہ جس کی مہفرت یا شناخت (برائی) مذکورہ بالا کبیرہ گناہوں کے برابر ہو یا ان سے

بھی زیادہ ہو، جیسے مسلمانوں کے خلاف غمخیزی کرنا اور ان کے راز کافروں کو پہنچانا۔

۱۰:- بندوں کے حقوق جو نہ ادا کئے گئے ہوں اور نہ ان سے معاف کرائے ہوں۔

صغیرہ گناہ

۱:- مذکورہ بالا کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام بُرے کام (میتئات) جو اچھے کاموں (حسنات)

کرنے سے خود بخود مٹ جائیں پانچوں وقت کی نماز پڑھتے نہ بننے سے درمیان میں کہنے ہوئے
بُڑے کام اپنے آپ مٹ جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں
مذکورہ بالا کبیر و گناہوں کے ابتدائی مراحل میں کہنے گئے بُڑے کام جیسے بلا قصد کسی مسلمان
کو قتل کرنے والے کو خنجر یا پستول سے دینا۔

مذکورہ بالا چودھویں حدیث میں حسنات (وفرائض) کے ذریعہ جن گناہوں کے معاف ہونے کی
خبر دی گئی ہے وہ سب صغیر و گناہ ہیں، اسی لئے آخر میں کہا گیا ہے، "جبکہ کبیر و گناہوں سے اجتناب
کیا جائے، یعنی بچا جائے اور دور رہا جائے" یعنی اللہ کا ارشاد ہے :

إِنْ تَجْتَنِبُوا الْكَبِيرَ كُنْتُمْ مُسْتَحْسِنُونَ
عَنْهُ تُلْقُوا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ إِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ
اگر تم بُڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا
جاتا ہے تو ہم تمہارے بُڑے کاموں کو معاف کر دیں گے۔

بہر حال اس حدیث اور ان آیات کو برے سے معلوم ہوا کہ انسان کو نہ صرف من مہادات پر عمل کرنے
میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے تاکہ وہ گناہ اور بُڑے کام جن کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ بُڑے
کام کر رہا ہوں ان حسنات کے ذریعے اپنے آپ مٹتے اور معاف ہوتے رہیں ورنہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے
گناہ اکٹھے ہو گئے تو ان کی سزا سے بغیر توبہ کئے بچنا ناممکن ہو گا۔ خصوصاً حقوق العباد کہ اگر ادا نہ کئے
یا ان لوگوں سے معاف نہ کرائے جن کی حق تلفی ہوئی ہے تو مرنے کے بعد قیامت کے دن ان کے حقوق ضرور
ادا کرنے پڑیں گے اور اس دن ان کے حقوق ادا کرنے کے لئے انسان کے پاس اپنے حسنات
کے سوا اور کچھ نہ ہو گا۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کے حسنات ان حقوق کے بدلے میں ان کو دے دیئے
جائیں گے اور ان کے گناہ اور سیئئات اس پر ڈال دیئے جائیں گے جس کی بنا پر یہ شخص جہنم
میں جائے گا اور وہ جہنم میں۔ اعاذنا اللہ منہ (خدا ہمیں اس سے بچائے) اور توفیق دے کہ
ہم مرنے سے پہلے ہر حق ملالے کا حق ادا کر دیں یا اس سے معاف کرالیں یہی تفصیل احادیث میں آئی ہے۔
وہ کام جن سے خطاؤں کے معاف ہونیکے علاوہ درجات بھی بلند ہوتے ہیں

پسند ہوں حدیث
(۱۵/۱۳۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: کیا میں تم کو ایسی چیز بتلاؤں جس کی وجہ سے ﷺ خطائیں معاف فرماتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ بے بلند فرماتے ہیں؛ صحابہؓ نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ (ضرور بتلائیے) اسے اللہ کے رسول! آپ نے ارشاد فرمایا: (۱) ناگوار فیوں کے باوجود کامل وضو کرنا (۲) مسجدوں کی طرف (نماز کے لئے) زیادہ قدم رکھنا (دور سے چل کر جانا) (۳) ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پس یہی تمہاری (دین کی) سرحدوں کی حفاظت ہے۔ (مسلم)

تشریح

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے مکہ فرائض کے علاوہ درجات بلند کرنے والی احسان کا بیان بھی فرمایا ہے۔ سابقہ حدیث میں پنجوقتہ فرض نمازوں کو، ہر جمعہ کی نماز پابندی سے پڑھنے کو ہر رمضان کے مہینہ میں پابندی سے روزے رکھنے کو سنیات (صغیر و کناہوں) کو مٹا دینے والا بتلایا تھا یہ تینوں فرض عبادتیں ہیں اس حدیث میں (۱) ناگوار غالات میں پورا وضو کرنے کو (۲) مدرسے چل کر جانے اور نماز باجماعت کے لئے مسجد آنے کو (۳) ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کو جو ان فرض عبادتوں کے مکملات و متممات ہیں محوسیات کے علاوہ رفع درجات کا بھی موجب بتلایا ہے یعنی اصل فرض عبادتوں کو ادا کرنا تو محوسیات کا موجب ہے لیکن ان کو کامل طور پر آداب مستحبات کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا محوسیات کے علاوہ رفع درجات کا بھی موجب ہے۔ یہ ہے کہ تمام آداب و مستحبات کے اہتمام کے ساتھ ان عبادات کو ادا کرنا چاہیے تاکہ تمام صغیر و کناہوں سے پاک ہو کر ﷺ کی بارگاہِ قرب میں اعلیٰ درجات کے مستحق بنیں۔ مزید شوق کو بڑھانے کے لئے نبی رحمت ﷺ اول صحابہ کرام سے سوال فرماتے ہیں: کیا میں تم کو ایسی چیز بتلاؤں جس پر عمل کر کے تم محوسیات کے علاوہ اعلیٰ مراتب بھی حاصل کر سکو؟ صحابہؓ پر شوق بن کر عرض کرتے ہیں: ضرور بتلائیے اس کے بعد تینوں چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں اور آخر میں ذالکھ الدباط کی خوشخبری دے کر ایک اور سب سے اہم چیز کا بھی ذکر فرمادیتے ہیں کہ فرض عبادتوں کو دشمن نفسِ امارہ کی رشتہ اندازیوں

سے بھی محفوظ رکھا جاسکتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے :

نفس امارہ انسان کا سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے وہ چاہتا ہے ہر ممکن طریق پر راحت و آسائش اور فوائد و منافع کے سبب باغ انسان کو دکھا کر، پروردگار کی عبادت و طاعت سے اگر بالکل نہ روک سکے تو ان عبادتوں میں اپنے دھوکوں اور فریب سے ایسے رخنے ڈال دے کہ ثواب سے محروم ہو جائے۔

۱۔ اَسْبَاحُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِہِ (ناگوار اوقات یا حالات میں پورا اور کامل وضو کرنا) چنانچہ خدا کے رسول ﷺ نے یہ ایسی نفس کی رخنہ اندازی سے بچانے کی تدبیر بتائی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مثلاً سخت سردی کا زمانہ ہے۔ پانی ٹوٹے میں لیتے ہی جم جاتا ہے ایسے وقت میں نمازی کا وضو کرنا نفس امارہ پر بھید شاق، ناگوار اور تکلیف دہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے : اتنی سردی میں وضو کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ایسی ہی حالت کے لئے شریعت نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے پھر کیوں نہ اس حکم شرعی سے فائدہ اٹھایا جائے، آج وضو کئے بجائے تیمم کر کے نماز پڑھ لو مگر جب ایک خدا پرست پرہیزگار نمازی اس کے کہنے میں نہیں آتا تو کہتا ہے پھر وضو ہی کرتے ہو تو پورا وضو کرنے اور اعضا پر پوری طرح پانی بہانے کی کیا ضرورت، ایک ایک چلو لے کر ماتھے پاؤں پر چڑھ لو کافی ہے لیکن ایک پختہ کار دیندار نمازی سردی لگنے کے باوجود نفس کے علی الرغم رمضان کے خلاف اس طرح کامل وضو کرتا ہے کہ کوئی عضو ناخون برابر بھی سوکھا نہیں رہتا اور سنت کے مطابق ہر عضو کو تین بار اچھی طرح دھوتا ہے تو مکار نفس سرپیٹا رہ جاتا ہے اور نمازی رسول اللہ ﷺ کے فرمانے کے مطابق ایسے طریق پر کامل اور پورا وضو کرتا اور نماز پڑھتا ہے تو اعلیٰ مراتب "قرب حاصل کرتا ہے۔

۲۔ کثرت الخطا الی المساجد و جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے دُور سے چل کر مسجد جانا اور زیادہ سے زیادہ قدم رکھنا اگر مسجد سے کافی دُور ہے، راحت پسند نفس امارہ کہتا ہے : نماز پڑھنے کے لئے اتنی دُور جانا آنا اور اتنی وقت برباد کرنا بھید شاق اور گراں ہوتا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے شائق مسلمان کو شیطان نفس امارہ بہکا کر جماعت کے ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے

کہتا ہے: نماز ہی تو فرض ہے جماعت تو فرض نہیں ہے چلو آج بغیر جماعت کے ہی نماز پڑھ لو
 اتنی دُور جانا آنا اور اتنا وقت برباد کرنا کہ کسی عقلندی ہے لیکن وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند
 نمازی اس کی بات نہیں مانتا تو کہتا ہے، اچھا چلو گھر پر ہی جماعت کئے لیتے ہیں اور دو چار اپنے
 جیسے لوگوں کو ملا لیں گے، مگر وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند نمازی کہتا ہے: میں تیرے انس
 میں بھی نہیں آؤں گا پتہ ہے اقامت صلوٰۃ کے معنی ہیں مسجد جا کر اور مسلمانوں کے ساتھ جماعت سے
 نماز پڑھنا اس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ہی گونا گوں حسبِ ثواب ملتا ہے اور یہ کہہ کر
 نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کے شوق میں مسجد کافی دُور ہونے کے باوجود چلا جاتا ہے۔ نفسِ امارہ
 کے سارے تہکنڈے اور ثواب سے محروم کرنے کے حربے بیکار ثابت ہوتے ہیں۔ ذلیل و خوار ہو کر
 اپنا سامنے کر رہ جاتا ہے اور وہ جماعت کا پابند نمازی اپنی نماز کو شیطان کی رخصت اندازی سے
 محفوظ کر لیتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق رُبُّ الْعَالَمِينَ کی بارگاہ سے مراتبِ عالیہ
 کا پروانہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہی طرح

۳۔ انتظار الصلوٰۃ بعد الصلوٰۃ (ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا) اس کی دوسری
 ہیں ایک یہ کہ ایک نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اس خیال سے کہ گھر یا دوکان جا کر نہ معلوم
 کن دھندوں میں پھنس جاؤں دوسری نماز جماعت سے پڑھ سکوں یا پڑھ سکوں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو ہے ہی
 یہیں مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کروں تو بہتر ہے دوسری نماز جماعت سے فوت نہ
 ہوگی اور اتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر اَدَّہ اَدَّہ کرتا رہوں گا یا کَلَامِ اللہ کی تلاوت کرتا رہوں گا
 یا درود پڑھتا رہوں گا تو دوسرا ثواب ملے گا۔ دشمنِ نفسِ امارہ پر نمازی کا یہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا
 سخت شاق اور ناگوار ہوتا ہے طرح طرح کے ضروری کام یا دلا کر گھر یا دوکان چلنے کا تقاضا کرتا ہے
 فائدہ اور نفع کے بسبب باغ دکھاتا ہے اور دوکان یا مکان پر موجود نہ رہنے کے بھیانک نقصان سے ڈراتا
 ہے اور انتہائی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح گھر یا دوکان چلنے پر آمادہ کر دے اور دنیاوی
 دھندوں میں پھنسا کر اس گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے کاروائے ثواب سے محروم کر دے، نیز کوشش

کروں کہ اگلی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے لیکن خدا اور اس کے رسول ﷺ کے وعدوں پر پختہ یقین رکھنے والا پابند جماعت نمازی نفس کی ایک نہیں سنتا اور دوسری نماز جماعت سے پڑھ کر ہی مسجد سے نکلتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مسجد سے گھر یا دوکان آتو جاتا ہے مگر فکر یہی لگی رہتی ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہوا اذان کی آواز لگے اور کب میں سب دھندے چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھوں نفیس اُمّارہ سب کاموں کو بیچ میں چھوڑ کر چلے چلنے کے نقصانات بہت کچھ دکھاتا ہے مگر وہ ایک نہیں سنتا اور وقت ہوتے ہی مسجد میں پہنچ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگلی نماز کا انتظار ہے مگر پہلی صورت میں انتظار کے دوران مسجد میں بیٹھ کر جو ثواب کے کام کرتا ہے وہ انتظارِ صلوة کے ثواب پر سزا دیں اور دوسرا ثواب ملتا ہے اور دوسری نماز جماعت کے ساتھ یقینی ہو جاتی ہے اور دوسری صورت میں نہ کاروائے ثواب کا ثواب ملتا ہے نہ ہی دوسری نماز جماعت سے پڑھنے کا یقین ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ میں دونوں صورتیں آتی ہیں بہر حال نفیس اُمّارہ سے جنگِ دونوں صورتوں میں کرنی پڑتی ہے۔

اسی دشمن نفیس اُمّارہ کی سرکوبی کی غرض سے سرورِ کائنات ﷺ فرماتے ہیں :-
 ذَالِكُمُ الرِّبَاطُ ذَالِكُمُ الرِّبَاطُ (یہی ہے تمہاری سرحدوں کی حفاظت یہی ہے تمہاری سرحدوں کی حفاظت)
 رِبَاطُ کے اصل معنی ہیں اسلامی ملک کی دشمنوں سے حفاظت کرنا کہ وہ بے خبری میں ملک کے اندر نہ گھس آئیں یا اچانک حملہ نہ کر دیں آج کل کی اصطلاح میں اس حفاظتی دستہ کو ”ریجنر فورس“ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سرحدوں کی حفاظتی تدابیر اسی وقت کی جاتی ہیں جب جنگ جاری ہو یا حالتِ جنگ ہو، احادیث میں اس رِبَاط کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور بڑے ثواب بیان ہوئے ہیں مگر ہر زمانے میں اور ہر شخص کو اس دین کا کام کرنے کی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی اسلئے رسول اللہ ﷺ عام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے دین کی سرحدوں کو دشمن نفیس اُمّارہ کی رخنہ اندازیوں سے مذکورہ بالا احتیاطی تدابیر کے ذریعے محفوظ رکھنے میں ہی اجر و ثواب

جو ملک کی سرحدوں کو کانٹوں کی رخنہ اندازوں سے حفاظت کرنے والے مجاہدوں اور غازیوں کو مٹا ہے اس لئے کہ نفسِ امّارہ تمہارا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے۔

واقعہ! ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کسی غزوہ (کافروں کے ساتھ جنگ) سے مظفر و منصور تشریف لارہے تھے۔ غازی صحابہ اس نسخ و ظفر پر بے حد خوش تھے تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا: رجعنا من الجہاد الا صغر ہم چھوٹے جہاد سے (فارغ ہو کر) بڑے جہاد کی طرف واپس آرہے ہیں الی الجہاد الا کبر۔ اس لئے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو ہر وقت تمہارے پہلوں فات (عدای مدونہ نفس) کے درمیان رکھنا بیٹھا ہے اور ہر وقت دشمنی پر تیار ہے طرح طرح کے السی بین جنیبتک۔ راحت و آسائش کے بن براغ دکھا کر اضرت و نقصان کے بھیانک نتائج سے ڈرا کر دین کے فرائض سے غافل کرنے یا ان میں بخنے ڈالنے میں مصروف رہتا (راوکما قال)

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ اسی دشمن نفسِ امّارہ کی دشمنی سے خبردار کر کے اس کے حربوں کو بیکار کرنے کے لئے مثال کے طور پر تین چیسوں کا ذکر فرماتے اور ان کی ترغیب دیتے ہیں کہتے مہربان ہیں نبی رحمت ﷺ اپنی امت پر بُشْحَانَ اللہ!

ﷺ اسی رباطِ رِدین کی سرحدوں کی دشمنوں سے حفاظت کا ذکر ذیل کی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَبِرُوْا لِمَا دَٰلُوا (دین پر ثابِت قدم رہو اور ثابِت قدمی میں دشمنوں سے وَصَّيْـرُوْا وَرٰبِطُوْا بڑھ جاؤ اور (دین کی) سرحدوں کی حفاظت میں دشمنوں پر غالب وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ اٰجَٰدُ اور ﷺ سے ڈرتے رہو تاکہ تم (دین و دنیا دونوں میں) تَفْلِحُوْۤنَ۔ (سورہ آل عمران آیت) فلاح پاؤ۔

اور نفسِ امّارہ کے متعلق حضرت یوسف جیسے پاکِ دامن نبی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ

والسلام کی زبان سے ارشاد ہے :-

وَمَا اَبْرَءُ نَفْسِيْۤ اِلَّا النَّفْسَ اور میں اپنے نفس کی راءت نہیں کرتا بلاشبہ نفس تو بُری باتوں کا ہی حکم کرتا لَا تَاُوْءِيْۤ اِلَّا مَا حَمَرَتْ رِيْۤیَ مجھ اس کے کہ میرا لبِ رحم فرمائے۔

اپنی رحمت سے ہی اس نفسِ امارہ پر نفسِ مطمئنہ کو غلبہ عطا فرادیں اور وہ اس کی سرکوبی کرے جیسا کہ نفسِ امارہ کی دشمنی اور نفسِ مطمئنہ کی سرکوبی کا کچھ حال تینوں عبادتوں کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں یہ فرضی یا خیالی باتیں نہیں ہیں یہ وہ کشمکش ہے جس سے ہر انسان کو ہر وقت سابقہ پڑتا ہے اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے فرمایا ہے :

حَقَّقَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِدِ وَدَّ جَنَّتِ لَفْسَ كَمْ دَوَاتٍ سَے گھیر دی گئی ہے اور جہنمِ نفس کی حَقَّقَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ خواہشات سے گھیر دی گئی ہے ۔

جب تک انسان مکروہات کے خازن سے زنگہریگا جنت میں نہیں پہنچ سکے گا اور خواہشِ نفس کے بیزو زار میں پھنس کر رہ گیا وہ سیدھا جہنم جائے گا۔

صداقِ اللہ و رسولہ (ﷺ) اور اس کے رسول (ﷺ) نے بالکل سچ فرمایا (ﷺ) ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے اور نفسِ امارہ کی دھوکے اور فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو اس باب رکثرت طرق خیر کے ذیل میں اسی لئے لائے ہیں کہ اگر انسان مکارِ نفس سے چمکتا رہے تو ثواب کے کالوں کی کچھ کمی نہیں ۔

فجر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کا خصوصی ثواب | نسوہیں حدیث (۱۳۶)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے دو ٹھنڈی نمازیں (پابندی سے) پڑھ لیں وہ جنت

میں داخل ہو گیا۔ (بخاری و مسلم)

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں دو ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر کی نمازیں ہیں ۔

تشریح

دوسری احادیث میں موصی کے بجائے مَنْ حافظ آیا ہے جس کے معنی ہیں پابندی کی

یہی رسول اللہ ﷺ کی مراد ہے کہ جس مسلمان نے پابندی سے فجر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں

وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ان دو نمازوں کی خصوصیت خود رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمادی ہے :

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 اَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا: فرشتے نوبت بنوبت تہائے درمیان آتے ہیں رات کے
 وسلم قال: یتعاقبون فیکم فرشتے اور دن کے فرشتے اور وہ سب فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں اکٹھے
 ملئیکۃ باللیل ملئیکۃ ہوتے ہیں رات کے فرشتے صبح کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں دن کے فرشتے
 بالنہار ویجتمعون فی صلوۃ فجر کی نماز میں آتے ہیں اسی طرح دن کے فرشتے عصر کی نماز پڑھ کر
 الغجر و صلوۃ العصر ثم یمرج الذین باتوا فیکم جاتے اور رات کے فرشتے عصر کی نماز میں آتے ہیں، اس طرح فجر اور عصر کی
 فیستلهم رتبهم و هو اعلم نمازوں میں دن اور رات کے فرشتے ان دو وقتوں میں جمع ہوتے ہیں
 بهم کیف ترکتم عبادی تو فرشتوں کا رب ان (آنے اور جانے والے گرد ہوں سے) دریافت کرتا ہے۔
 فیکولون ترکناہم وہم حالانکہ وہ ان فرشتوں سے زیادہ (اپنے بندوں کا حال) جانتا ہے: تم نے
 یصلون و اتینہم وہم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا رات اور دن دونوں کے فرشتے جواب
 یصلون - وسلم دیتے ہیں، ہم نے ان کو نماز پڑھتا ہوا اسی چھوڑا ہے اور جب ہم ان کے
 پاس پہنچے تھے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

اس طرح دن کے نامہ اعمال کے اول آخر میں بھی اور رات کے اعمال نامہ کے اول و آخر میں بھی
 ان دو نمازوں کی پابندی کی وجہ سے نمازی مسلمان نمازوں کے پابند لکھے جاتے ہیں نامہ اعمال میں اول آخر
 کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ یہی نامہ اعمال قیامت کے دن پیش ہو گئے اور یہ نمازی جنت میں ضرور جائیں گے
 نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بغیر جماعت کے فجر عصر پڑھتے ہیں وہ فرشتوں کی اس گواہی سے محروم
 رہتے ہیں۔ ان دو نمازوں کی تخصیص کی ایک وجہ تو یہ ہوئی دوسری وجہ مسلم ہی کی حدیث میں آیا ہے۔

عن جریر بن عبد اللہ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک
 یقول کنا جلوسا عند مرتبہ رات کے وقت ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے
 رسول اللہ صلی اللہ ہوئے تھے کہ اچانک آپ کی نگاہ پودہوں رات کے چاند پر پڑی
 علیہ وسلم اذ نظر الی تو آپ نے فرمایا: تم اپنے رب کو (جنت میں ایسے ہی دیکھو گے

الغمر لیلة البدرفقل
انکم سترون
ربکم کما سترون
هذا القمر لا
تضامون ف
روقیه فان
استطعتم ان لا
تغلبوا علی صلوة قبل
طلوع الشمس وقبل
غروبها یعنی العجر
والعصر ثم فراقب
بحمد ربك قبل
طلوع الشمس و
قبل غروبها۔

جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیدار میں تمہیں ایسے ہی
کوئی رکاوٹ اور مزاحمت نہ نہوگی جیسے اس کے دیکھنے میں
نہیں ہے پس تم اگر اپنے دنیاوی دھندل سے مغلوب نہ ہو اور
ربانندی سے طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کی نماز باجماعت اور
غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز باجماعت پڑھ سکو تو
ان دونوں نمازوں کو باجماعت پابندی سے پڑھا کر دبا کر جنت میں اپنی
دو وقتوں میں دیدار الہی کی سعادت حاصل کر سکو اس کے بعد آپ نے قرآن کی
آیت کریمہ پڑھی پس اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرواکی حمد و ثناء کے ساتھ آفتاب
کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھا کر۔

حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ جنت میں روزانہ دو وقت یعنی فجر اور عصر کا دیدار ہوا کرے گا ایک فجر کی نماز
کے وقت یہ آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے ایک عصر کی نماز کے وقت آفتاب کے غروب ہونے
سے پہلے اور اس دو وقت دیدار کی سعادت وہی لوگ حاصل کر سکیں گے جو دنیا میں پابندی کے ساتھ باجماعت
فجر اور عصر کی نمازیں پڑھتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھی خاص طور پر ان دونوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔
ان دونوں کی تحفیس کی تیسری وجہ سے مسلم ہی کی حدیث شریف میں آیا ہے :

عن روایت رضی اللہ عنہ حضرت روید بنی اللہ عنہ کہتے ہیں : میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی یلم النار احد
علیہ وسلم لی یلم النار احد
صلی قبل طلوع الشمس و
وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر
سنا ہے جو کوئی بھی ربانندی کے ساتھ (طلوع آفتاب سے پہلے
اور بعد نماز باجماعت پڑھے گا۔ یعنی فجر اور عصر کی نمازیں
پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔

اس حدیث سے ایک طرف مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی ہے یعنی جہنم و النار
سے مراد نماز فجر اور نماز عصر ہیں دوسری طرف جہنم سے مطلق نجات پانے کی بشارت دی۔

ان دو نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کی خصوصیت احادیث میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ پہلی امتیاز بر صرت یہی دو نمازیں فرض کی گئی تھیں مگر انہوں نے ان دو نمازوں کو بھی پڑھ کر نہ دیا اسی لئے نبی جنت ﷺ ان دو نمازوں کی اس قدر تاکید فرماتے رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں چنانچہ لَئِكَ اَلِاسْرَاءِ میں پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے بھی آپ بعثت کے بعد اول دن سے برابر یہی دو نمازیں مسلمانوں کے ساتھ جماعت سے پڑھا کرتے تھے۔

ان خصوصیات کے علاوہ جو خصوصیات بیان کرتے ہیں وہ چنداں اہم نہیں اس لئے کہ وہ اور نمازوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ کثرت طرق خیر کے باب میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ مسلمان ان دو نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑیں کہ بڑی محرومی اور بد نصیبی کا موجب ہے ﷺ ہم سب کو ان دو نمازوں کو بھی اور اتنی تین نمازوں کو بھی پابندی سے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں **بیماری اور سفر کی حالت میں ﷺ کی خصوصی رعایت** | سترہویں حدیث (۱۴۱)

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: جب مسلمان بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے اور صحت یا قیام کی حالت میں جو نفل عبادتیں اور اذکار و اذکیا کرتا تھا وہ اب بیماری یا سفر کی وجہ سے نہیں ادا کر سکتا تو اُس کے لئے نامہ اعمال میں وہ تمام عبادت لکھ دی جاتی ہیں جو وصحت اور قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ (بخاری ۱)

تشریح

مرض اور سفر وہ ایسی حالتیں ہیں کہ ان میں رب کریم و رحیم نے فرض عبادتوں میں بھی تخفیف فرمادی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر سفر میں پانی تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے یا بیماری میں پانی سے وضو کرنے یا ناپاکی کا غسل کرنے میں مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو پانی کے بجائے پاک مٹی سے تیمم کر لو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے

اشاروں ہی سے پڑھ لو، چھوڑومت جس طرح بھی بن پڑے پڑھ لو، سفر میں تو ﷺ نے اپنے کرم سے خود ہی فرضوں میں چار کے بجائے دو فرض کر دیئے اور مرض و سفر دونوں حالتوں میں فرضوں کے علاوہ سنتوں کے ترک کرنے کا اختیار دے دیا اسی طرح رمضان کے فرض روزے بھی ترک کرنے کی اجازت دے دی کہ وطن پہنچ کر یا تندرست ہو کر اتنے دن کے روزے رکھ لیسا۔

ایک پانچویں وقت کی نمازوں اور سنن و نوافل۔ اذکار و اذکار کے پابند نمازی کو اپنی اس حالت پر رونا آتا ہے اور سخت افسوس ہوتا ہے کہ فرض نماز بھی ادھوری سدھوری ادا ہو رہی ہیں سنن و نوافل اور اذکار و اذکار بھی سب چھوٹ گئے ہیں بڑی سخت محرومی محسوس کرتا ہے اللہ کے رسول ﷺ ایسے ہی عبادات کے شیدائی مسلمان بنے کہ اس حدیث میں اطمینان دلاتے ہیں کہ گھبراؤ مت مبر شکر سے کام لو اور بے فکر رہو تندرستی اور قیام کے زمانہ میں تم جس قدر عبادتیں خواہ فرض ہوں خواہ نفل روزانہ ادا کیا کرتے تھے اور تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی تھیں وہ سب بیماری اور سفر کی حالت میں بھی لکھی جا رہی ہیں تو بندہ نبی رحمت ﷺ کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری سن کر بعد خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ ﷺ نے اپنی شانِ کرمی سے میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہونے دیا، کچھ نہ کرنے کے باوجود سب کچھ لکھا گیا اور ﷺ کا شکر ادا کرتا رہے اور تندرست ہونے یا قیام کے بعد خوشی خوشی زیادہ سے زیادہ عبادتیں پورے اہتمام سے ادا کرتا رہے اس یقین کے ساتھ کہ اگر پھر بیمار ہوا یا سفر کرنا پڑا تو بغیر کئے یہ سب عبادتیں نامہ اعمال میں لکھی جاتیں گی۔ یہی ترغیب و تحریص نبی رحمت ﷺ کے اس خوشخبری سننے کا مقصد ہے۔ ﷺ اپنے محبوب نبی رحمت ﷺ کی اُمت کو زیادہ سے زیادہ حسنِ عمل کی ترغیب عطا فرماتے اور یہی مقصد ہے امام نووی رحمہ اللہ کے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کرنے کا درجہ بظاہر تو اس حدیث میں کسی بھی عملِ خیر کا ذکر نہیں ہے اسی مقصد کو واضح کرنے کی غرض سے ہم نے ﷺ کے فضل و کرم سے اتنی تفصیل شرح کی ہے حدیث کے ترجمہ کے لئے قریباً ایک سطر کافی تھی مگر پڑھنے والے تشنہ رہتے کہ اس حدیث میں تو کسی بھی کارِ ثواب کا ذکر نہیں ہے۔

واللہ الموفق۔

ہر نیک کام ثواب کا کام ہے اٹھارہویں حدیث (۱۸/۱۳۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ہر روز روئے شریعت (بھلا کام ثواب کا کام ہے) بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے:

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے:

تشریح

گو حضرت جابر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما دونوں صحابی اس حدیث کے راوی ہیں باقی کاموں کی کافی تعداد اس باب کی حدیثوں کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے۔ صرف اتنا اضافہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نیک کام کرنے والے کی ذاتی خواہش کا اعتبار ہے نہ کسی دوسرے انسان کی خواہش کا۔ نیک یا بھلا کام صرف وہی ہے جس کو ﷺ اور اس کے رسول ﷺ نیک اور بھلا کام فرماویں۔ اس لئے کہ انسانی خواہش اور محبت کا حال تو یہ ہے ﷺ فرماتے ہیں:

کچھ بعید نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں اچھی ہو۔ اور کچھ بعید نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ چیز تمہارے حق میں بُری ہو اور اللہ ہی (اچھی بُری چیز کی) جانتا ہے

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ دُورَ أَسْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔

(سورۃ بقرہ، آیت ۲۱۶)

تم نہیں جانتے (کہ کوئی چیز بُری ہے) کوئی اچھی ہے۔)

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یعنی تمام انسانوں کی پسند اور ناپسند میں بیشتر دخل دشمن یعنی نفسِ امارۃ کا دخل ہوتا ہے اور اس کی خواہشات تمام تر ہمارے حق میں مضر ہی ہوتی ہیں آپ اس سے پہلے ایک حدیث میں پڑھ چکے ہیں:

حَقَّقْتُ الْجَنَّةَ بِالْمَكَارَةِ وَ... جَنَّتْ مَكْرُواتِ نَفْسِ كَ خَارِ زَارِ سَ غَمْرِي هَوْنِي اَوْرَجِبْ هِنَّمْ حَقَّقْتُ النَّارَ بِالشَّهَوَاتِ خواہشاتِ نفس کے سبب و زاروں میں گمراہی ہوئی ہے۔

اگر خواہشاتِ نفس پر عمل کرو گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے ان اگر نفس کی خواہشات کو ٹھکرا کر مرداتِ نفس پر عمل کرو گے تو بیشک جنت میں جاؤ گے **مُبْتَحَانَ اللہ** کتنا واضح معیارِ جہنم اور جنت میں جانے کا بیان فرمایا ہے نبی رحمت ﷺ نے کاش کہ امت اس پر عمل کرے۔ واللہ الباقی

باغ والوں اور کھیتی والوں کا جو بھی نقصان ہو اس پر ثواب کا بیان انیسویں حدیث (۱۳۹)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کسی مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو جو بھی اس کا پھل کسی نے کھایا اس کا ثواب اس کو ملے گا اور جو بھی اس کے پھل چوری کئے وہ بھی اس کے لئے ثواب کا موجب ہیں اور جو بھی کسی نے اس کا نقصان کیا اس کا بھی اہل ثواب ملے گا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔

مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے جس مسلمان نے بھی کوئی درخت لگایا اور کسی انسان نے یا چوبایہ نے یا پرندہ نے اس کا پھل کھالیا تو اس کو قیامت کے دن تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔

مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے جس مسلمان نے کوئی بھی درخت لگایا یا کوئی کھیت بویا اور کسی انسان نے یا کسی چوبایہ نے یا کسی نے بھی کچھ کھالیا تو اس کا ثواب مالک کو ملتا رہے گا۔

اور بخاری و مسلم دونوں نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔

امام ترمذی علیہ الرحمہ یُذَوُّہ کے معنی بتلاتے ہیں نقصان کیا

تشریح

اس حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ باغوں اور کھیتوں کے مسلمان مالکان کو کم اخلاق اور بلند صولگی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ﷺ نے اپنے فضل سے تمہیں باغ یا کھیت کا مالک

بنایا ہے تمہیں اس قدر تنگدل اور بے حوصلہ نہ ہونا چاہیئے کہ اگر کسی انسان نے یا جانور نے یا پرندہ نے باغ سے پھل کھائے یا کسی جانور نے کھیت میں منہ ڈالیا تو لگے غصہ ہونے اور گالیاں دینے۔ کیا خبر ہے وہ انسان یا حیوان بھوکا ہی ہو تو بھوکے کے پیٹ کو بھرنے کا بہر حال کارِ ثواب ہے اسی طرح باغ یا کھیت کا کسی اور قسم کا کوئی نقصان ہو گیا تو باغ یا کھیت کے رکھوالے کو برا بھلا کہنے لگے۔ حاصل یہ ہے کہ باغ یا کھیت کا جو بھی نقصان ہو اس کو منجانب اللہ باور کر کے صبر کرنا چاہیئے اور جو بیج گیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیئے تو یہ ضرور اس کمی کو پورا کر دیں گے اور نقصان کی تلافی فرمادیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔

لَمَنْ شَكَرْتُ أَزِيدَنَّكَ (سورۃ ابراہیم آیت ۷) بخدا اگر تم نے شکر ادا کیا تو تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا۔ زیادہ تر غصہ اس وقت آتا ہے جب بھوکا اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے دو چار پتے پھلوں کے لئے دس بیس کچے پھل گرا دیتا ہے یا جانور کھیت میں گھس کر کھانے کے علاوہ اپنے قدموں سے کھیت کو روند دیتا ہے، کھانا کم ہے اور نقصان زیادہ کرتا ہے۔ اسی کے پیش نظر ہر قسم کے نقصان کو بھی ثواب کا موجب فرمایا ہے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو کثرت طرق خیر کے باب میں اس لئے لائے ہیں کہ یہ تودہ کام ہیں جنہیں بغیر کچھ کئے دھرے محض ثواب کی نیت کر لینے پر ثواب ملتا ہے۔ بہر حال ثواب کی لگن ہوئی چاہیئے پھر کاروائے ثواب تو بے حد و حساب ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ لگن عطا فرمائیں آمین۔

مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کیلئے آنے جانے میں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے (ایسیوں حدیث میں ہے)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی بستی سے مسجد نبوی کے قریب منتقل ہو جائیں تو رسول اللہ ﷺ کو رسول اللہ کے اس ارادہ کی خبر ملی تو آپ نے اس خبر کی تصدیق کی غرض سے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے

عرض کیا : اے اللہ کے رسول ! ہم نے یہ ارادہ کیا تھا ہے ۔ تو آپ نے فرمایا :
اے نبی سلمہ ! اپنی بستی میں ہی رہو ، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں
رسلم نے اس حدیث کو روایت کیا
اور ایک روایت میں ہے : بلاشبہ ہر قدم پر ایک درجہ (بلند ہوتا) ہے ۔
امام بخاری نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث کے ہم معنی حدیث
روایت کی ہے (صرف لفظوں میں فرق ہے مفہوم ایک ہے)

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں : بنو سلمۃ لام کے زیر سے ۔ انصار بنی اللہ عنہم کا شہرہ
معروف قبیلہ ہے ۔ اور نشانِ قدم سے مراد قدم ہیں ۔

تشریح

واقعہ ! قبیلہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کی ایک فلاحی بستی میں مدینہ سے دو تین میل فاصلہ پر آباد
تھا مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے قرب و قریب میں کچھ رہائشی زمین کے قطعے
خالی ہوئے تو اس قبیلہ نے اس خیال سے کہ ہماری بستی مسجد سے قریب ہو جائے گی ۔ پانچوں رقت
جو اتنی دور سے چل کر آنا پڑتا ہے اس سے بچ جائیں گے منتقل ہونے کا ارادہ کیا مگر دراصل یہ
خیال انسان کے پوشیدہ دشمن آسائش پسند نفسِ امتارہ کا ایک فریب تھا وہ راحت و آسائش
کا سبز باغ دکھا کر اُس جبِ عظیم اور رفیع درجات سے محروم کرنا چاہتا تھا جو دور سے چل کر آنے کی بنا پر
ان کو مل رہا تھا ۔ حضور ﷺ کو ان کے اس ارادہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کو بلا کر ان سے
دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا ۔ " جی ہاں ارادہ تو کیا ہے " تو نبی رحمت ﷺ نے اُن کے
نام بنو سلمہ سے خطاب کر کے بتا کید اس ارادہ سے باز رکھا اور نفسِ امتارہ کے اس فریب سے
آگاہ کیا اور بتلایا کہ مسجد سے قریب ہو کر کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤ گے جو پانچوں
رقت اتنی دور سے چل کر مسجد میں آنے کی مشقت پر تم کو مل رہا ہے ۔ کتنا بڑا خسارہ ہے ۔ چنانچہ
بنو سلمہ نے دشمنِ نفسِ امتارہ کے اس فریب سے آگاہ ہو کر منتقل ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے

نام بنو سلمہ کے مطابق اس نقصانِ عظیم سے بچ گئے۔

یہ اُس زمانہ کا واقعہ ہے جب نواحی بستیوں میں مسجدیں نہیں بنی تھیں ہر بستی داروں کے نماز باجماعت پڑھنے کے لئے مسجدِ نبوی میں آنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد بھی اگرچہ نواحی بستیوں میں مسجدیں بن گئی تھیں مگر حضور ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت اور دُور سے چل کر آنے کے اس اجرِ عظیم حاصل کرنے کی غرض سے بیشتر لوگ دُور دُور سے چل کر آتے اور ثواب حاصل کرتے تھے اگر بنو سلمہ اس وقت منتقل ہو جاتے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس اجرِ عظیم سے محروم ہو جاتے۔

اب بھی جبکہ قریب قریب ہر بستی میں مسجدیں بن گئی ہیں بڑی مسجدیں جہاں زیادہ نمازی ہوتے ہیں اور بڑی جماعت ہوتی ہے اگرچہ دُور ہو چل کر جانا اجر و ثواب کا موجب ہے۔ والا یہ کہ محلہ کی مسجد کے دیران ہو جانے کا اندیشہ ہو یا وقت نکل جانے کا خوف ہو تو قریب کی مسجد میں ہی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ وقت پر نماز پڑھنے اور خدا کے گھر کو دیران ہونے سے بچانے کے اجر و ثواب سے اس اجر و ثواب کے نقصان کی مکافات ہو جائے گی جو دُور سے چل کر مسجد جانے پر ملتا۔ اگر کسی اور ذیوی غرض یا منفعت کی بنا پر کوئی بھی سورتِ ختم یا رک کی گئی تو وہ غرض تو پوری ہو جائے گی منفعت حاصل ہو جائے گی مگر اجر و ثواب مطلق نہیں ملے گا انما الاعمال بالنیات حضور ﷺ کا ارشاد ہے (عملوں کا مدار نیتوں پر ہے)

ایسیوں حدیث
۱۳۱

گرمی جاڑے اور برسات میں دُور سے چل کر مسجد آنیوالے کا ثواب

حضرت ابوالمنذر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ایک آدمی تھا۔ میرے علم میں مسجد سے اس کے گھر سے زیادہ دور کسی اور کا گھر نہ تھا اور جماعت کی پابندی کا یہ حال تھا کہ کوئی نماز باجماعت اس سے نہیں چھوٹی تھی تو اس سے کہا گیا یا میں نے اس سے کہا راوی کو شک ہے کہ روایت میں پہلا لفظ ہے یا دوسرا اگر تم ایک گدھا خرید لو اور اندھیری آٹوں میں یا مٹی ہوئی دو بہر میں اس پر سوار ہو کر مسجد آؤ جاؤ (تو کتنا اچھا ہوا) اس

شخص نے جواب دیا: تکلیف سے بچنے کے لئے گدھا خریدنا تو دور کی بات ہے! مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو! میں تو چاہتا ہوں کہ میرا یہ مسجد چل کر آنا اور جب گھر واپس جاؤں تو پیادہ ٹوٹنا میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے تو رسول اللہ ﷺ نے اس کا یہ عاشقانہ جواب سن کر فرمایا: (مبارک ہو) یقیناً ﷺ نے تمہارے لئے یہ سب جمع فرما دیا۔ آنے اور جانے کے ایک ایک قدم کا ثواب تمہیں ملے گا۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک روایت میں آیا ہے: "جو تم نے نبیت کی وہ تمہیں ضرور ملے گا۔" نیز فرماتے ہیں عربی میں رمضان شدہ گرمی سے تپتی ہوئی زمین کو کہتے ہیں۔

تشریح

سُبْحَانَ اللَّهِ! نماز باجماعت سے کس قدر الہاء عشق ہے کہ اندھیری راتوں کے تمام خطرے اور شدید گرمی سے تپتی ہوئی زمین پر پا پیادہ چلنے کی تمام تکلیفیں سب گوارا ہیں مگر باجماعت نماز نہ چھوٹے۔ سچ فرمایا ہے ﷺ کے رسول ﷺ نے:

حَقَّقَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ جنت مکروہاتِ نفس سے گھری ہوئی ہے۔

ان مشقتوں کے خارزار سے گزرے اور قدموں کو زکار و زخمی کئے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ ﷺ ہم سب مسلمانوں کو نماز باجماعت کا شوق نہ سہی شوق ہی عطا فرمائیں۔ آمین۔ اس باب کی سابقہ احادیث میں پا پیادہ مسجد جانے کے اجر و ثواب کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔

جنت میں لیجانے والی چالیس خصلتوں کا بیان | اسیوں حدیث (۲۲/۱۳۲)

حضرت ابو محمد عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: چالیس خصلتیں ہیں جن میں سب سے اعلیٰ خصلت دودھ دالی بکری کا عطیہ ہے، جو بھی کوئی عمل کرنے والا ان چالیس میں سے کسی بھی خصلت پر اس کے ثواب کی امید پر اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا

ہے اس وعدہ کو دل سے سچا جاننے اور ماننے کے بعد اس پر عمل کریگا
ﷺ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔

(بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا)

امام خودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عربی میں مینحۃ اس دودھ دینے والی بکری کو کہتے ہیں بنے
مالک کسی حاجتمند کو دودھ پینے کے لئے عاریۃ دیدے اور جب دودھ ختم ہو جائے تو واپس لے لے۔

تشریح

حدیث شریف میں صرف دودھ کے اس معمولی سے عطیہ کو سب سے اعلیٰ اخصلت قرار
دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ باقی انالیس خصلتیں اس سے بھی زیادہ معمولی اور ادنیٰ درجہ کے کام
ہیں جن کی تفصیل گذشتہ احادیث میں آچکی ہے) لہذا اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی حاجتمند
کی کسی بھی حاجت کو پورا کر دینا اگرچہ کتنی ہی معمولی ہو عند اللہ اور عند الرسول اجر عظیم
کا موجب ہے اور ان پر جنت میں داخل فرمانے کا وعدہ ہے مگر یہ اجر عظیم جب ہی ملتا ہے جبکہ
اجر کے وعدوں پر کامل یقین ہو اور نیت خالص ہو ورنہ اگر نام و نمود کے لئے یا حاجتمند پر احسان جہلانے
کے لئے یہ کام کئے تو کچھ نہیں ملے گا۔ نیز حدیث شریف میں ان چالیس کلموں کو فضائل سے تعبیر
کیا ہے جس کے معنی ہیں عادتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس اجر اور اس وعدے کے مستحق وہی
لوگ ہیں جن کی عادت یہ ہو جائے کہ محتاج کو دیکھتے ہی جب تک اس کی حاجت پوری نہ
کر دیں چین نہ آئے، ظاہر ہے جب کسی مسلمان کے دل میں مخلوق خدا کی حاجت و ادائی کا یہ جذبہ
پیدا ہو جائے تو یہ اس کے مقبول بارگاہ الہی ہونے کی روشن دلیل ہے اس لئے کہ حدیث شریف
میں آتا ہے:

عن انس قال قال رسول اللہ ﷺ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
المخلوق عیال اللہ فاحب المخلوق الی اللہ فرمایا، مخلوق ﷺ کی عیال رکنبہ ہے لہذا اللہ سب زیادہ
من احسن الی عیالہ (او کما قال) اُس سے فرماتا ہے جو اس کی عیال رکنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

امام خود ہی رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب میں اسی لئے لائے ہیں کہ یہ تمام کاروائی خیر اُسی وقت اجر و ثواب کا موجب ہونگے جب کہ ﷺ اور رسول اللہ ﷺ کے وعدوں پر کامل یقین ہو اور خالصاً لوجه اللہ انجام دیتے جائیں۔

ضرورت مند کو معمولی سے معمولی چیز دینے پر بھی خدا خوش ہوتا ہے | تیسویں حدیث (۱۱۳/۱)

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، (جہنم کی) آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی ہو۔ (بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا) اور بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں انہی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: تم میں سے ہر ایک شخص سے اس کا رب (براہ راست) بات کریگا (اس طرح کہ) اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی (دوسرا) ترجمان نہ ہوگا پس (اس وقت) وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اس کے کئے ہوئے اعمال کے ہوا کچھ نہ ہوگا اور بائیں جانب دیکھے گا تو (ادھر بھی) اس کے کئے ہوئے اعمال کے ہوا کچھ نہ ہوگا اور سامنے (کی طرف) دیکھے گا تو اس کے منہ کے سامنے آگ ہی آگ ہوگی اور کچھ نہ ہوگا پس (اس) آگ سے (جس طرح ہو سکے) بچو اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہی بچو۔ اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات (رکے ذریعے سے) ہی بچو۔

تشریح

قیامت کے دن ﷺ براہ راست ہر بندے سے اس کے کئے ہوئے اعمال کے متعلق سوال فرمائیں گے کہ میں نے عمر بھر تجھ پر بے شمار نعمات اور احسانات کئے تبتلا تو نے اس کا شکریہ کس طرح ادا کیا بندے کے پاس اس وقت عمر بھر کئے ہوئے اعمال کے ہوا کچھ نہ ہوگا۔ دائیں طرف نیک اعمال ہوں گے اور بائیں طرف بد اعمال سامنے کی جانب ایک طرف جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور دوسری

طرف جنت لہلہاتی ہوگی۔ حساب اعمال کے بعد جن کی بائیں جانب کے اعمال وزنی ہوئے وہ تو جہنم کی آگ میں ڈال دیئے جائیں گے اور جن کے دائیں جانب کے اعمال وزنی ہوں گے وہ جنت میں بھیج دیئے جائیں گے۔ قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیات اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔

۱۔ ^(سورہ النور آیت ۴۰) ذُرَادَا الْجَنَّةِ سَعِدَتْ ذُرَادَا الْجَنَّةِ ۱۔ اور جیکہ جہنم بھر گا دی جائے گی اور جیکہ جنت بالکل قریب اُذِلَّتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اخْفَرَتْ ۲۔ یَنْبَغُوا الْإِنْسَانُ يُؤْمِدُ بِمَا قَدَّمَ دَاخِرًا ۳۔ سورہ قیامہ آیت ۱۳۔ کیا ہوگا۔

۳۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَ دَاخِرًا ۳۔ ہر شخص جان لے گا کہ اُس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ۴۔ یَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ أُنثَاءً ۴۔ اس دن لوگ مختلف گروہوں میں واپس ہونگے تاکہ اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں پس جس نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی بُرا کام کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا (حشر کے دن)۔

۵۔ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۵۔ فَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۵۔ فَاَمَّهُ هَادِيَةٌ ۵۔ پس جس کے وزن کئے ہوئے اعمال وزنی ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا اور جس کے اعمال ہلکے اور کم وزن ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔

۶۔ ذُرَادَا الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ذُورَتِ الْجَنَّةُ لِلْفَاوِزِينَ ۶۔ سورہ شعراء آیت ۱۱۰۔ اور جہنم گراہوں اور کجراہوں کے سامنے بے نقاب کر دی جائیگی۔ مذکورہ بالا زیر بحث حدیث میں نبی رحمت ﷺ اسی محاسبہ اعمال کا ذکر فرماتے ہیں اور ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے جہنم سے بچنے کی جدوجہد کی ترغیب دیتے ہیں کہ محتاج کو اور کچھ نہیں تو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کہ وہی جہنم سے بچو اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کسی کو بھل بات بتا کر ہی جہنم سے بچو (اس میں تو کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا۔

اگرچہ شرح حدیث نے القوال تار و لوبشق قمرۃ کے دو مطلب بیان کئے ہیں۔

۱- ایک یہ کہ اگر کسی کا ذرا ساق بھی تمہارے ذمہ ہو تو اس کو بھی ادا کر کے جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرو کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں مطلق معاف نہیں ہوتے اگر کسی کا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے ذمہ رہ گیا تو جہنم میں جاؤ گے۔

۲- دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی سزاؤں بچنے کے لئے کسی بھی نیک کام کرنے میں کوتاہی نہ کرو اگرچہ کتنا ہی معمولی کا خیر ہو۔ اس دوسرے مطلب کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے :

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ نَارَ الْخَطَايَا كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ صدقہ رخیرات خطاؤں (کی آگ) کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔

اسی طرح اسی باب کی آٹھویں حدیث میں رسول اللہ ﷺ مسلمان عورتوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں :

يَا لَيْسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْفَرْنَ جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ نَسَّ شَاةً لَعَصِيْرُ سَمِجَةٍ اگرچہ بکری کا کھڑا ہی ہو۔

اور پانچویں حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا ہے :

قَالَ لِي السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَضْرَتُ ابُو ذَرٍّ كِهْتِي هِي كَرِخَاصٍ طَوْرٍ بَدِّ مَجْهٍ سِي رَسُوْلِ اللّٰهِ لَا تَخْفَرْنَ مِنَ الْمَعْرُوْنِ شَيْئًا دَلُوْا اِنْ تَلَقَّا اِخَالَكَ بَوَاجِهٍ طَلِيْقٍ ۔ نے فرمایا : اے (ابو ذر) تم کسی بھی بھلے کام کو حقیر مت سمجھنا اگرچہ اپنے (مسلمان) بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔

اسی طرح زیرِ نظر حدیث میں دان لہم بعد فیکلمۃ طیبۃ اگر نہ ہو تو بھلی بات کے ذریعے ہی بچو۔

اور یہی دوسرا مطلب امام نووی رحمہ اللہ کے پیشِ نظر ہے اسی لئے اس باب میں اس حدیث کو لائے ہیں ﷺ ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو بھی زیادہ سے زیادہ کاربائے خیر کر کے جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ثم آمین۔

کھانے پینے کے بعد ﷺ کا شکر ادا کرنے والے بندے پر اظہارِ خوشی جو بیسویں حدیث (۲۴/۱)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: بیشک ﷺ بندہ سے اس پر خوش ہوتا ہے کہ جو کھانا (صبح کا یا شام کا) وہ کھاتا ہے تو اس پر ﷺ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو بھی پانی پیتا ہے اس پر بھی ﷺ کا شکر ادا کرتا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکلۃ ہمزہ کے زبر کے ساتھ صبح کے یا شام کے کھانے کو کہتے ہیں رنہ کہ ہر لقمہ اور ہر گھونٹ کو

تشریح

ظاہر ہے کہ دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اور پیاس پر پانی پینے کو دینا ﷺ کا اتنا بڑا انعام و احسان ہے کہ ہم اس کا شکر یہ ادا کر ہی نہیں سکتے اس لئے کہ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ باوجود انتہائی محنت کرنے اور شقت اٹھانے کے دو وقت پیٹ بھر کر انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لذت اور عمدہ کھانے و شرخوان پر موجود ہیں مگر کسی مرض یا بیماری کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے نہیں کھا سکتے اس لئے دونوں وقت شکم سیر ہو کر کھانا اور کھانے کی قدرت بھی دینا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کسی بھی طرح اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تھے یہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی کریمی ہے کہ انہوں نے نہایت آسان طریق پر شکر ادا کرنے اور اس پر اپنی رضامندی و پسندیدگی کا بھی اظہار کر دیا، اور قرآن کریم میں شکر ادا کرنے پر مزید نعمتیں دینے کا بھی وعدہ فرمایا ہے جس کا ہم شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں ہر روز نئی سے نئی نعمتیں کھانے کو ملتی ہیں۔

مگر دانتے رہا و بر حال ما کہ ہم پیغمبر اسلام ﷺ کی تعلیمات سے اس قدر نا آشنا ہیں کہ نہ کھانا شروع کرنے کے وقت کبھی بسم اللہ کہنا نصیب ہوتا ہے نہ فارغ ہونے کے بعد الحمد للہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین کہنے کی توفیق ہوتی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے

کہ ہمیں بچپن میں نہ بتلایا گیا نہ عمل کرنے پر تنبیہ و تادیب کی گئی یہی وجہ ہے کہ ہماری نہ صرف جوان نسل بلکہ اچھے اچھے صوم و سلاۃ کے پابند گھرنے بھی کھانا کھانے کے اسلامی آداب سے بے بہرہ ہیں ہر وقت ہمارا حال وہی ہے جو قرآن کریم نے کافروں کا بتلایا ہے **يَا كُذِّبُوا عَنْ كُلِّ الْأَقْعَامِ** (جانوروں کی طرح کھانا کھاتے ہیں) آج بڑی بڑی میزبانوں میں میزوں پر رکھے ہوئے کھانے کی مختلف ڈشوں سے پلیٹوں میں کھانا لیکر جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے کھانا اور کھاتے ہوئے ادھر سے ادھر گھومتے رہنا عین تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ **ﷺ** مسلمانوں پر جسم فرائض ہم ذیل میں مختصر طور پر آداب طعام لکھنا مناسب سمجھتے ہیں امید ہے کہ مسلمان خود بھی اس پر پابندی سے عمل کریں گے اور اپنے بچوں سے بھی عمل کرائیں گے۔

آداب طعام:

- ۱۔ کھانا کھانے کی نیت سے ہاتھ دھونا اگرچہ ہاتھ بالکل پاک و صاف ہوں۔
- ۲۔ کھانا **بِسْمِ اللّٰہِ** پڑھ کر شروع کرنا، اگر شروع میں **بِسْمِ اللّٰہِ** کہنا یاد نہ رہے تو کھانے کے درمیان جب یاد آئے تو **بِسْمِ اللّٰہِ** اُولہ وَاٰخِرہ پڑھ لے **ﷺ** کے نام سے شروع میں بھی آخر میں بھی)

- ۳۔ گھر کے تمام افراد ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں الگ الگ نہ کھائیں اگر ایک ایک قسم کا کھانا ہو تو ایک ہی بڑے برتن قاب (ڈش) وغیرہ میں سب کھائیں اگر کئی قسم کا ہو تو اپنی اپنی پسند کے مطابق علیحدہ علیحدہ پلیٹ میں لے کر کھائیں مگر ایک ہی دسترخوان پر ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں کھڑے ہو کر نہ کھائیں ہتھکڑوں کی طرح الٹی پالتی مار کر نہ بیٹھیں، دسترخوان پر جو سب سے عمدہ کھانا ہو اسی کی طرف سب سے پہلے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اگر بڑے برتن سینی یا قاب میں کھانا ہو تو کنارے سے لیں بیچ میں ہاتھ یا چمچہ نہ اڑیں تین انگلیوں سے کھائیں، حلیوں لوگوں کی طرح بڑے بڑے لتے نہ لیں، دوسرے کھانا کھانے والوں کی طرف نہ دیکھیں، خاموش بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں مناسب

اور موزوں گفتگو کرتے رہیں۔ بلند آواز سے ڈکار نہ لیں۔

۴۔ کھانے سے فارغ ہو کر تھک دھوئیں اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا

مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ پڑھیں (شکر جس ﷺ کا جس نے ہمیں کھانا کھلایا پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا)
ہر مومن مسلمان کیلئے ﷺ کا شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے | پچیسویں حدیث (۲۵/۱۳۵)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں

کہ آپ نے فرمایا: مسلمان کے پورے بدن بے صدقہ (ادار شکر کے لئے)

واجب ہے۔ (ابو موسیٰ نے عرض کیا: آپ بتلایئے اگر کچھ میسر نہ ہو (کہ صدقہ

کرنے) آپ نے فرمایا: اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرے خود اپنے

کو بھی نفع پہنچائے (اپنی مزدوریاں بھی پوری کرے) اور صدقہ بھی کرے

عرض کیا: آپ بتلایئے اگر اس کی قدرت نہ ہو؛ آپ نے فرمایا:

مصبوب زدہ حاجتمندوں کی مدد کرے۔ عرض کیا: آپ بتلایئے اگر مدد بھی

نہ کر سکے؛ آپ نے فرمایا: (شرعاً) بھلی بات کہے یا فرمایا: کلمہ خیر کہے۔ عرض

کیا: آپ بتلایئے اگر یہ بھی نہ کرے؛ آپ نے فرمایا: (خود کو) برے

کلام سے باز رکھے اس لئے کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ (بخاری و مسلم نے روایت کیا)

تشریح

اس حدیث میں دوسرے سوال کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے جو جواب دیا ہے وہ

صرف اسی حدیث میں مذکور ہے اور بہت غیرت انگیز ہے کہ ایک اچھے بھلے تندرست مسلمان کو

ہاتھ پاؤں توڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیئے بلکہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھی

بھرنا چاہیئے اور بچے اُسے صدقہ کر کے آخرت کے لئے ذخیرہ بھی کرنا چاہیئے، اسی لئے رسول اللہ

ﷺ نے تمام ذرائع تلاش پر محنت مزدوری کر کے روزی کمانے کو ترجیح دی ہے۔

عن رافع بن خدیج قال: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

قیل یا رسول اللہ ای الکسب رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا : یا رسول اللہ ﷺ اگرنا اطیب قال عمل الرجل بیدہ کسب (ذریعہ معاش) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا : انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ (۱)

بدن اور اس کے تین سوڑاٹھ جوڑوں کا شکر ادا کرنے کے لئے جن امور کا ان پچیس^{۲۵} احادیث میں ذکر فرمایا ہے وہ بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں (۱) ایک حقوق اللہ یعنی عبادات اور ان سے متعلق آداب یعنی مستحبات و مندوبات (۲) دوسرے حقوق العباد سے متعلق امور۔ ہم ان دونوں قسموں کو الگ الگ بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں تاکہ عمل کرتے وقت اسی کی نیت کی جائے۔

امور خیر کا تجزیہ

حقوق اللہ

- ۱۔ کلمہ شَبَّحَانَ اللہ کہنا۔
- ۲۔ کلمہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنا۔
- ۳۔ کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ کہنا۔
- ۴۔ کلمہ اللہ اَکْبَرُ کہنا۔
- ۵۔ کلمہ اَسْتَغْفِرُ اللہ کہنا۔
- ۶۔ اِیْمَانُ بِاللہ اور جہاد فی سَبِيلِ اللہ۔
- ۷۔ نفیس ترین اور بیش قیمت غلام یا کنیز آزاد کرنا۔
- ۸۔ اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ کرنا۔
- ۹۔ نِہی عَنْ الْمُنْکَرِ کرنا۔
- ۱۰۔ نماز کے لئے دُور سے پایادہ چل کر مسجد آنا۔
- ۱۱۔ خصوصاً ہر صبح شام یعنی فجر و عصر کی نماز باجماعت مسجد میں جا کر ادا کرنا۔
- ۱۔ ضرورت مند کا ریگہ کی مدد کرنا۔
- ۲۔ ناکارہ آدمی کے لئے کام کرنا۔
- ۳۔ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا۔
- ۴۔ عام راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔
- ۵۔ مسجد میں سے متحور یا ناک کی ریزش دور کرنا۔
- ۶۔ بیوی سے جماع کرنا۔
- ۷۔ کتنی ہی حقیر اور معمولی چیز ہو ماحتمد کو دینے میں غار محسوس نہ کرنا۔
- ۸۔ مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش کرنا۔
- ۹۔ لوگوں کے درمیان انصاف کرنا۔
- ۱۰۔ ضعیف یا کمزور انسان کو سواری پر سوار کر دینا۔
- ۱۱۔ یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھ دینا۔

حقوق العباد

حقوق اللہ

- ۱۲۔ تمام مستحبات و مندوبات کے ساتھ پابندی سے ہر جمعہ کی نماز ادا کرنا۔
- ۱۳۔ شرم و حیا کرنا۔
- ۱۴۔ نیت کر کے پورا اور کامل وضو کرنا خصوصاً ناگوار حالات میں
- ۱۵۔ پانچوں نمازیں پابندی سے مسجد میں باجماعت ادا کرنا۔
- ۱۶۔ قناعت اور قیام کے زمانہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت
- ۱۷۔ باغ یا کھیت والے کا جو بھی نقصان ہو یا انسان یا حیوان کھالے اس پر ثواب کی نیت کرنا۔
- ۱۸۔ صبح و شام کھانے پر دونوں وقت بسم اللہ کا شکر ادا کرنا۔
- ۱۹۔ چاشت کی نماز ادا کرنا۔
- ۲۰۔ اپنے کو ایذا رسانی کے گناہ سے بچانا۔
- ۱۲۔ اچھی بات کہنا۔
- ۱۳۔ عام گزرگاہ سے پتھر یا ٹہی یا کانٹے ہٹا دینا۔
- ۱۴۔ عام راستہ سے کانٹے یا کانٹے دار درخت کاٹ دینا۔
- ۱۵۔ بیاہ سے جانور کو پانی پلا دینا۔
- ۱۶۔ باغ یا کھیت والے کا جو بھی نقصان ہو یا انسان یا حیوان کھالے اس پر ثواب کی نیت کرنا۔
- ۱۷۔ دودھ والے جانور کو دودھ پینے کے لئے حاجتمند کو دیدینا۔
- ۱۸۔ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی بھرنا اور صدقہ بھی کرنا۔
- ۱۹۔ کسی غیبت زدہ حاجتمند کی مدد کرنا۔
- ۲۰۔ اپنی ذات سے کسی کو نقصان یا ایذا پہنچانا۔
- کُل چالیس کس کاروائی خیر اور موجب ثواب کام ان پچیس حدیثوں میں مذکور ہیں۔ ان کے علاوہ شعب ایمان والی حدیث میں باقی ۲۷ کام اجمالاً مذکور ہوئے ہیں جو تشریح و حدیث سے ثابت ہیں

ایمان نہ لانے پر اٹھا رہے تھے جیسا کہ پہلی آیت میں جسمانی مشقت کا ذکر فرمایا ہے۔ دونوں قسم کی مشقتوں کا باعث نزولِ قرآن بن رہا تھا۔ اس لئے ﷺ نے دونوں قسم کی مشقتیں برداشت کرنے سے آپ کو منع فرمایا ہے اور نزولِ قرآن کے اصل مقصد سے آپ کو بھی دور آپ کی اہمیت کو بھی آگاہ فرماتے ہیں :

إِلَّا تَذَكُّرُوهَ لِمَنْ يَخُشَىٰ تَذَكُّرًا
هَٰذَا خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ
الْعُلَىٰ (سورہ طہ ۱۱، آیت ۱۲)

لیکن رہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ان لوگوں کی نصیحت کے لئے جن کے دل میں ڈر ہے۔ اتارا ہے اُس (رب العالمین) نے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ جسمانی مشقت کے بجائے روحانی مشقت اور تکلیف مراد لیںنا زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ جسمانی مشقت تو ایک سال بعد قیامِ اہل میں تخفیف فرمادینے سے ختم ہو گئی تھی روحانی تکلیف آخر تک قائم رہی جس کا ازالہ قرآن کریم میں مختلف عنوان سے فرمایا ہے۔

اسی طرح ﷺ آیت کریمہ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ کے ذریعہ سال کے باقی مہینوں کے مقابلہ میں ماہِ رمضان کی عظمت و اہمیت بیان فرمانے کے بعد حکم فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ اور پورے ایک مہینہ کے روزے فرض فرمادیتے اور مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کے ذریعہ مریض اور مسافر کو ایامِ سفر و سفر میں رمضان کے روزے ترک کرنے اور سال کے دوسرے دنوں میں اتنے ہی دنوں کے روزے رکھ لینے اور رمضان کے روزے قضا کرنے کی سہولت عطا فرمانے کا ذکر مذکورہ آیت میں فرمایا ہے :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ

اللہ تمہارے لئے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے تمہیں دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا اور تاکہ تم رمضان کے روزوں کی تعداد بھی پوری کر لو اور تاکہ تم ﷺ کی بڑائی کا اظہار بھی کرو یعنی شکر ادا کرو

اس پر کہ اس نے تمہیں اپنے احکام پر عمل

کرنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ (سورہ البقرہ ۱۸۵، آیت ۱۸۵)

بعض علمہ نے **وَلْيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاهُمْ** کا صواب علی الفطر کی نماز زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کرنا قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

امام خودی رحمہ اللہ نے تو صرف ان دو آیتوں پر اکتفا کیا ہے ہم مزید و مناجت کے لئے اسی سلسلہ کی دو تین اور آیتیں نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

ﷺ نے اور بھی بعض ایسے احکام سے متعلق جن کو کو تاہ فہم اور نا عاقبت اندیش لوگ دشوار اور سخت احکام سمجھتے ہیں اسی طرح غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے۔ اور نکلا دیا ہے کہ وہ انتہائی سہل اور آسان ہیں مثلاً ۱۔ ﷺ نے كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ کے ذریعہ امیر غریب، شریف و ذلیل مرد و عورت کا فرق کئے بغیر قصاص و جان لینے کو فرض فرمایا تو اعداء اسلام نے اس حکم پر شدت اور سختی کا الزام لگایا حالانکہ ﷺ نے اس قصاص کے حکم میں خود ہی اتنی آسانی فرمادی ہے کہ اگر ورنہ مقتول چاہیں تو قاتل کو بالکل ہی معاف کر دیں چاہے قاتل سے دیت و خون بہا لے لیں یا باہمی رضامندی سے جتنے مال بدر چاہیں صلح کر لیں۔ چنانچہ اس سہولت کا اظہار بھی فرمادیا ہے :

ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكَ كَذَرَّحِمَةً لَّكَ دِيكَو ايك طرفت يهودى مذہب ميں اتنى سختى ہے كہ قاتل (رجان كے بدلے جان) كے سوا اور كوئى صورت نہيں، دوسرى جانب عيسائى مذہب ميں قاتل كو كہسى صورت ميں بھى قتل نہيں كيا جاسكتا۔ ديت كے سوا اور كوئى بدلہ لينے كى سبيل ہى نہيں، حالانكہ بعض قاتل اتنے خطرناك ہوتے ہيں كہ اُن كو قتل كئے بغير امن قائم ہى نہيں ہو سكتا، اسى لئے اسلام نے ورثہ مقبول كو اختيار دے ديا كہ اگر وہ قاتل كے خطرناك ہونے كى بنا پر رجان كے بدلے جان ليسنا ہى ضرورى سمجھيں اور اس پر مقرر ہوں تو بيشك قتل كرا ضرورى ہو گا اور آخر ميں فرما ديا :

وَبَلَّغَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوٰةً يَّادُ اِلٰى الْاَلْبَابِ اے عقل مند قصاص لینے میں ہی تمہاری زندگیوں کا تحفظ ہے
 قتل کا سزا باب ۲۷ لے غیر ممکن نہیں خواہ جان کے بدلے میں جان بخراہ خون بہا لینا
 اس لئے کہ قاتل سے ڈر کر یا مرعوب ہو کر یا ترس کھا کر اُسے چھوڑ دینا انتہائی خطرناک ہے ۔

۴۔ اسی طرح ﷺ نے نماز وغیرہ عبادات کے لئے غسل یا وضو کو شرط قرار تو دیا مگر

اسی کے ساتھ اپنی زندگی کے وقت تیمم کی سہولت عطا فرمادی جو موت اُتبت محمد ر علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت ہے اور فرمایا :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُثَبِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (سورۃ المائدہ ۵۴)

اللہ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تم کو
مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ (ظاہری اور باطنی نجاتوں سے) پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت
لِيُثَبِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ (کامل کر دے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔
لَتُكْمَلُنَّ تَشْكُرُونَ)۔ (سورۃ المائدہ ۵۴)

❖

۳۔ اسی طرح پورے دین اسلام اور اسکے احکام سے تنگی اور سختی کی نفی فرماتے ہیں۔
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (سن: حج ۱۴۰) نہیں رکھی۔

امام نووی رحمہ اللہ کا مقصد قرآن کریم کی ان آیات کو پیش کرنے سے یہ ہے کہ جب
نے اپنے احکام میں ہر طرح کی آسانی اور سہولت رکھی ہے اور تخفیف کا اعلان کیا ہے تو تم اپنے آپ کو
ساری ساری رات عبادت گزاری کا اور بارہ مہینے روزے رکھنے کا عہد کر کے اپنے آپ کو مصیبت
میں کیوں ڈالتے ہو، اندیشہ ہے کہ یہ ناشکری میں شمار ہو اور تم بجائے اجر و ثواب کے کفرانِ نعمت کی
سزا کے مستحق بن جاؤ۔ لہذا خدا پرستی اور عبادت گزاری میں میاں رومی اور اعتدال کو اختیار کرو۔

علاوہ ازیں رات دن اس طرح عبادت میں بے تحاشا منہمک ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے
خداوندی احکام جو ﷺ نے تمہارے ذمے عائد کئے ہیں مثلاً حلال روزی کمانا اور ﷺ کے حکم کے
مطابق اس کو صحیح مصرت میں خرچ کرنا، اولاد کی پرورش کرنا ادا اہل و عیال کی خدا اور رسول کے فرمانے
کے مطابق تربیت کرنا، علم دین حاصل کرنا اسی طرح وہ تمام حقوق العباد جو ﷺ نے تمہارے ذمے
عائد کئے ہیں وہ سب ترک ہو جائیں گے اور قیامت کے دن شبے روز کی اس عبادت کے اجر و ثواب
اور گناہوں کی مغفرت کے بجائے ان تمام احکام الہیہ کے ترک کرنے کے مجرم بنو گے خصوصاً حقوق العباد
کہ ان کو تو ﷺ بھی معاف نہ فرمائیں گے اس لئے اعتدال اور میاں رومی کو اختیار کئے بغیر ﷺ کے

تمام احکام (امورات و منہیات) پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔

حد سے زیادہ مشقت اور حرص عبادت کا انجام | پہلی حدیث (۱۳۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن (نبی کریم ﷺ) میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی آپ نے دریافت کیا۔ یہ کون ہے، حضرت عائشہ نے عرض کیا، یہ فلاں عورت (غولہ بنت قویث) ہے اس کے متعلق مشہور ہے کہ ساری رات نماز پڑھتی ہے آپ نے فرمایا: باز آؤ، تم پر لازم ہے کہ تم اتنی عبادت کرو جتنی طاقت ہے (یعنی جتنی برداشت کر سکو) اس لئے کہ خدا کی قسم اللہ ہمیں اُگتائے گا تم ہی اُگتا جاؤ گے۔ ﷺ کو وہی دین عبادت پسند ہے جس پر عبادت کرنے والا ہمیشہ قائم رہ سکے۔ (بخاری و مسلم نے بطایت کیا)

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کلمہ مَن (عربی میں) جھڑکنے اور منع کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لَا یَسْلُ اللہ (اللہ نہیں اُگتاتا) کے معنی یہ ہیں کہ ﷺ تمہیں ثواب دینا بند نہیں کرتا اور تمہارے اعمال کی جزا دینے سے بیزار نہیں ہوتا اور اُگتا جانے والے کا سامنا مل نہیں کرتا کہ بیزار ہو کر ثواب دینا موقوف کر دے یہاں تک کہ تم ہی اُگتا جاؤ اور عبادت ہی ترک کر بیٹھو اور بالکل ہی ثواب سے محروم ہو جاؤ! پس تمہارے لئے مناسب یہ ہے کہ جتنی عبادت ہمیشہ برداشت کر سکو اتنی ہی عبادت کرو تا کہ اجر و ثواب کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے اور اس کا افضل ہمیشہ تمہارے شامل حال رہے۔

تشریح

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث میں جو مَلال کی نسبت ﷺ و تقدس کی طرف کی گئی ہے حالانکہ مَلال ایک نقص اور کمزوری ہے اور ﷺ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہیں اس کی حقیقت بت لانا چاہتے ہیں کہ مَلال کا لفظ ﷺ کی طرف اس کے نتیجہ یعنی ترک کے اعتباراً

سے منسوب کیا گیا ہے یا مشابہت و تشاکلت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ورنہ تو بیشک ملائکہ کے حقیقی معنی کے اعتبار سے ملائکہ یا کسل ہے بالکل پاک ہیں یہی دو توجہ ہیں ان تمام الفاظ کے بارے میں کی جاتی ہیں جو حدیث و تغیر بردالت کرتے ہیں اور انفعال صفات ہیں مثلاً اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَعِيْنُ لَآلِیَّہ کہ اس آیت میں بیشک کی طرف حیا کی نسبت حیا کے نتیجہ یعنی ترک کے اعتبار سے کی گئی ہے اور لَا یَسْتَعِيْنُ کے معنی ہیں لَا یَبْتَکِرُ۔ اسی طرح اس حدیث میں لَا یَسْمَلُ کے معنی ہیں لَا یَقْطَعُ اور یُعَامِلُکُمْ مَّعَامِلَہُ الْمُعْمَالِ میں دوسری توجہ مشاکلت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی عادت کے خلاف اتنی تفصیل سے اس حدیث کی شرح کی ہے۔

تشریح ابہر حال ہوتا یہ ہے کہ انسان خصوصاً جوانی میں عبادت گزاری اور برہنہ گاری کے فضائل اور عظیم اجر و ثواب کے تذکرے و عظمتوں سے شن کر یا کتابوں میں پڑھ کر اپنی موجودہ قوت و فرصت، اور آئندہ جسمانی طاقت کے انحطاط اور مصروفیت کے فرق کو نظر انداز کر کے نفلی عبادات صوم و صلوات اور نفلی صدقات کے شوق میں رات رات بھر جاگنا اور نمازیں پڑھنا، اور مسلسل روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی قوت برداشت سے بہت زیادہ کام کرنے لگتا ہے مگر کچھ عرصہ کے بعد جسمانی قوتیں اور مالی وسعت و فراوانی جواب دیتے ہیں اور وہ تمام نفلی عبادتیں اور صدقات و خیرات بادلِ ناخوابہ ترک کر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس محبوب مشغلہ سے محروم ہو جاتا ہے اور اس محبوب مشغلہ سے محروم ہونے پر ایسی بے دلی اور بیزاری کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ فرائض میں بھی سستی یا ترک کرنے کی نوبت آ جاتی ہے اور اجر و ثواب کے بجائے عذاب و سزا کا مستحق بن جاتا ہے یہ نتیجہ اور ردِ عمل اس بے اعتدالی کا ہوتا ہے جو ابتداء میں اختیار کی جاتی ہے۔ اس لئے فرض عبادتیں تو فرض ہیں انہیں تو بہر حال ادا کرنا ہے۔ باقی ان میں بھی آسانیاں اور سہولتیں بیشک نے عطا فرمائی ہیں ان سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہی شکرِ نعمت ہے باقی یہ نفلی عبادتیں ان میں خوب سوچ سمجھ کر رفتہ رفتہ اضافہ کرنا چاہیے اپنی صحت، موجودہ اور آئندہ بدنی و مالی طاقت کو پیش نظر رکھ کر اس طرح بڑھانا چاہیے کہ جو قدم بڑھیں پیچھے نہ ہٹانا پڑیں

یعنی جو نفل عبادت شروع کرے اُسے ترک کرنے کی ذہانت نہ اسے خواہ کتنی ہی کم ہو۔ مگر بڑھنے کی رفتار برابر جاری رہنی چاہیے اس لئے کہ ﷺ سے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ یہی نفل عبادتیں ہیں جیسا کہ آپ حدیث مدنی مَا ذَالَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَادُّعِ کی تشریح کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں۔

بہر حال مداومت ضروری ہے ورنہ استقامت کے خلاف ہوگا۔ اس کی تفصیل باب استقامت کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھ لیجئے استقامت نہایت ضروری ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا میانہ روی پر مبنی اُسُوۃُ حَسَنَۃٌ | دوسری حدیث (۲/۱۳۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تین شخص رسول اللہ ﷺ کی عبادت کے متعلق استفسار کرنے کی غرض سے ازواجِ مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جب ان کو اردوین خانہ رسول اللہ ﷺ کی عبادت کی تفصیلات بتلائی گئیں کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں احابت بھی پوری کرتے ہیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہر مہینہ میں روزے بھی رکھتے ہیں اور نہیں بھی رکھتے۔ تو انہوں نے گویا اس عبادت کو بہت تھوڑا سمجھا اور کہا: ہمیں رسول اللہ ﷺ سے کیا نسبت آپ کے تو اگلے پچھلے کردہ ناکردہ سب گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں اور ہم تو سراپا گناہ ہیں ہمیں تو اپنی پوری زندگی عبادت کے لئے وقف کر دینی چاہیے چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا: بھی میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا (اور سونا یا آرام کرنا بالکل ترک کر دوں گا) دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا (ایک دن بھی ہر روزہ ترک نہ کروں گا) تیسرے نے کہا: میں عمر بھر عورتوں سے الگ ہوں گا اور کبھی شادی نہ کروں گا اتنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا تم ہی نے ایسا اور ایسا کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے تو اگلے پچھلے اور کردہ و ناکردہ سب گناہ

معاف کر دیئے گئے ہیں آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے اور ہم تو سرتاپا گناہ گار ہیں ہمیں تو اپنی ساری زندگی عبادت میں صرف کر دینی چاہیئے، چنانچہ تم نے سمر بھر ساری رات عبادت کرنے اور دن بھر ہمیشہ روزہ رکھنے اور سمر بھر شادی نہ کرنے کا عہد کیا ہے) آپ نے فرمایا: سنو! میں خدا کی قسم تم سے بدرجہا زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور تم سے بدرجہا زیادہ اللہ کی نافرمانی سے (ڈرتا اور) بچتا ہوں، اس کے باوجود میں ان میں کبھی روزے بھی رکھتا ہوں کبھی افطار بھی کرتا ہوں (روئے نہیں بھی رکھتا) رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کی ہے اپنی اور ان کی حاجت بھی پوری کرتا ہوں البتہ جس نے میرے سنت (اس طریق خدا پرستی) سے غافل کیا، اس کا مجھ سے کوئی علاقہ نہیں۔

(بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا)

تشریح

ان تینوں شخصوں نے عبادت اور برہنہ کاری کا مقصد صرف گناہوں کی مغفرت کو سمجھا تھا، اسی غلط فہمی کی بنا پر آپ کو عبادت سے مستغنی اور اپنے کو زیادہ سے زیادہ عبادت کا محتاج سمجھا تھا آپ نے **إِنِّي لَا خَشَاءَ لَكُمْ لِلَّهِ وَالْفَقَائِدُ لَهُ** فرما کر اس غلط فہمی کو دُور فرمایا کہ عبادت کا اصلی محرک تو علما خدا کی ذات و صفات کی معرفت اور اس کی عظمت و جلال کے امتداد کی بنا پر دل میں پیدا شدہ خشوع و خضوع ہے اور عملاً اس کے تمام احکام و مورات و منہیات کی اطاعت و سرانجام داری ہے اول کمال علمی ہے اور دوسرا کمال عملی ہے۔ گناہوں کی مغفرت تو ایک ثمر ہے جو اس علمی اور عملی کمال پر آپ سے آپ مرتب ہوتا ہے لہذا **اللہ** کی عبادت اُسی کے حکم کے تحت کرنی چاہیئے گناہوں کا ہونا یا نہ ہونا یا مغفرت کا ہونا یا نہ ہونا عبادت کا مقصد ہرگز نہیں اگر گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے نہ ہوں گے تو یہ خدا شناسی اور خدا ترسی یعنی عبادت **اللہ** سے زیادہ سے زیادہ قرب اور رفیع درجات کا موجب ہوگی۔ یہ ہے میری سنت اور طریق خدا پرستی۔

ان لوگوں پر گناہوں کا ہول اس قدر سوار تھا کہ انہوں نے ان تمام خدائی احکام کو نظر انداز کر دیا تھا جو ﷺ نے دن اور رات میں حقوق العباد کے طور پر سرسری کئے ہیں جس میں اہل دنیا ہنزا و استرا کے علاوہ خود ان کے نفس اور اعضائے بدن کے تقاضے بھی شامل ہیں اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے طرز عمل کو بیان نہ کر اور فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَخْبَتِي فَلَيْسَ مِنِّي کی تنبیہ نہ فرماتے تو یقیناً ان تمام احکام پر عمل نہ کرنے کی بنا پر جو حقوق العباد سے متعلق ہیں مزید گناہ گار ہوتے۔ گناہوں کی مغفرت کے بجائے ایسے گناہوں کے مرتکب ہوتے جو ﷺ بھی معاف نہ فرمائیں گے۔

بہر حال دو چیزیں ہیں ﷺ کی عظمت اور جلالت کی معرفت یہ کمال علمی ہے دوسری چیز ہے ﷺ کی اطاعت اور سزا نبرداری یہ کمال علمی ہے انہی دو چیزوں کا نام عبادت ہے اور ظاہر ہے کہ ان دونوں قسم کے کاموں میں خدا کے رسول ﷺ سے بڑھ کر تو کیا برابر بھی بلکہ آپ کے پاس بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا اس لئے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام فطری طور پر گناہوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ یا معصیت سرزد ہو ہی نہیں سکتی ان بعض اوقات بقائضائے بشریت منشاء خداوندی کو سمجھنے میں غفلت ہو جاتی ہے اور خلاف اولیٰ امور سرزد ہو جاتے ہیں جن پر ﷺ فوراً یا تاخیر سے متنبہ فرمادیتے ہیں یہی حقیقت ہے ان کے گناہوں کی اور گناہوں کو معاف کر دینے کی اور زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہیے کہ عام انسانوں کی خدا پرستی کا معیار تو یہ ہے کہ جن کاموں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں اگر عمل نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کے پاس بھی نہ جائیں۔ اگر ان کاموں کا ارتکاب کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لیکن انبیاء کے کام کا فرض ہوتا ہے کہ وہ منشاء الہی کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اگر منشاء الہی کے خلاف کوئی کام کر بیٹھے ہیں تو اس پر فوراً یا تاخیر تنبیہ کر دی جاتی ہے اسی لئے عرفاء کا مقولہ ہے حسنات الابواب سیئات المقربین (نیک لوگوں کے بعض اچھے کام مقربین کی سیئات (خطائیں) ہوتی ہیں) اسی حقیقت کو فارسی زبان میں اس طرح ادا کیا گیا ہے: مقربان را بیش بود حیرانی۔ مقربین کو بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے، اسحق العباد کی بہت آگے آتی ہے۔

سخت کوش عبادت گزار اور تشدد پسند لوگوں کو تنبیہ | تیسری حدیث (۳۸۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہلاکت ہو گئے (اپنے اوپر) سختیں کرنے والے۔ ہلاکت ہو گئے (اپنے اوپر) سختیں کرنے والے، ہلاکت ہو گئے سختیں اٹھانے والے: تین مرتبہ فرمایا:

امام نووی رحمہ اللہ المستحیوں کے معنی بیان کرتے ہیں: بے عمل اور بے جا سختیاں اٹھانے والے۔

تشریح

بے جا اور بے محل سختیاں برداشت کرنے کی چند مثالیں اور ان کے ضرر رساں خطرناک نتائج

۱۔ ﷺ نے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کے خوف کی بنا پر پانی سے وضو کرنے کی بجائے پاک مٹی سے تیمم کر لینے کی اجازت فرمادی ہے۔ اس کے باوجود کوئی شخص کہے میرا تو دل نہیں مانتا اور پانی سے غسل یا وضو کرے اور بیمار پڑ جائے یا مرض بڑھ جائے۔

۲۔ ﷺ نے سفر میں چار رکعت کے بجائے دو رکعت فرض نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کوئی شخص نہ صرف فرضوں میں دو کے بجائے چار رکعت پڑھے۔ بلکہ فرضوں سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور نفل بھی پڑھنے پر اصرار کرے چاہے اتنی دیر میں ریل چھٹ جائے یا ہوائی جہاز پر ملاز کر جائے اور سفر سے رہ جائے۔

۳۔ رمضان المبارک میں ﷺ نے سفر یا مرض کی حالت میں روزے نہ رکھنے اور رمضان کے بعد سال بھر میں جس وقت بھی آسانی سے ممکن ہو ان روزوں کی قضا کر لینے کی اجازت عطا فرمائی ہے مگر اس اجازت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کوئی شخص کہے میرا تو دل نہیں مانتا اور بیماری یا سفر کی حالت میں ہی روزے رکھے اور مرض بڑھ جائے یا لاعلاج ہو جائے سفر میں کتنی ہی ناقابل برداشت تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانی پڑیں اور روزے رکھ کر گونا گوں مصیبتوں میں گرفتار ہو۔

۴۔ ﷺ نے قبل ناسخ کا بدلہ لینے میں درنا و مقتول کو خست یا زد کیا ہے کہ جاہیں کو ظالم قاتل سے

قصاص لیں اور قتل کریں چاہیں بالکل معاف کر دیں اور چاہیں دیت (خون بہا) لیں اب اگر حکومت یا عدالت قاتل کی دولت مندی یا جاہ و منصب کی بنا پر یا قوم میں مقبولیت کی بنا پر ورنہ کو معاف کر دیتے یا خون بہا لینے پر مجبور کریں یا اس کے برعکس ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا ہے ورنہ مقتول یا باپ معاف کر دینا چاہیں مگر حکومت یا عدالت ورنہ یا باپ کو قصاص لینے یعنی دوسرے بیٹے کو بھی قتل کرنے پر مجبور کر دیں تو یہ دونوں صورتیں اس مقدمہ اور تخفیف کے بالکل خلاف ہوں گی جو ﷺ نے قصاص کے بارے میں تخفیف کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ ہیں بے عمل اور بیجا بخشنیوں کی چند مثالیں اور ان کے مضرت سال اور خطرناک نتائج جو صرف ﷺ کی عطا کی ہوئی سہولتوں اور آسانوں سے فائدہ نہ اٹھانے کی بنا پر برداشت کرنی پڑتی ہیں انہی کو حدیث شریف میں ہلاکت سے تعبیر کیا ہے۔

اسی طرح ﷺ نے تقریباً تمام ہی شرعی احکام میں آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمائی ہیں جیسا کہ ﷺ نے اعلان فرمایا ہے۔

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اللہ نے دین میں تمہارے اوپرنگلی نہیں کی

ان سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھانا کفرانِ نعمت بھی ہے طرح طرح کے جسمانی اور مالی سختیاں برداشت کرنا اس ناشکری کی سزا ہے۔ اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے حدیث شریف میں تین مرتبہ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے! ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے،

اس سے بڑھ کر نبی رحمت ﷺ کی شفقت اور کیا ہو سکتی ہے، کاش ایسے لوگ جن کے متعلق عرف عام میں کہا جاتا ہے انہیں تو تقویٰ کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس شفقت آمیز تعلیم و تنبیہ سے فائدہ اٹھائیں اور بیعت ﷺ کی تدر کر لیں اور سلام و بیعت بھیج کر شکریہ ادا کریں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی بَيْتِيْ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

دین آسان ہے، دین سے زور آزمائی کرنا والوں کو نصیحت | جو بھی حدیث (۴/۱۴۹)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے

فرمایا: بلاشبہ دین تو بہت آسان ہے لیکن دین پر عمل کے بارے میں جب بھی زور آزمائی کی جائے گی دین ہی غالب آئے گا لہذا (دین پر عمل کے بارے میں) راستی پر قائم ہو اور دوسرا نہ روی اختیار کرو اور خوشخبری حاصل کرو کہ تم نے مقصد کو پایا اور (دین کے احکام پر قائم رہنے کے بارے میں) صبح کے وقت سے اور شام کے وقت سے اور کسی تدریجاً شرب سے مدد حاصل کرو۔ (بخاری)

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں آیا ہے: راستی پر قائم رہو اور زیادہ روی ختم یا کرو اور صبح کا وقت اختیار کرو اور شام کا! اور کسی تدریجاً شرب کا! اعتدال کو اختیار کرو اعتدال کو زرافراط و تفریط سے بچو مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔

اس کے بعد امام نووی از روئے لغت الفاظ کے معنی اور حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے قول لَنْ يَشَاءَ السَّيِّئِينَ مِنَ الدِّينِ مَرْفَعٌ رَيْشٍ کے ساتھ اور لَنْ يَشَاءَ فَعْلٌ مَجْهُولٌ کا نائب فاعل ہے۔ یہی روایت میں لَنْ يَشَاءَ الدِّينَ اَحَدٌ بھی آیا ہے اس روایت کے مطابق لَنْ يَشَاءَ فَعْلٌ معروف ہوگا اور الدِّينِ مَفْعُولٌ منصوب (زبر کے ساتھ) پڑھا جائے گا اور اَحَدٌ فاعل مرفوع (ریش کے ساتھ) ہوگا۔ اور اَلَا تَعْلَمُوْنَ کا مطلب یہ ہے کہ دین ہی غالب آئے گا اور یہ زور آزمائی کرنے والا دین کے مقابلہ سے عاجز آجائے گا، اس لئے کہ دین کے طریقے (احمال) بہت زیادہ (بلکہ بے شمار ہیں) اور الفدوة کے معنی ہیں دن کے اول حصہ میں یعنی صبح کے وقت سفر کرنا اور الذَّحَّة کے معنی ہیں دن کے آخری حصہ میں یعنی شام کے وقت سفر کرنا اور الذُّجَّة کے معنی ہیں رات کے آخری حصہ میں سفر کرنا۔ سفر کے یہ تین وقت استعارہ ہیں اوقات نشاء و کار سے۔ اور مثال کے طور پر مطلب یہ ہے کہ تم غلطے بزرگ و برتر کی عبادت میں اپنے نشاء و قلبی اطمینان کے اوقات سے مدد لو اس طرح کہ تم ان اطمینان کے اوقات میں ﷺ کی عبادت کرو تاکہ تم کو ﷺ کی عبادت و طاعت میں لطف و لذت محسوس ہو اور تم عبادت سے دل برداشتہ اور بیزار نہ ہو اور اپنا مقصد (رضا مالہی) حاصل کرنے میں کامیاب ہو جیسا کہ ایک تجربہ کار مسافر صرف ان تین وقتوں

میں (جو سب سے زیادہ موزوں ہیں) سفر کرتا ہے اور باقی اوقات میں خود بھی آرام کرتا ہے اور سواری کا اونٹ بھی۔ اور بغیر ٹکے اور بغیر مشقت اٹھائے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے اس کے برعکس ایک مشد اور بے تحاشی عبادت گزار دیندار کی مثال اس ناخبر کا دسافر کی سی ہے جو اپنی اونٹنی کو بے تحاشہ دھکا دے گا کہ وہ خود آرام کرتا ہے نہ اونٹنی کو آرام لینے دیتا ہے۔ آخر کار اونٹنی تھک کر چور اور نڈھال ہو جاتی ہے اور مفرد ہو رہا رہ جاتا ہے نہ راستہ طے ہوتا ہے نہ اونٹنی چلنے کے قابل رہتی ہے، جیسا کہ بیہقی کی روایت میں ارشاد فرمایا ہے :

فَإِنَّ السَّائِرَ الْمُنْتَبِتَ لَا أَرْضًا
تَقَطَّعَ وَلَا ظَهْرًا أَتْبَعِي۔
اس لئے کہ ایک بے تحاشہ اونٹ لے والا مسافر مسافت ہی طے کر پاتا ہے نہ سواری کو ہی سفر کے قابل رہنے دیتا ہے۔

مزید تشریح

اگرچہ امام نوویؒ نے اس حدیث کے نہ صرف معنی بتلائے بلکہ حدیث کے مقصد کی کافی تشریح کر دی تاہم چند مہینوں بیان کی محتاج ہیں۔

سادہ لفظوں میں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور جہد و ثواب کے کاموں کی جو توفیق اور ذوق و شوق ^{اللہ تعالیٰ} نے تمہیں عطا فرمایا ہے یہ بڑی قابل قدر نعمت ہے اس سے نہایت اعتدال اور میانہ روی سے کام لو اور رفتہ رفتہ اس طرح اعتدال کے ساتھ چلو کہ جو قدم اٹھائے اگے بڑھے پیچھے نہ ہٹے، تاکہ تم تھک کر عبادت و طاعت کا سلسلہ قائم رہو اور جہد و ثواب ملتا رہے تم انسان ہو اور انسان کی فطرت خلقی طور پر ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ لہجی سے لہجی چیز سے کچھ عرصے کے بعد اکتا جاتا ہے اور بیزار ہو کر چھوڑ دیتا ہے لہذا نہ کہ یہ عبادت و طاعت کا جذبہ اور ذوق و شوق جو تم کو نصیب ہوا ہے تمہارے غلط طریقے پر استعمال کرنے کی وجہ سے بالکل ہی ختم ہو جائے یا اس میں کچھ فتور آجائے اور تم اس جہد و ثواب سے جبریل رہا تھا، محروم ہو جاؤ اس صورت میں ^{اللہ تعالیٰ} کا تو کچھ نقصان نہ ہو گا وہ بہر حال تمہاری عبادت سے بالکل بے نیاز ہے، نقصان تمہارا ہو گا کہ تم سر تا پا اس کے فضل کے محتاج ہو، تمہارا اس بے اعتدالی کی بنا پر بندگی کا وہ جذبہ اور ذوق و شوق ختم ہو جائے گا اور تم آخر و ثواب سے محروم

ہونے کے علاوہ ایک عظیم نعمت سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ اس لئے دن میں کام کرنے کا بہترین وقت صبح کا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے اشراق کے وقت تک تسبیح و تہلیل یا ذکر اللہ میں یا تلاوت کلام اللہ میں مصروف رہا کرو اور سوچ نہ کرنے اور کافی بلند ہونے کے بعد چار رکعت اشراق کی نماز پڑھ کر خواہ آرام کیا کرو خواہ اور ذہنی و دنیاوی معاشی کاروبار میں مصروف ہو جایا کرو فرصت ملے تو زوال سے پہلے چار رکعت نماز چاشت کی پڑھ لیا کرو۔ ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام (قیلولہ) کیا کرو اس کے بعد سے عصر کی نماز تک کام دھندوں میں لگے رہو، عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک پھر ذکر اللہ یا تسبیح و تہلیل میں مصروف ہو جایا کرو کہ یہ شام کا وقت فراغت و اطمینان سے کام کرنے کا وقت ہے۔ رات یعنی شام نے آرام کے لئے بنائی ہے۔ عشا کی نماز پڑھ کر سو جایا کرو، شب کا آخری حصہ بھی عبادت کے لئے ہیچ موزوں ہے۔ اس میں جتنی میسر ہو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔

اس طرح کام کے بعد آرام اور آرام کے بعد کام کا سلسلہ برابر جاری رہے گا اور عبادت میں نشاط اور سرور و کیفیت بھی میسر آئے گا اور اجر و ثواب کا سلسلہ بھی برابر جاری رہے گا۔ اس کے برعکس اگر تم اس جذبہ عبادت و طاعت سے شب و روز بے تحاشا کام لو گے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق لازمی طور پر یہ جذبہ فنا ہو جائے گا اور اس کے ردِ عمل کے طور پر سب کچھ چھوڑ بیٹھو گے حتیٰ کہ فرض عبادتیں بھی ترک ہونے لگیں گی اور اجر و ثواب کے بجائے گناہ اور عذاب الہی کے سزاوار ہو جاؤ گے اور یہ نتیجہ صرف تمہارے غلط استعمال کا ہو گا۔ اس برے انجام سے ہی حدیث شریف میں خبردار کیا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کا کلام نہایت مختصر مگر ہمہ گیر ہوتا تھا، چنانچہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نے فرمایا: مجھے جامع رہبر گرامات اُوتیئت جوامع الکلم۔

دیئے گئے ہیں۔

اسی کا یہ کرشمہ ہے کہ اس ڈیڑھ سطر کی حدیث کی تشریح میں ڈیڑھ دو صفحے صرف ہو گئے اور بفضلہ اس تشریح کی ایک سطر بھی آپ بیکار اور بھرتی کی نہ پائی گئی۔

مشقت کشی کرنے والوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا طرزِ عمل | پانچویں حدیث (۱۵/۵)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں: (ایک مرتبہ انبی کریم ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو اچانک ایک رستی دو مستوزوں کے درمیان بندھی ہوئی دیکھی تو آپ نے دریافت کیا یہ (رستی) کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: یہ رستی ذینب کی ہے وہ جب رات کو نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اس رستی سے ٹک کر (یعنی رسی کے سہارے) کھڑی ہوتی ہیں تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: رسی کو کھول دو (اور فرمایا) تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ جب تک طبیعت میں نشاط باقی رہے (نماز پڑھے) جب نیند کے غلبہ کی وجہ سے نشاط میں فتور آجائے تو اس کو سوجانا چاہیے۔ (ترمذی مسلم)

تشریح

جس عبادت میں لطف و لذت اور کیف و سرور حاصل نہ ہو وہ عبادت تو کیا بیگار اور زبردستی سر پہڑے کا کام کا مصداق ہوگی اس سے رونا و قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور اور روح کے نشاط کا باعث نہیں ہو سکتی عبادت میں نشاط اور انہماک ایسا قوی ہونا چاہیے کہ تن بدن کا ہوش ہی باقی نہ رہے لیکن اس تغیرِ جو جسم اور اس کے قوی کے ساتھ تعلق رہتے ہوئے یہ مدہوشی کی کیفیت چند لمحوں یا چند ساعتوں تو باقی رہ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ دیر تک نہیں باقی رہ سکتی لہذا ان چند ساعتوں کو ہی حاصلِ زندگی سمجھ کر عبادت کے لئے مخصوص کر دینا چاہیے اور جو نہی جسمانی عواض نیستند تھکن یا اکتاہٹ وغیرہ کی وجہ سے اس نشاط میں فرق محسوس ہونے لگے، عبادت ختم کر کے جسم کے ان ناگزیر تقاضوں کو بُرا کرنا چاہیے نیند آ رہی ہو تو سوجانا چاہیے تھکن محسوس ہو رہی ہو تو آرام کرنا چاہیے طبیعت اکتا گئی ہو تو کوئی دوسرا طبیعت کو مغرب جائز مشغلہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے۔

جَعَلْتُ نَوْمَةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

اس حدیث میں نبی رحمت ﷺ نے ایسے ہی نسا کے اوقات کی رہنمائی فرمائی ہے۔ (واللہ اعلم)

نیںد کی حالت میں مناز پڑھتے رہنے کا نقصان | چھٹی حدیث ۶

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے ادگھنے لگے تو اسے نماز ختم کر کے اتنی دیر سو رہنا چاہیے کہ نیند کا اثر جاتا رہے اس لئے کہ تم میں سے جو شخص بھی ادگھتے ادگھتے نماز پڑھے گا تو کچھ بغیر نہیں کہ وہ مغفرت کی دُعا مانگنے کا قصد کرے (لیکن نیند کے غلبہ کی وجہ سے) زبان قابو میں نہ رہے تو (مغفرت کی بجائے) خود کو برا کہہ بیٹھے کو سننے لگے (مثلاً اے خدا تو مجھے معاف کر دے کی بجائے اے خدا تو میرا ستیا ناس کر دے کہہ بیٹھے۔

تشریح

یہ حدیث پہلی حدیث کا تتمہ ہے کہ اگر نیند کے غلبے کے باوجود حصر میں عبادت کی بنا پر نماز پڑھا رہے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پڑھنا کچھ چاہے گا اور زبان سے نکلے گا کچھ اور۔ لہذا اس حالت میں نماز کے اندر یہ ﷺ کی طرف توجہ تو کیا اتنا بھی بھروسہ نہ رہے گا کہ نماز صحیح بھی ادا ہو رہی ہے یا نہیں۔ اسی نماز سے کیا فائدہ جس میں ثواب کے بجائے گنہگار ہونے کا اندیشہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ کا طریق کار | ساتویں حدیث (۱۵۲)

حضرت ابو عبیدہ اللہ جابر بن سمیرہ سوانی سے روایت ہے، کہتے ہیں، میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سب ہی نمازیں پڑھا کرتا تھا تو آپ کی جمعہ کی نماز بھی متوسط ہوتی تھی اور (جمعہ کا) خطبہ بھی متوسط ہوتا تھا۔ سلم امام نوویؒ حدیث کے لفظ قصد کے معنی بتاتے ہیں: درازی اور کوتاہی کے درمیان رینے

نہ بہت لمبے نہ بہت مختصر

تشریح | باوجودیکہ اس نماز میں ذریعہ ابلغ صرف جمعہ کے خطبے ہی تھے کیونکہ مسلمان جمعہ کا

بڑا اہتمام کرتے اور بیار یا معذور لوگوں کے علاوہ سب ہی جمعہ کی نماز کے لئے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے بالفاظ دیگر مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع کہیے جلسہ جمعہ کے دن اسی ہوتا تھا اس لئے تمام اجتماع کی اور قومی ضرورتوں سے مسلمانوں کو جمعہ کے خطبہ میں ہی آگاہ کیا جاتا تھا مگر آپ نے جمعہ کا خطبہ بھی نماز بھی، نہ کبھی زیادہ دراز نہ بڑھائی اور نہ زیادہ مختصر بالفاظ دیگر آپ نے خطبہ جمعہ کو سیاسی مقاصد کے لئے کبھی آلہ کار نہیں بنایا اس کے برعکس آپ کی وفات کے بعد امرا بنی امیہ نے اپنے عہد حکومت میں طویل سے طویل خطبے دینے اور مختصر سے مختصر نمازیں بڑھائی شروع کر دی تھیں، اور جمعہ کے خطبے کو سیاسی اغراض و مقاصد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اتنے لمبے لمبے خطبے دیتے کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہی نکل جانے کا اندیشہ ہوتا، اسی لئے نماز مختصر سے مختصر بڑھاتے اسی بے اعتدالی کے خلاف حضرت جابر رسول اللہ ﷺ کے خطبوں اور نمازوں کا مال بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تو نماز بھی متوسط ہوتی اور خطبہ بھی متوسط ہوتا تھا اور اسی بے اعتدالی کے خلاف امام لدی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو عبادات کے اعتدال کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم

ایک صحابی اور ان کے خیر خواہ دوست کا طرز عمل | انھوں حدیث (۱۵۳)

حضرت ابو جحیفہ وھب بن غبہ اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سلمان (فارسی) اور ابوذر داء کے درمیان دینی بھائی بھائی کا رشتہ قائم کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اسی دینی اخوت کے رشتہ سے سلمان ابوذر داء سے ملاقات کے لئے ان کے گھر آئے تو سلمان نے (ابوذر داء کی بیوی) اُمّ دراء کو معمولی حالت میں (بیوہ عورتوں کی طرح بغیر زینت و آرائش کے) دیکھا تو کہا: یہ تم نے اپنا کیا علیہ بنا رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: تمہارے بھائی ابوذر داء کو تو دنیاوی کاموں سے کوئی رغبت نہیں (بھر میں سنگھار کر کے لئے کروں میں تو شوہر ہونے کے باوجود بیوہ عورتوں کی طرح بے شوہر ہوں) تو راتنے میں (ابوذر داء آگئے اور مہمان کے لئے کھانا تیار کر دیا چنانچہ (دستر خوان پر

کھانا رکھنے کے بعد کہا: آپ کھاتے میرا تو روزہ ہے مسلمان نے کہا: میں اس وقت تک ہرگز نہ کھاؤں گا، جب تک تم نہ کھاؤ گے (مجبوراً) ابو الدرداء نے بھی کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو ابو الدرداء مصلیٰ منہال کے (نماز پڑھنے چلے تو مسلمان نے کہا: کہاں جاتے ہو گھر میں جاؤ آرام کرو رات سونے کے لئے ہے) جب آخر شب کا وقت ہوا تو مسلمان نے ابو الدرداء کو بلا یا (اور) کہا اب نماز پڑھو، چنانچہ دونوں نے رتہجد کی (نماز پڑھی اس کے بعد مسلمان نے ابو الدرداء سے کہا: بلاشبہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے (مگر) تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے لہذا تمہارا فرض ہے کہ تم ہر حق کا کاسق ادا کرو اپنے رب کی عبادت بھی کرو، آرام بھی کرو اور بیوی کی حاجت بھی پوری کرو) اس کے بعد ابو الدرداء (اور مسلمان) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کیا حضور ﷺ نے فرمایا: مسلمان بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر صاحب حق کا حق ادا کرے ورنہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔

تشریح

اس حدیث سے شب و روز بے تحاشا عبادت کرنے کے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم حقوق العباد کا منہاج ہے جس سے رستگاری کی سوائے اُن ارباب حقوق سے مرنے سے پہلے معاف کرانے کے اور کوئی تسلی نہیں ہے۔ بھی حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائیں گے عرفہ کے دن میدان عرفات میں ہی ﷺ نے حج مبرور ادا کرنے والوں کے سب ہی گناہوں کے معاف فرادینے کا وعدہ فرمایا۔ مگر دَ مَظَالِہِ دینے بندے کی حق تلفی کے معاف کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا۔ اگرچہ ایک ضعیف روایت سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ﷺ نے ان ارباب حقوق سے حقوق معاف کر دینے کا ذمہ لیا ہے۔ بہر حال امت اس پر متفق ہے

کہ حقوق العباد بڑی سے بڑی عبادت کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث میں آتا ہے۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدواب ثلثة ديوان لا يغفر الله إلا شراك بالله يقول الله عز وجل إن الله لا يغفران يشرك به وديوان لا يستركه الله ظلم العباد فيما بينهم حتى يفتقش بعضهم من بعض وديوان لا يعيب الله به ظلم العباد فيما بينهم وبين الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عذب تجاوز عنه رراءه البهيقي وشبهه لا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (بے شک کے ان) تین رجسٹر میں ایک رجسٹر تو ایسا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس میں درج ہوں گے ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اور اس رجسٹر میں شرک کرنے والوں کے نام درج ہوں گے (بے شک کے ان) تین رجسٹر میں جن کے نام درج ہوں گے ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ دوسرے رجسٹر میں جن کے نام درج ہوں گے ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ اس وقت تک چھوڑے گا نہیں جب تک کہ ان میں سے بعض کو (ظلام کو) ظالم سے ظلم کا بدلہ نہ دلا دے گا اور تیسرے رجسٹر میں ان لوگوں کے نام ہوں گے جنہوں نے حقوق اللہ (نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ عبادتیں) ادا نہیں کئے۔ اس رجسٹر کی پر وانی نہیں کرے گا اس لئے کہ ﷺ کو اختیار ہے چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے۔ (بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا)

قیامت کے دن اس اقتصاص (بر لینی کی) بھیانک تفصیل حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث اس طرح بیان فرمائی ہے۔

عن ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اندرون المفلس قال: المفلس فينما من لا درهم له ولا متاع فقال المفلس من أمتي من ياتي يوم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے (صحابہ سے) دریافت کیا: کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں غلٹ ہی ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ نہ کوئی سامان (زمین جائیداد وغیرہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت میں حقیقی مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت

القیامة بصلوة وصيام
وزکوة ویاتی قد شتم
هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَاعْل
مَالِ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا
وَضْرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا
مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ حَسَنَاتُ
مَنْ قَبْلَهُ قَبْلُ انْ يَقْضَى مَا
عَلَيْهِ، اخْذْ مِنْ خَطَايَاكَ
فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثَمَطٌ طَرَحَ فِي النَّارِ (رواه مسلم)

کے دن نمازیں بھی لائیں گے زکوٰۃ بھی، روزے بھی (لیکن) اس نے کبھی
(بے قصور) گالیاں دی ہونگی کسی پر (ناسحق) تہمتیں لگائی ہونگی کسی کا
(ناجائز طور پر) مال کھایا ہوگا کسی کا راسخ (خون بہایا ہوگا کسی کو
(بے قصور) مارا پسٹا ہوگا تو ان تمام ظلموں اور حق تلفیوں کا اس طرح
بدلہ دلایا جائے گا کہ اس ظلم اور حق تلفی کرنے والے کے تمام حُسنات
(عبادتیں) اس کو دیدی جائیں گی جس ظلم کیا تھا یا حق تلفیاں کی تھیں
(اگر نیکیاں) (عبادتیں) ختم ہو جائیں گی (اور حقوق) باقی رہ جائیں گے
تو اس کی برائیاں (رگناں) اس ظلم اور حق تلفیاں کرنے والے پر ڈال دیں
جائیں گے اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ (مصحح مسلم)

حقوق العباد اور ان کی اہمیت | ان دونوں حدیثوں کو پڑھنے کے بعد یہ نفل عبادات اور کارنامے

خیر میں بے اعتدالیاں کرنے والے غور کریں کہ جس قدر ثواب اور قرب الہی حاصل کرنے کا شوق و ذوق میں مُشت
ہو کر عسر بھردن کو روزے رکھنے رات بھر نازیں پڑھنے کا عہد کرنے والے، اپنے بیوی بچوں پر استبداد
مہالوں، پڑوسیوں اور عام صحابہ مانوں کی کس قدر حق تلفیوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور بجائے اجر و ثواب
اور قرب الہی کے کس طرح ان حق تلفیوں کے بدلے میں جہنم کا ایندھن بنتے ہیں اعاذنا اللہ منہ اسی لئے
نبی رحمت ﷺ پہلی حدیث میں اپنا طریق کار اور اپنی سنت بیان کرنے کے بعد اعلان فرمایا تھا،
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي پس جو شخص میری سنت سے اعراض (و انحراف) کرتا ہے اس کا
مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

ہمارا حال | بہر حال یہ تو ان عبادتوں میں بے اعتدالیاں کرنے والوں کا حشر ہوا، ان کے پاس تو حقوق
کے بدلے میں دینے کے لئے عبادات کا ذخیرہ تھا بھی جس سے کچھ نہ کچھ تلافی ہو گئی ہم تہی دامن لوگوں
کے پاس تو یہ نفل عبادات کا ذخیرہ بھی نہیں ہم تو فرض عبادتیں بھی ادھوری سدھوری ادا کرتے ہیں نفل عبادتوں
سے تو ہم بالکل ہی نا آشنا ہیں اور رات دن بے محابا لوگوں کی حق تلفیاں کر رہے ہیں بلا تکلف لوگوں

پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ دھوکے اور فریب سے لوگوں کے اموال منہم کر جانے کو تو ہم اپنا بڑا ہنر سمجھتے ہیں اور مغرور کہتے ہیں۔ ہم نے فلاں شخص یا تاجر یا گاہک کو چمکدے کر خوب لوٹا، اچھے خاصے روزہ نماز کے پابند لوگوں کا بھی معاملات اور کاروباری دنیا میں حال بھی ہے۔

حقوق العباد سے متعلق ان دو حدیثوں کو پڑھ کر ہماری آنکھیں تو کھل جاتی جاہلین خصوصاً معاملات اور کاروبار کے معاملہ میں ہر اس طور پر اس کا خیال رہنا چاہیے کہ کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ رہے اس کے علاوہ عاقلی (عقلانی) اور اجتماعی (معاشرتی) زندگی کے اندر بھی ہر شخص کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کوشش کے بعد بھی جن لوگوں کے حق ذمے رہ جائیں ان سے اور اگر وہ وفات پا گئے ہوں تو ان کے ورثا سے معاف کرالینے چاہئیں اور پھر بھی اگر کچھ حقوق رہ جائیں تو ان اصحاب حقوق کے لئے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنا نام دوسرے رجسٹرڈ مظاہر (اذائے حقوق العباد میں) نہ آنے دینا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔

عبادات میں بے اعتدالی کا اور نقصان | عبادات میں بے اعتدالی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایسی حالت میں لازمی طور پر اصحاب حقوق کے حقوق ذمہ رہ جاتے ہیں لیکن عام طور پر حقوق العباد کے ادا نہ کرنے کو ہم کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، اسی لئے ہم نہایت بے دردی سے اصحاب حقوق کے حق پر یاد کر رہے ہیں اور جن کے حقوق ادا بھی کرتے ہیں مثلاً بیوی کے، بال بچوں کے، ماں باپ کے، مہانوں اور پڑوسیوں کے وہ بھی محض بدلتی خوش خلقی اور رفاہ داری کی بنا پر ادا کرتے ہیں نہ کہ شریعت کی پابندی اور اللہ رسول کے حکم کی اطاعت کی بنا پر، اس لئے کہ ہم اس کو کارِ ثواب سمجھتے ہی نہیں کبھی بڑی بے فیسی اور حسد ہی ہے کہ سب کچھ کرتے ہیں مگر سب بیکار آخرت میں ذرہ برابر کام نہ آئے گا اس لئے کہ حدیث میں نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے: **بِسْئَلِ امْرِئٍ مَّا تَوْفَى دَرَجَتُكَ** کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، ہم صرف دنیا داری اور منہ دکھاوے کے لئے کرتے ہیں۔ آخرت سے تو ہم بالکل ہی غافل اور بے خبر ہیں۔ ہماری حالت بدترسم فرمائیں، اس بے حسی، غفلت اور جہالت سے نجات دیں۔ اسی تنبیہ کی غرض سے ہم نے حقوق العباد کے متعلق تفصیل بیان کی ہے۔

گذارش اور معذرت | ریاض الصالحین اور اس کی احادیث کے ترجمہ سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نبی رحمت ﷺ کی احادیث کے آئینہ میں اپنی صورت دیکھیں اور اس آئینہ کی مدد سے اپنے چہرہ کے داغ و جتے یا کالک دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی میں ان کی افادیت واضح ہو اور ہم محسوس بلکہ یقین کریں کہ گزشتے ہوئے زمانوں کی بنسبت آج کی زندگی میں ان احادیث کی بیحد ضرورت ہے اور ان احادیث پر عمل کئے بغیر ہم صحیح معنی میں مسلمان اور نبی رحمت ﷺ کی اُمت کہلانے کے مستحق ہرگز نہیں جب تک ان حدیثوں پر عمل نہ کریں اور اپنی شب و روز کی زندگی کو اسلامی زندگی نہ بنائیں۔ اسی مقصد کے تحت احادیث کی تشریح میں طوالت ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ پڑھنے والے معاف فرمائیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ عنہ کی سترہ عبادت کا عبرت انگیز واقعہ | نویں حدیث (۱۵۳)

۱۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو بتلایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں ہمیشہ دن کو روزے رکھا کروں گا اور رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ہی یہ کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر تیرا یا رسول اللہ! بیشک میں نے ہی یہ کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: زیاد رکھو! تم اس پر عمل ہرگز نہیں کر سکو گے (بہتر یہ ہے) تم (کچھ دن) روزہ رکھو (کچھ دن) افطار کرو (روزے نہ رکھو) اور رات کو (کچھ جمعہ میں) سوؤ اور (کچھ جمعہ میں) نماز پڑھو اور ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھو (مہینہ بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا) اس لئے کہ ایک نیکی کا ثواب دس گنا ملتا ہے۔ اور اس حساب سے یہی (ہر مہینہ میں تین روزے) پورے سال کے روزے ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ (روزوں کی) طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا: تو ایک دن روزہ رکھو۔ دو دن افطار کرو (روزہ نہ

۱۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو بتلایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں ہمیشہ دن کو روزے رکھا کروں گا اور رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ہی یہ کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر تیرا یا رسول اللہ! بیشک میں نے ہی یہ کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: زیاد رکھو! تم اس پر عمل ہرگز نہیں کر سکو گے (بہتر یہ ہے) تم (کچھ دن) روزہ رکھو (کچھ دن) افطار کرو (روزے نہ رکھو) اور رات کو (کچھ جمعہ میں) سوؤ اور (کچھ جمعہ میں) نماز پڑھو اور ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھو (مہینہ بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا) اس لئے کہ ایک نیکی کا ثواب دس گنا ملتا ہے۔ اور اس حساب سے یہی (ہر مہینہ میں تین روزے) پورے سال کے روزے ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ (روزوں کی) طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا: تو ایک دن روزہ رکھو۔ دو دن افطار کرو (روزہ نہ

یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور یہی سب سے زیادہ معتدل
روزے ہیں اور ایک روایت میں ہے سب سے زیادہ افضل روزے ہیں تو
میں نے عرض کیا: میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو اس پر رسول اللہ
ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس سے زیادہ افضل (روزے) نہیں، اور آخر میں
عبداللہ بن عمرو کہا کرتے تھے بخدا اگر میں نے ہر مہینہ میں تین روزے قبول
کر لیے ہوتے جن کا رسول اللہ ﷺ نے (ابتداءً) حکم فرمایا تھا تو یہ مجھے اپنے
اہل و عیال اور مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔

۳۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (فرمایا: کیا مجھے یہ نہیں
بتلایا گیا ہے کہ تم (روزانہ) دن کو روزے رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے
ہو (نماز پڑھتے ہو) میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ (صحیح بتلایا
گیا ہے) تو آپ نے فرمایا اتم ایسا مت کرو (بلکہ) کچھ دن روزے رکھو کچھ دن
افطار کرو، رات کا کچھ حصہ آرام کرو اور کچھ حصہ نماز پڑھو اس کے بعد
فرمایا تحقیق تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور بلاشبہ تمہاری
آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور بلاشبہ تمہارے لگنے والوں (مہانوں)
کا بھی تمہارے اوپر حق ہے ہمیشہ دن کو روزے رکھنے اور رات بھر
قیام کرنے کی صورت میں بلاشبہ ان سب کے حقوق تلف ہوں گے) پھر فرمایا:
بلاشبہ تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہ تم ہر مہینہ میں تین روزے رکھ لیا
کرو (مہینہ بھر کے روزوں کا ثواب مل جائے گا) اس لئے کہ تمہارے ہر
نیک کام (عبادت) کا تمہیں دس گنا ثواب ملے گا (تو اس حساب سے ہر مہینہ
میں تین روزے پورے سال کے روزے ہو گئے) عبداللہ بن عمرو
کہتے ہیں ان میں نے خود ہی سستی کو اختیار کیا اس لئے مجھ پر سختی عاید ہوئی

چنانچہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ﷺ میں تو اپنے اندر اس سے زیادہ طاقت پاتا ہوں آپ نے فرمایا : تو پھر تم اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو اس سے زیادہ نہ رکھو میں نے عرض کیا : داؤد علیہ السلام کے روزے کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا : آدھے سال کے روزے (ایک دن روزہ ایک دن افطار کے حساب سے)۔ تو عبد اللہ بن عمرؓ فرمادے کہ ہمارے بعد کہا کھتے تھے : کاش کہ میں رسول اللہ ﷺ کی تخفیف کو قبول کر لیتا رصیام داؤدؑ (ایک دن روزہ ایک دن افطار) کی ذمہ داری نہ لیتا

۳۔ اور ایک روایت میں آیا ہے : رسول اللہ ﷺ نے (ناگوارنی کے طور پر) فرمایا : کیا مجھے یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور رات بھر نماز میں قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا : جی ہاں یا رسول اللہ! آپ کو ٹھیک بتلایا گیا ہے مگر میرا ارادہ اس (شب روز کی عبادت) سے خیر پر ہی مبنی ہے (یعنی نیک نیتی سے میں نے یہ ارادہ کیا ہے) تو رسول اللہ ﷺ نے (نرمی سے) فرمایا : تو تم اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو۔ اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے اور ہر مہینہ میں ایک تیسراں رات میں) پڑھا کرو (ایک پارہ روزانہ) میں نے عرض کیا : اے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا : تو بیس دن میں ایک قرآن پڑھا کرو (پڑھ پارہ روزانہ) میں نے عرض کیا : اے اللہ کے نبی! میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا : اچھا اس دن میں ایک تیسراں (تین پارے روزانہ) پڑھا کرو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا : اچھا سات دن میں ایک تیسراں پڑھا کرو اس سے زیادہ

مت پڑھو۔ عبداللہ بن عمرو (آخر عمر میں) کہتے ہیں میں نے خود ہی شخصی
 اختیار کی اس لئے مجھے سختی اٹھانی پڑ رہی ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،
 تمہیں کیا خبر تمہاری عمر زیادہ ہو؟ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں: چنانچہ
 ایسا ہی ہوا جیسا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور میری عمر کافی دراز ہوئی اچنانچہ
 اب جب کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ کیا اچھا ہوتا میں
 رسول اللہ ﷺ کی رخصت (یعنی ایک مہینہ میں ایک قرآن کو قبول
 کر لیتا۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا تمہاری اولاد کا بھی تمہارے
 اوپر حق ہے (وہ کیسے ادا کر دو گے) اور ایک روایت میں ہے: جس نے
 ہمیشہ بارہ مہینے روزانہ روزے رکھے، اس نے روزے نہیں رکھے (بلکہ
 ایک وقت کھانے پینے کی عادت ڈال لی) اور ایک روایت میں ہے:
 ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے
 ہیں اور سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے وہ آدمی رات
 سوتے اور ایک تہائی رات نماز پڑھتے اور (آخری) اچھے جمعہ میں (پھر)
 سو جاتے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور جب
 دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تو پیچھے نہ ہٹتے۔ اگر وہ روزانہ روزے رکھتے
 اور رات بھر نماز پڑھتے تو دشمنوں سے مقابلہ کی طاقت نہیں باقی رہ سکتی تھی)۔
 ۴۔ ایک اور روایت میں ہے: عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں (میرے والد
 نے میرا نکاح ایک عالی خاندان خاتون سے کیا تھا اس لئے وہ اپنی بہو
 ربیٹے کی بیوی کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے اور شوہر کے متعلق دریافت
 کرتے تو وہ ان کو جواب دیتی: مرد ہونے کے اعتبار سے وہ بہت
 اچھے مرد ہیں لیکن انہوں نے کبھی ہمارے بستر کو پا مال نہیں کیا نہ ہی کبھی ہمارے

دل کو ٹٹول کر دیکھنے کی جستجو کر کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے (جب سے میں ان کے گھر آتی ہوں ران کا کس نرعل یہی ہے) تو جب اس ربے تو بھی اور بنجری کی کیفیت کا زائد زیادہ دراز ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اُن کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ جب میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا: تم روزے کس طرح رکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا: ہر روز روزہ رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا قرآن کس طرح پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہر رات کو ایک قرآن ختم کرتا ہوں تو آپ نے وہی ہدایت مندرجہ جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے رک ایک دن چھوڑ کر روزے رکھو اور رات راتوں میں ایک قرآن ختم کرو (چنانچہ دن میں اپنے کسی گھر والے کو (بیوی ہی ہو سکتی ہے) جو ساتواں حصہ (منزل) رات کو پڑھنا ہوتا سنایا کرتے (دُور کرتے) تاکہ رات کو پڑھنا آسان ہو۔ اسی طرح ضعف کی وجہ سے جب دوسرے دن روزہ نہ رکھ پاتے تو جتنے دن کے روزے چھوڑتے ان کو یاد رکھتے اور قوت آجانے کے بعد ان کی قضا کرتے تاکہ جو معمول رسول اللہ ﷺ کی حیات میں تھا اور جو کلام اپنے ذمہ لیا تھا اس میں فرق نہ لائے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں (عبداللہ بن عمرو سے متعلق) یہ تمام روایتیں صحیح ہیں بیشتر روایتیں بخاری سلم دونوں میں مذکور ہیں کچھ روایتیں صرف بخاری یا مسند سلم میں مذکور ہیں۔

تشریح

اس حدیث ابدال سے متجاوز بے تحاشا عبادت گزاری سے حضرت عبداللہ بن عمرو کو منع کرنے کا وجہ ہی حق تفصیلات ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں بھی آیا ہے اور تفصیل سے اس باب کی دوسری حدیثوں اور ان کی تشریحات میں گزر چکا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیحین اور غیر صحیحین کی تمام روایتوں کو اسی لئے

جمع کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر کا پورا واقعہ تاریخ کے سامنے آجائے اور عبادت میں بے تحاشا بے اہمیت دلی کا نتیجہ بھی سامنے آجائے۔

صحابہ کرام ذرا دیر کی غفلت کو بھی نفاق سمجھتے تھے | دسویں حدیث (۱۵/۱)

حضرت ابو ربیع حنظلہ بن الربیع الأسیدی الکاتب سے روایت ہے جو رسول اللہ ﷺ کے کاتبوں میں سے ایک تھے۔ وہ کہتے ہیں: (ایک دن راستہ میں) ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا: (کہو) حنظلہ کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا: حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو انہوں نے (حیران ہو کر) کہا: بُنْحَانَ اللہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا (جس وقت) ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت (اور جنت میں لے جانے والے اعمال و افعال) دوزخ (اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال و افعال) یاد دلاتے ہیں تو رہم پر دنیا و مافیہا سے بے خبری، اور خوف ورجا امید، بیم کی دو گونہ کیفیت کی وجہ سے ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے جیسے جنت و دوزخ ہمارے سامنے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور جب ہم آپ کے پاس سے آجاتے ہیں (اور گھر پہنچتے ہیں تو بیوی بچوں میں اس طرح گھل مل جاتے ہیں یا معاشی مشغلوں میں اس طرح مصروف ہو جاتے ہیں کہ جنت و دوزخ کی بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں تو یہ سن کر) ابوبکر صدیق نے کہا: تو خدا کی قسم ہمارا عمل بھی بالکل ایسا ہی ہے تو میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں روانہ ہوئے، جب ہم دونوں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فرمایا: یہ کیسے؟ میں نے عرض کیا: ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت (اور جنت میں لے جانے والے اعمال و افعال)

اور دوزخ (اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال و افعال) یاد دلاتے ہیں تو ہم پر دنیا و مافیہا سے بے خبری و بیخودی اور امید و بیم کی ایسی دو گونہ حالت طاری ہو جاتی ہے (جیسے جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہیں) اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو بڑی بچوں میں گھل مل جاتے ہیں اور معاشی مشغلوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور جنت و دوزخ کی بنیشتِ رہائش بھول جاتے ہیں (دنیا اور دنیوی معاملات ہمارے دل و دماغ پر کس طرح مسلط ہو جاتے ہیں کہ ہم جنت و دوزخ سب کچھ بھول جاتے ہیں) یہ سنکر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر تم اسی (دنیا و مافیہا سے بے خبری اور ذکر و فکر میں غیبت کی) حالت میں ہمیشہ رہو جس میں میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راتوں میں (جاتے آتے) تم سے مصالحت کریں لیکن اے حنظلہ! یہ بے خبری کسی کسی وقت ابھی ہے تین تربیہ فرمایا (دور نہ دنیا اور امور دنیا سے متعلق فرائض کیسے ادا کر سکتے ہو)

تشریح

حضرت حنظلہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے ظاہر اور باطن اور دل اور زبان کے اختلاف کی طرح قلب کی حالتوں اور کیفیتوں کے اختلاف کو بھی نفاق سمجھ کر اپنے کو منافق سمجھ لیا تھا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس غلط فہمی کو دُور بھی فرمایا اور اس کی مصلحت بھی بیان فرمائی کہ اگر دنیا و مافیہا سے لاطعلق اور بے خبری کی وہی کیفیت ہمہ وقت قائم رہے جو میرے پاس موجودگی کے وقت ہوتی ہے تو میں ﷺ نے تم پر دنیا اور امور و معاملات دنیویہ سے متعلق جو احکام واجب اور فرائض عاید کئے ہیں وہ کیسے انجام دیئے جاسکتے ہیں؛ اس لحاظ سے یہ دنیا و مافیہا سے لاطعلق اور بیخبری کی جستجو بھی حد سے بڑھی ہوئی خدا پرستی اور بے اعتدالی کا نتیجہ ہے اور اس کا نقصان بھی دنیا

اور امور و معاملاتِ دنیویہ سے متعلق احکام و فرائض سے محسوس ہے جیسا کہ عبادات میں بے ہمتی کا نتیجہ حقوق العباد کی تنگی ہے جو انتہائی خطرناک ہے جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ مزید وضاحت کے لئے یوں کہتے کہ بظاہر دنیا اور امورِ دنیویہ سے بے تعلقی اور بے خبری بڑی خوش آئند چیز ہے اور فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچانے میں مجددِ موعود معلوم ہوتی ہے اور سرانِ مکیم کے اعلان:

فَقَرُّوْا اِلَى اللّٰهِ اِنِّیْ کُنتُمْ مِّنْهُ ۙ
کَذِبُوْا مٰثِیْنَ ۚ سَرَّوْا الذَّٰلِیَّاتِ ۚ
پس بھاگنا اللہ کی جانب بیشک اس کی جانب سے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔

پر عمل کرنے کا پہلا قدم ہے مگر یہ کیفیت اور محویت اگر ہم وقت قائم اور کارِ سرور ہے گی تو وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کس طرح ادا کئے جاسکیں گے جو ﷺ نے انسان پر ان امور سے متعلق عائد کئے ہیں لیکن کسی کسی وقت اس کیفیت کا قلب پر طاری ہونا بھی بے انتہا ضروری ہے ورنہ انسان صرف سب دنیا اور خالص دنیا پرست بن کر رہ جائے اور نفسِ خواہشاتِ نفس اس پر اس طرح مسلط ہو جائیں کہ حرام و حلال میں فرق اور جائز و ناجائز میں امتیاز کئے بغیر نفس کی اغراض و خواہشات پر راکر نیے میں منہمک ہو کر خدا کے خوف اور آخرت کے محاسبہ اور جزاء و سزا سے بالکل بے پروا ہو کر نفس اور خواہشاتِ نفس کا پرست بن جائے۔

اٰمَنَ اَتَّخَذَ اللّٰهُ هَوٰٓآءُ
وَاَصْلَهُ اللّٰهُ عَلٰی عَلِیْہِ۔۔۔
تو کیا وہ شخص جس نے اپنی خواہشاتِ نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو اور اس بنا پر اللہ نے اس کو جان کر گمراہ بنا دیا ہو اس کو کوئی بیت کر سکتا ہے)

کا مصداق بن جائے، اس لئے وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول ﷺ کے پاس آنا بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ رسول اللہ ﷺ کی تذکیر اور یاد دہانی کے ذریعہ خدا کا خوف اور آخرت کے محاسبہ اور جزاء و سزا کا ڈر برسرِ ارہے یعنی خدا کا بندہ اور خدا پرست نہ ہے اور آپ کے پاس سے جا کر ان تمام احکام پر عمل کرے اور ان تمام فرائض کو ادا کرے جو ﷺ نے اس پر عائد کئے ہیں۔

خسوس آج رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی تو ہمارے درمیان نہیں ہے مگر آپ کے وہ تمام اقوال و افعال جو صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سنتے اور دیکھتے تھے وہ سب حدیث رسول اللہ ﷺ کی صورت میں کتب حدیث کے اندر موجود و محفوظ ہیں، انہی کتب حدیث میں سے ایک کتاب ریاض الصالحین بھی ہے جس میں مذکور حدیثوں کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ باور کیجئے اور اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جنت دوزخ سے متعلق جو تذکیر اور یاد دہانی آپ صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے ہمیں بھی فرما رہے ہیں اگر توفیق الہی ہمارے شامل حال ہوئی تو ہم بھی صحابہ کرام کی طرح اس تذکیر و یاد دہانی سے فائدہ اٹھا کر خدا اور رسول کے تمام احکام اور عائدہ تمام فرائض ادا کرنے لگیں گے یہی وہ اقتصاد اور میانہ روی ہے جس کی غرض سے امام نووی علیہ الرحمۃ نے حضرت حنظلہؓ کی اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔

گویا نبی رحمت ﷺ نے سابقہ احادیث میں عملی بے اعتدالی اور اس کی مضرتوں سے آگاہ فرما کر عملی میانہ روی کی تعلیم دی ہے اور اس حدیث میں ذہنی اور فکری بے اعتدالی اور اس کی مضرت سے آگاہ فرما کر لیکن یا حنظلہ ساعة ساعة کے ذریعہ فکری اور ذہنی میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔

احادیث اور کتب حدیث پڑھنے کی ضرورت | اس لئے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی روزانہ دن میں یا رات میں کسی کسی وقت رسول اللہ ﷺ کی تذکیر اور یاد دہانی سے متعلق احادیث اسی تصور اور یقین کے ساتھ مطالعہ کیا کریں اور پڑھا کریں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں تو انشاء اللہ العزیز ان احادیث سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔

حدیث کی کتابوں کے پڑھنے کا مقصد!

حدیث کی کتابوں خصوصاً ریاض الصالحین میں حدیثوں کا مطالعہ اور قسماً فوقتاً پڑھنا دوسرے علوم و فنون خصوصاً تاریخ کی کتابوں کے پڑھنے سے بالکل مختلف ہے۔ اس لئے کہ اور کتابوں کا پڑھنا صرف آگاہی اور معلومات میں امانہ کی غرض سے مطلوب ہوتا ہے لیکن حدیث کی کتابوں

کے مطالعہ اور احادیث کے پڑھنے سے مطلوب و مقصود ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنت کے سانچہ میں ڈھالنا اور سنوارنا اور حقیقی اسلامی زندگی بنانا ہوتا ہے۔

ﷺ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسی مقصد کے تحت نبی رحمت ﷺ کی حدیثوں یا ان کے ترجموں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

شرعاً جائز اور ناجائز نذروں و منتوں کا حکم | گیارہویں حدیث (۱۵۶)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں: (ایک دن) اس اشناہیں کہ نبی کریم ﷺ خطبہ دے رہے تھے اچانک ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسلسل کھڑا ہے تو آپ نے اس کے متعلق دریافت کیا یہ کون ہے کھڑا کیوں ہے بیٹھتا کیوں نہیں (توصحابہ نے عرض کیا: یہ ابوسرائیل ہے اس نے نذرمانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا ہے گا نہ بیٹھے گا نہ کسی چیز کے (سایہ کے نیچے آئے گا نہ بات کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس سے کہو اس کو چاہیئے کہ بات کرے اور (کسی چیز کے (سایہ میں آئے اور بیٹھ جائے اور روزے کو پورا کرے۔

شرح |

اس حدیث سے پہلی حدیثوں میں بے تحاشا عبادت کرنے کا جوش و خروش شرعی عبادات کے دائرہ میں تھا مثلاً مسلسل روزے رکھنا، ساری رات نمازیں پڑھنا رسول اللہ ﷺ نے ان عبادات میں اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی اور بے اعتدالی سے منع فرمایا۔

مگر اس شخص ابوسرائیل نے محض جہالت کی بنا پر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے کو ہی عبادت سمجھ لیا، اس لئے مذکورہ نذرمانی جو پانچ چیزوں پر مشتمل ہے۔

۱۔ دھوپ میں کھڑا رہنا ۲۔ کسی چیز کے سایہ کے نیچے نہ آنا ۳۔ نہ بیٹھنا ۴۔ بات نہ کرنا۔ ۵۔ روزہ رکھنا۔

ان پانچ چیزوں کے اندر صرف ایک روزہ شرف عبادت ہے اس لئے روزے کو پورا کرنے کا حکم فرمایا: (میرزا) پہلی اُمتوں میں عبادت تھی اور خاموشی کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ شریعت محمدیہ علی صابہا الصلوٰۃ والسلام میں چپ رہنا کوئی عبادت نہیں۔ باقی تینوں چیزوں کا مقصد اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایذا پہنچانا ہے۔ اس لئے ان چاروں باتوں سے منع فرمایا۔

شریعت محمدیہ میں نذر یعنی منت صرف انہی چیزوں کی مانی جاسکتی ہے جو از قبیل عبادات ہوں مثلاً نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا ﷺ کی راہ میں مال خرچ کرنا، حج کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہمارے اس جہالت کے دور میں بھی اس طرح کی منتیں مانی جاتی ہیں مثلاً کسی زندہ یا مردہ پیر کے نام پر جانور تیرائی کرنا یا زندہ جانور چھوڑنا وغیرہ اس قسم کی نذریں ماننے پر شدید وعید آئی ہے اور گناہ کبیرہ ہے بلکہ اندیشہ کافر ہو جانے کا بھی ہے اَلْعِيَاذُ بِاَللّٰهِ مِنْ تِلْكَ الْجَهَالَاتِ (اپنی پناہ میں رکھیں اس قسم کی جہالتوں سے) ناواقف شخص کو منت ماننے سے پہلے کسی عالم یا مفتی سے دریافت کر لینا چاہیئے ورنہ ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔

پندرہواں باب

اعمالِ خیر کی حفاظت (اور پابندی) کا بیان

قرآن کریم

۱۔ قال اللہ تعالیٰ:

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ
قُلُوبُهُمْ لِدِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ
مِّنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ
اَوْفُوا بَكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ نَظَالِ
عَلَيْهِمْ الْاَمْرَ فَنَسَتْ قُلُوبُهُمْ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَيَسْقُوتُ رِسَالُ

۱۔ کیا (ابھی) وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لئے اور اس حق کیلئے جو نازل ہوا ہے اور وہ نہیں ان لوگوں کی مانند جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے اور (اب) ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں

۲۔ وقال تعالى: وَكَلَّمْنَا بَعِيثَ ابْنِ
مَرْيَمَ وَابْتَيْنَا اِلَّا يُجِيبُ وَجَعَلْنَا
فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَاۤءَةً
وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا
مَا كُنْهَآ عَلَيْهِمْ اِلَّا بَتِغَاۤءَ فُتُوٰنٍ
اَللّٰهُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا۔

۲۔ اور پیچھے بھیجا ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ہم نے دی عیسیٰ کو انجیل اور ان لوگوں کے دلوں میں شفقت اور مہربانی رکھ دی جنہوں نے عیسیٰ کی پیروی کی۔ اور رہبانیت (ترک دینا) تو انہوں نے از خود نکالی تھی، ہم نے اس رہبانیت کو ان پر فرض نہیں کیا تھا بجز اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، ہم نہیں نبھایا اس رہبانیت کو انہوں نے جیسا کہ اس کو نبھانا چاہیے تھا۔

پارہ ۲۷۔ سورہ مدید آیت ۲۷

۳۔ وَقَالَ تَعَالَى: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنْ يَتَذَكَّرُوا لَكُمْ سِوَا اللَّهِ لَا تَعْلَمُونَ (سورۃ بقرہ ۱۷۱) اور تم اس عورت کی مانند نہ ہو جس نے اپنے گتے ہوئے
 ۴۔ وَقَالَ تَعَالَى: وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (سورۃ ابراہیم ۷) اور (اے نبی) تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں
 ۵۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَمُ مِن قَبْلِكُمُ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورۃ الحج ۳۰) تم کہ تمہارے پاس یقین (یعنی موت) آجائے۔

تشریح آیات

پہلی آیت کریمہ کا مقصد اہم سابقہ خاص کر یہودیوں کے انجام بد سے ڈرانا ہے کہ اہل ایمان کے دل بلا تاخیر ﷺ کے ذکر اور دین حق کے احکام کی پابندی میں مصروف ہو جانے چاہئیں ایسا نہ ہو کہ بلاوجہ معقول جواب باقی نہیں رہی ذکر اللہ اور دین حق کے احکام کی پابندی میں تاخیر اور ٹال مٹول کی وجہ سے آج کل میں مدت دراز گذرتی چلی جائے اور دلوں میں جذبہ عبادت و طاعت سرد پڑ جائے اور رفتہ رفتہ پہلی امتوں کی طرح ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ہونے والے دین سے باغی اور علانیہ نافرمان خبیث الذنوب والاخذ کا مصداق بن جائیں جیسا کہ یہودیوں کا شہرہ ہوا یہ ان دنیا دار لوگوں کا انجام ہوتا ہے جو دنیا کی اغراض و خواہشات میں منہمک اور متفرق ہو کر خدا رسول کے احکام سے غافل اور بے پروا بلکہ مبایک ہو جاتے ہیں حرام و حلال کی تمیز اور جائز و ناجائز کا فرق بھی ختم کر دیتے ہیں۔

دوسری آیت کریمہ میں ان کے برعکس ان حد سے متجاوز خدا پرستوں کا انجام مذکور ہے جنہوں نے رضائے الہی حاصل کرنے کا انوکھا اور غیر فطری طریقہ نکالا کہ تمام دنیاوی اور جسمانی لذائذ اور آرام و آسائش سے کلی طور پر دستبردار ہو جائیں اور تبارک الدنیا بن جانے کو ہی رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا اور ان تبارک الدنیا راہبوں اور نمونوں نے بستیوں سے دور خانقاہوں میں ڈیرے ڈال لئے مگر وہ اس طریقہ کو نبھانہ سکے (اور تبارک الدنیا کہلانے کے باوجود درون خانہ یعنی گرجاؤں کے تہ خانوں میں اول درجہ کے نفس پرست اور اعلیٰ درجہ کے دنیا دار ثابت ہوئے جیسا کہ عیسائی گرجاؤں اور کلیساؤں کی رودادوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

دنیا کی دوڑی قوموں (یہودیوں اور عیسائیوں) کے اس انجام بد کا باعث صرف ان کی افراط و تفریط اور بے اعتدالی ہے ایک قوم خدا پرستی میں اپنی حد سے آگے بڑھ گئی اور نافرمان ہو گئی اور دوسری قوم حد اعتدال سے گر گئی اور ناکام ہو گئی اسی لئے نبی رحمت ﷺ نے فرمایا ہے: **جُئْتُكُمْ بِالْعَنِيفَةِ السَّهْلَةِ** میں تمہارے لئے ایسی آسان حنیفی شریعت لایا ہوں جس **لَيْكُمَا دَنَمَارُهَا سَعَاءٌ**۔ کے لیل و نہار برابر ہیں۔

(۳) تیسری آیت کریمہ میں اسی بے اعتدالی کو ایک احمق بڑھیا کا نفل قرار دے کر۔ کہ صبح سے دوپہر تک نہایت مضبوط سوت لاتی ہے اور شام تک نہ کتے ہوئے سوت کو ادھیڑ کر تار تار کر دیتی ہے اگلے روز پھر یہی ادھیڑ میں شروع کر دیتی ہے اور اسی میں عمر گزر جاتی ہے۔ مردان راہِ خدا کو اس کوٹہ مغز بڑھیا کے مانند بننے سے روکا ہے۔

(۴) چوتھی آیت کریمہ میں اپنے محبوب نبی ﷺ کو مٹے دم تک اسی فراط و تفریط سے پاک دینِ فطرت پر قائم رہنے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس لئے کہ یہی وہ معتدل دینِ فطرت ہے جس کے متعلق ارشاد ہے:

فَطَرَتِ اللّٰهُ الَّتِیْ قَطَرَ النَّاسَ یہ ﷺ کی وہ (پسندیدہ) فطرت ہے جس پر تمام لوگوں **عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِمَا خَلَقَ اللّٰهُ رِوَاۃً** کو پیدا فرمایا ہے ﷺ کی آفرینش میں مطلق تبدیلی نہیں آسکتی۔ اس فطرتِ الہیہ میں جو بھی کمی بیشی افراط و تفریط کرے گا وہ فلاح دارین سے محروم اور **خسر الدنیا والآخرۃ** کا مصداق بنے گا۔

رسول اللہ ﷺ کا معمول "کیسے آپ کی سنت" کا بیان چودھویں باب کی دوسری حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں آپ ﷺ کے اسی حکم کے تحت ساری عمر اس پر قائم رہے۔ یہ حدیث تو پہلے گزر رہی تھی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آیا ہے

کہ ﷺ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہی ہے جس پر

دیندار ہمیشہ قائم رہے۔

تشریح

چودہویں باب کی پہلی حدیث جس میں حضرت عائشہؓ نے ازراہ تعجب ایک شب بیدار خولہ نامی عورت کا حال بیان کیا تھا اس پر رسول اللہ ﷺ نے ناگواری کا اظہار فرما کر حکم دیا تھا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اتنی ہی عبادت کیا کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو اور آخر میں مذکورہ سابق فقرہ فرمایا تھا اس کی تشریح اس سے پہلے باب میں گذر چکی ہے۔ دیکھ لیجئے۔

نماز تہجد کی قضا اور اس کا وقت

پہلی حدیث (۱۵۱)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو شخص (دکھ بیماری یا سفر وغیرہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر) اپنا رات کا وظیفہ (تہجد کی نماز) قرآن کریم کی تلاوت، اسم ذات کا ذکر وغیرہ معمولات (سب کے سب یا اس میں سے بعض رات کو نہ کر سکا اور سو گیا پھر فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان (یعنی آفتاب بلند ہونے کے بعد سے زوال سے پہلے تک) اس کو پڑھ لیا (یعنی قضا کر لیا) تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ گویا اس نے رات کو ہی پڑھا ہے۔

تشریح

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک عبادت گزار مسلمان کے لئے پیچوقبہ فرض نمازیں ادا کرنے کے علاوہ رات میں تہجد کی نماز، تلاوت قرآن کریم اللہ اللہ کا ذکر وغیرہ کچھ نہ کچھ معمولات بھی ضرور ہونے چاہئیں اور ان پر پابندی بھی ضرور کرنی چاہیے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے :

خَيْرُ الْعَمَلِ مَا دِئِمَ عَلَيْهِ
وَأِنْ قَلَّ
بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے، اگرچہ کتنا
ہی قہوڑا ہو۔

اگر کسی ناگزیر مجبوری کی وجہ سے وہ معمولات یا ان میں سے کوئی معمول چھوٹ جائے تو ان کو ایک فرض نماز (فجر) کے بعد سے دوسری فرض نماز (ظہر) کا وقت آنے سے پہلے ادا کر لئے جائیں۔
 اپنی کریمی سے اس بلا تاخیر قصداً ادا ہی شمار فرمائیں گے۔ اور مداومت و استقامت میں رختہ نہ پڑے گا لیکن اگر مزید تاخیر کی یا یہ سمجھ کر کہ نفل ہی تو ہیں اگر ایک رات نہ پڑھیں تو کونسا گناہ ہو جائے گا تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مکار نفس کا فریب ہے وہ ان معمولات کی عادت چھڑانا اور استقامت کے عظیم مرتبہ اور اجر و ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا چاہیے اور آفتاب بلند ہونے کے بعد سے زوال سے پہلے تک ضرور پڑھ لینا چاہیے تاکہ معمول میں فسوق نہ آئے اور شب بیداری کی عادت نہ چھوٹے۔ (استقامت کی اہمیت و فضیلت باب الاستقامت کے ذیل میں مفصل بیان ہو چکی اس کو پھر پڑھ لیجئے)

قیام لیل (شب بیداری) کی اہمیت

سورۃ منزل میں جو رات کے بیشتر حصہ قیام لیل کا حکم آپ کو دیا گیا تھا ایک سال تک اس حکم پر عمل کرنے کے بعد آیت کریمہ **فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ** پس پڑھ لیا کرو جتنا قرآن آسان ہو) کے ذریعہ قیام لیل میں تخفیف فرمانے کے بعد بھی۔ جس کی تفصیل باب مجامدہ کے ذیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں ارشاد ہے:

عَلِمَانٌ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَ
 أَخْرَدُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرَدُونَ
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا
 مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (سورۃ المزمل، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵)

اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے
 اور کچھ لوگ اللہ کا فضل (رزق) حاصل کرنے کی غرض سے
 رماشی (سفر بھی کریں گے اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ
 بھی کریں گے لہذا جتنا تم سے آسانی کے ساتھ ہو سکنے رہر
 حالت میں) قرآن پڑھ لیا کرو۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو بیماری یا سفر تجارت یا سفر جہاد جیسے اغذار کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ قیام لیل ضرور کرنا چاہیے اگرچہ چند کعتیں ہی ہوں اور کتنی ہی مختصر قرأت ہو۔

چنانچہ نہ صرف رسول اللہ ﷺ بلکہ صحابہ کرام اور صلحاء امت کا بھی معمول رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ قیام لیل ضرور کرتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے اگر کسی رات کو کسی ناگزیر شرعی عذر کی وجہ سے ترک ہو جاتا تو سورج نکلنے کے بعد سے زوال سے پہلے تک اس کی قضا کر لیا کرتے تھے تاکہ عادت نہ چھوٹے اور تساہل نہ پیدا ہو۔ تجربہ شاہد ہے کہ اگر ایک دن بھی قیام لیل (رات میں قیام) یا اس کی قضا دن میں نہ کی جاسکے تو بڑے سے بڑے تہجد گزار مسلمان میں بھی سستی پیدا ہو جاتی ہے اور مہینوں بلکہ مہینوں تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی اور دوبارہ تہجد کی نماز شروع کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔

ہماری حالت | لیکن ہم وائے براؔ! افسوس ہمارے اوپر! تو باجماعت فرض نمازوں کی پابندی بھی ہم سے نہیں ہوتی ﷺ ہمارے حال پر جسم فرمائیں اور قیام لیل (شب بیداری) کی سعادت اور اس پر مدد و توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ ثم آمین۔

جن خوش نصیب مسلمانوں کو ﷺ نے قیام لیل (شب بیداری) کی سعادت عطا فرمائی ہو ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے شب کا کوئی معمول چھوٹ جائے تو اس حدیث کے مطابق زوال سے پہلے اس کی قضا کر لینی چاہیے تاکہ ملاومت اور استقامت کا مرتبہ حاصل ہو جس کی تفصیل اس کتاب کے آٹھویں باب میں آپ بڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھ لیجئے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔

قیام لیل اور نماز تہجد کے پابند لوگوں کو تنبیہ | دوسری حدیث (۱۵۸)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے عبداللہ تم فلاں شخص کی مانند مت ہو جانا کہ وہ قیام لیل کیا کرتا اور تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا اس کے بعد اس نے قیام لیل چھوڑ دیا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح | یہ وہی عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں جن کی حرص عبادت کا تفصیلی حال آپ

بجو دھویں باب کی زیرِ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو رسول اللہ ﷺ نے مشکل سمجھا بجا کر صیام داؤد را ایک دن روزہ ایک دن افطار پر آمادہ کیا تھا اور داؤد علیہ السلام کے ہی قیام لیل راجی رات سونا اور دوسری آدھی رات کے ایک صبح میں نماز پڑھنے اور ایک حصہ میں سونے پر آمادہ کیا تھا اور ہفتہ میں ایک دن رخصت کرنے کی اجازت دی تھی اور یہی وہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص ہیں جو آخر عمر میں تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ ﷺ کی دی ہوئی تخفیفِ مہینہ بھر میں تین روزے کو قبول کر لیتا۔ بے اعتدالی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ مگر تھے عہد کے پکے آخر عمر میں گو یہ تمنا کرتے تھے مگر جو عہد کیا تھا را ایک دن روزہ ایک دن افطار اس پر مرتے دم تک قائم رہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تم نے یہ بے اعتدالی اختیار تو کی ہے مگر فلاں شخص کی طرح سب کچھ مت چھوڑ بیٹھنا۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔**

تہجد کی کتنی رکعتیں قضا کی جائیں | تیسری حدیث (۱۵۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ سے اگر کبھی بیماری کی وجہ سے رات میں کچھ نماز چھوٹ جاتی تو آپ دن میں (زوال سے پہلے) بارہ رکعات پڑھ لیا کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح |

یہ رسول اللہ ﷺ کا وہ عملی معمول ہے جس کی اسی باب کی دوسری حدیث میں تعلیم دی ہے۔ فرض نماز اور واجب تراویح میں طرح بھی پڑھے جاتے رات ہی میں پڑھتے تھے کبھی قضا نہیں کرتے تھے نماز تہجد اگر آپ پر واجب بھی ہو تب بھی نفل (زائد) ہے تہجد کی زیادہ سے زیادہ تیرہ رکعتیں پڑھنا آپ سے ثابت ہے اس لئے بارہ رکعتیں دن میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تیرہویں رکعت نہیں پڑھتے اس لئے کہ پھر ساری نماز وتر (طاق) ہو جاتی، اور دن میں بحسنِ مغرب کے وتر (طاق) نماز ثابت نہیں ہے وتر (طاق) نماز تو رات ہی میں پڑھی جاتی ہے۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔** بہر حال نماز تہجد کی اہمیت اس حدیث سے ثابت ہے ﷺ ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

سولہواں باب

سُنّت اور اُس کے آداب کی حفاظت (پابندی) کا بیان قرآن کریم

۱۔ ﷺ کا ارشاد ہے :-

وَمَا أَسْأَلُكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ شَيْءٍ دَرَّ
مِنْكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمْ حَرَجٌ (سورہ حشر: ۱)

جو دے تم کو رسول ﷺ تو اس کو لے لو اور جس چیز سے
تم کو منع کرے تو اس سے باز آ جاؤ۔

۲۔ نیز ارشاد ہے :-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ
إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (سورہ النجم، آیت ۳)

اور (وہ تمہارا نہیں) نہیں بولتا اپنی خواہش سے وہ تو
وحی ہے جو اس کے پاس بھیجی جاتی ہے۔

۳۔ نیز ارشاد ہے :-

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبُّبِكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ (سورہ آل عمران، آیت ۳۱)

اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو،
اللہ تم سے محبت بھی کیا کریں گے اور تمہارے گناہوں
کو بھی بخش دیں گے۔

۴۔ نیز ارشاد ہے :-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ (سورہ احزاب، آیت ۲۱)

خدا تمہارے لئے رسول اللہ (کی ہستی) میں ایک
بہترین نمونہ (غل) موجود ہے اس شخص کے لئے جو اللہ
سے (ملنے کی) امید رکھتا ہے اور آخری دن کی۔

۵۔ نیز ارشاد ہے :-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ

تو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ

يُحْكِمُوا لَكُمْ شُجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْعَلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَمَإً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

تجھ کر وہ ان جھگڑوں میں نصف مان لیں جو ان کے درمیان پیدا ہوں پھر نہ پاویں اپنے دلوں میں کوئی تنگی تیرے فیصلہ سے اور خوشی سے قبول کر لیں۔

۶ - نیز ارشاد ہے -

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سَرَّةً

پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ کی اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ کے اور آخر کی پر یقین رکھتے ہو۔

قال النودى: قال العلماء: معناه الى الكتاب والسنة

تنبیہ - علمائے کرام نے کہا ہے کہ لٹانے کے معنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کرنا ہیں۔

۷ - نیز ارشاد ہے -

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - (سورۃ النساء آیت ۸۰)

جس نے رسول کی اطاعت کی تو بیشک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

۸ - نیز ارشاد ہے -

وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - (سورۃ النودى آیت ۵۲)

اور توحیق تم اپنے قول و فعل سے (صراطِ مستقیم) (سیدھے رستہ کی) رہنمائی کرتے ہو۔

۹ - نیز ارشاد ہے -

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - (سورۃ النور آیت ۶۴)

پس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ کے حکم سے اختلاف کرتے ہیں اس سے کہ وہ رسول کی مخالفت کی سزا میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں یا دردناک عذاب میں۔

۱۰ - نیز ارشاد ہے -

كَذُكِّرْنَ مَا يُشَلَّى فِي يَوْمٍ تَكُنْ

اور رہے نبی کی بیویوں (تم) یاد رکھا کرو ان اللہ کی آیات

مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ
کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں اور دانائی کی باتوں
(سورۃ الاحزاب، آیت ۲۴) کو (یعنی رسولؐ کے اقوال و افعال کو)

اس باب میں اور بھی بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جن میں سے ایک اہم ترین آیت کا ہم اضافہ کرتے ہیں وہ آیت یہ ہے۔

۱۱۔ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
اور اللہ نے تمہاری تجھ پر کتاب (قرآن) اور حکمت
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
رسالت اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا اور
تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
اللہ کا فضل تو تجھ پر بہت ہی بڑا ہے۔
عَظِيمًا۔ (سورۃ النہار رکوع ۱، آیت ۱۳)

تشریح آیات

۱۔ اس آیت کریمہ میں مائاتی کما (جو دیے تم کو) کے مقابلہ میں مائہا کما (جس سے منع کرے) آیا ہے اور فخذہ (پس اس کو لے لو) کے مقابلہ میں فانتھوا (پس اس سے باز آ جاؤ) اس سے معلوم ہوا کہ مائاتی کما کے معنی ہیں مائماز کما (جو حکم دے) اور فخذہ کے معنی ہیں فاقبضوا (اس حکم کو قبول کرو اور اس پر عمل کرو) کے ہیں لہذا آیت کریمہ کے معنی یہ ہوئے: "رسول جس چیز کا حکم دے اس کو قبول کرو۔ اور اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ" خواہ یہ حکم مال وغیرہ دینے کا ہو یا کسی اور کام کے سلسلے میں ہو، اسی طرح دوسرے جملے کے معنی یہ ہوئے: جس سے منع کرے خواہ مال ہو خواہ کام اس سے باز رہو۔

ماہل آیت کریمہ کا یہ ہوا کہ رسول کا ہر حکم ماننا چاہیے اور جس چیز سے منع کرے اس کے پاس بھی زبانا چاہیے اس لئے کہ اس کی اطاعت اور کما ماننا فرض ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ رسول ﷺ کی اطاعت کے فرض ہونے کی دلیل ہے۔

۲۔ دوسری آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا وہ جو

کچھ بھی کہتا ہے وہ ﷺ کی بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے خواہ وحی جلی اور متلو ہو جس کا نام قنات ہے، خواہ وحی خفی ہو جس کا مصداق رسول اللہ ﷺ کی قولی احادیث ہیں دونوں عمل کے اعتبار سے یکساں اور منجانب اللہ ہیں لہذا اس آیت سے ثابت ہوا کہ تمام قولی احادیث حجت اور واجب العمل ہیں۔

۳۔ تیسری آیت کریمہ میں رسول اللہ ﷺ کے اتباع یعنی پیروی کا حکم ہے اور پیروی ہمیشہ اعمال و افعال میں ہوتی ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ سے رسول اللہ ﷺ کی تمام فعلی احادیث کا حجت اور واجب العمل ہونا ثابت ہوا۔ عام طور پر احادیث دو ہی قسم کی ہیں قولی یا فعلی، تقریر و رفتار رکھنا جس کو بیان سکوتی کہا جاتا ہے وہ بھی یا قولی ہوتا ہے یا فعلی۔ لہذا ان دونوں آیتوں سے تمام ذخیرہ احادیث جو کتب صحاح میں مَدُون و محفوظ ہے۔ کا حجت شرعیہ اور واجب العمل ہونا ثابت ہو گیا۔

۴۔ چوتھی آیت کریمہ میں رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کو اہل ایمان کے لئے اُسُوۃً حَسَنَہ رپیروی کے لائق خوب تر نمونہ قرار دیا ہے۔ از روئے لغت اُسُوۃ کے معنی ہیں : نَائِمًا سَتِي بِہ رچکی پیروی کی جائے، اس لحاظ سے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام اخلاق و عادات، خصائل و شمائل، درونِ خانہ اور بیرونِ خانہ شب و روز کے تمام مشاغل اہل ایمان کے لئے خوب ترین نمونہ ہیں جس کی پیروی کی جائے۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کی تمام عبادات و مجاہدات، خصائل و شمائل اور اخلاق و عادات و معمولات سے متعلق احادیث بھی حجت اور لائق عمل ہوتیں۔ احادیث کی یہ تیسری قسم ہوئی جس کو عَرَبِ مُعَدِّثِین میں شمائل کہا جاتا ہے۔ اور مذکورہ کتب صحاح کے علاوہ مستقل تصانیف میں بھی محدثین نے اس تیسری قسم کی احادیث کو مَدُون اور محفوظ کیا ہے۔ شکراً للہ مساعیہم۔

۵۔ پانچویں آیت کریمہ میں تمام باہمی نزاعات و خصومات (جھگڑوں) میں رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کو دل و جان سے ماننے اور بغیر ادنیٰ تنگدلی اور ناگواری کے ان فیصلوں کو تسلیم کرنے

پر ایمان لانے اور مومن کہلانے کو موقوف نہ قرار دیا ہے خواہ وہ فیصلے اپنے موافق ہوں
خواہ مخالف۔ بڑا ہی کھٹن اور مشکل کام ہے بہر حال ایمان اس پر موقوف ہے۔ اس لحاظ
سے خصوصیت کے ساتھ تمام احادیث محاکمہ و فصل خصومات کا قوی ہوں یا فعلی حجت
اور واجب العمل ہونا ثابت ہوا۔

- ۷۔ چھٹی آیت کریمہ سے کتاب اللہ یعنی قرآن کے بعد سنت رسول اللہ یعنی
احادیث کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے جیسا کہ امام نوویؒ نے علماء کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔
۸۔ ساتویں آیت کریمہ میں رسول اللہ کی اطاعت رکھنا ماننے کو بعینہ اللہ کی اطاعت قرار دیا
ہے اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ قرآن کے بعد دوسرے درجہ احادیث کا ہے۔
۸۔ آٹھویں آیت کریمہ میں رسول اللہ کی ہر ہدایت درہنمائی یعنی ہر حدیث کو صراطِ مستقیم کہا ہے
جس پر قائم رہنے کی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں ﷺ سے دعا مانگتے ہیں۔
۹۔ نویں آیت کریمہ میں رسول اللہ ﷺ کے حکم کی یعنی احادیث رسول اللہ کی مخالفت کرنے
والوں کو دنیا میں ہی کسی آفت میں مبتلا ہونے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہونے سے
ڈرایا گیا ہے۔

- ۱۰۔ دسویں آیت کریمہ میں ازواجِ مطہرات کو خاص طور پر بے گناہانہ نبوت میں تلاوت
کی جانے والی آیات اللہ اور درونِ خانہ دانائی کی باتوں یعنی رسول اللہ ﷺ کے
اقوال و افعال کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے کہ وہی ازواجِ مطہرات ان آیات و احکام کے معہم کرنے
کا ذریعہ ہیں۔ مردانہی ازواج سے درونِ خانہ آپ کے اقوال و افعال معہم کرتے ہیں۔
۱۱۔ گیارہویں آیت کریمہ میں کتاب یعنی قرآن کی طرح حکمت یعنی سنت کے بھی
مُتَرَلِّیْنَ اللہ (اللہ کی جانب سے نازل شدہ) ہونے کی تصریح فرمادی ہے۔

فائدہ | رسول اللہ ﷺ کی پیشینگوئی؛

لَا تُفِیْقَنَّ أَحَدُكُمْ مُتَلَكِّئًا عَلٰی میں تم میں سے کسی بھی شخص کو ایسا نہ پاؤں جو اپنی سند

أَرَيْكَ بِهِ يَا تَيْسَةَ الْأَمْرِ مِنْ
 بِرْتَكِيهِ لَكَ (فرعون بنا) بیٹھا ہو اس کے سامنے میری منتوں
 مِیْنِ سِے کوئی سنت (حدیثوں میں سے کوئی حدیث) آئے
 جِس میں میں نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو یا کسی کام کے کرنے سے منع کیا ہو
 تُو وہ (مردود) کہہ دے: ہم (حدیثِ دیش کو) نہیں جانتے ہم تو جو کتاب اللہ
 (قرآن) میں پائینگے (اس کو مانیں گے اور) اس کی پیروی کریں گے۔
 (ابوداؤد و ترمذی)

اس پیشینگوئی کے مطابق ہر زمانہ میں ایسے مسکین حدیثِ محد ہوتے ہیں جو صرف کتاب اللہ
 (قرآن) کو حجت اور واجب العمل مانتے ہیں اور مختلف پہلوؤں سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں
 امام نووی رحمہ اللہ کے زمانہ میں بھی ایسے مسکین حدیثِ بیدینوں کی کمی نہ تھی اس لئے
 امام نوویؒ نے معمول کے خلاف اس باب کے ذیل میں قرآن کریم کی مختلف اور متنوع آیات اتنی
 کثرت سے ذکر کی ہیں یعنی دس مختلف اور متنوع آیتیں ذکر کی ہیں، ایک اہم ترین آیت کا ہم نے اضافہ
 کیا ہے اس لئے کہ منکون حدیث کے مقابلہ میں حجیت حدیث کو ثابت کرنے کے لئے حدیث کو پیش
 کرنا مناظرہ کی اصطلاح میں مُصَادِرٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ کہلاتا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس چیز کو
 فریقِ مخالف مانتا ہی نہیں اس کو اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیل کے طور پر پیش کرنا، اور اس کو
 اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرنے سے عاجز ہونا سمجھا جاتا ہے گویا ہمارے پاس حدیث کے حجیت ہونے
 کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ نے نہ صرف حدیث کے ماننے اور واجب العمل
 ہونے پر دلائل پیش کئے اور قرآن کی طرح حدیث کا بھی منزلِ منزلِ مِنَ اللہ ہونا ثابت کیا بلکہ منکرین
 و مخالفین حدیث کو حدیث کی مخالفت سے ڈرانے کے لئے آیتِ وَعَبِيدُ بھی پیش کی۔ یہ دین کی اسکی
 ضرورت ہے جس کو انجام دینا ہر مسلمان کا فرض ہے خصوصاً محدث کا تو کام ہی یہ ہے اور اسی کے لئے
 وہ اپنی زندگی وقف کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیثوں کو جمع کرنے سے پہلے ان کا حجیت اور
 واجب العمل ہونا ثابت کرے۔

درحقیقت منکرین حدیث دین سے گلو خلا ہی اور نجات حاصل کرنے کی غرض سے یہ پُر فریب

حریر استعمال کیا کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کے لئے کتاب اللہ (قرآن) کافی ہے۔ حدیث کی ضرورت نہیں حقیقت شمس ناس لوگ جو کچھ بھی قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لوگ دراصل بے دین اور زندقہ ہیں جو یہ بکواس کرتے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث دونوں سے جان پھڑانا چاہتے ہیں اور پھر بھی مسلمان کہلانے پر اصرار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان دُجالوں کے فریب سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔

بے تکلف اور لایعنی سوالات کرنے کی ممانعت | پہلی حدیث (۱/۱۵۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب تک میں تمہیں چھوڑوں (یعنی تم سے کچھ نہ کہوں) تم بھی اس وقت تک مجھے چھوڑے رہو (یعنی کسی بھی چیز یا کام کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو) اس لئے کہ تم سے پہلی اُمتوں کو صرف اسی چیز نے ہلاک کیا ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے طرح طرح کے سوالات کثرت سے کیا کرتے تھے (اور ان پر عمل نہیں کرتے تھے) لہذا جب میں تم کو کسی چیز (یا کام) سے منع کروں تو تم اس سے دور ہو (اس کے پاس بھی نہ جاؤ) اور جب میں کسی چیز (یا کام) کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس پر عمل کرو۔

تشریح |

اس حدیث کے دو جزو ہیں ایک کثرتِ سوال سے ممانعت۔ دوسرے منہیات یعنی ممنوعات و محرمات سے کلی طور پر احتراز کرنا یعنی دور رہنا اور پاس بھی نہ جانا اور مامورات یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم دوں (مثلاً عبادات) جہاں تک تم سے ہو سکے اس پر عمل کرو۔ اس لئے تشریح بھی ہر جزو کی الگ الگ مناسب اور مفید ہے۔

پہلا جزو نبی دُنیا میں بھیجا ہی اس لئے جاتا ہے کہ اپنی اُمت کو خداوندی احکام بتلائے اور

لے تفصیل کے لئے دیکھیے راہِ تم کی کتاب "سنت کا تشریحی مقام قرآن کی روشنی میں" یا ڈاکٹر مصطفیٰ ابوالہادی کی کتاب "مکانة السنة فی التشریح الاسلامی" کا ترجمہ اسلام میں سنت کا مقام۔

اُن پر عمل کراتے وہ دن رات اپنے منصب رسالت و تبلیغ احکام الہیہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے میں مصروف رہتا ہے۔ لہذا رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب تک میں تم کو کسی کام کا حکم نہ دوں تم خاموش رہو اور یقین رکھو کہ اگر کوئی حکم خداوندی ہوتا تو میں ضرور اس سے آگاہ کرتا اور اس پر عمل کراتا۔ تم محض اپنی ذہنی غارِ شس اور عقلی چون چپڑا کی بنا پر طرح طرح کے امکانی امور و احتمالات سے متعلق سوالات۔ کہ اگر ایسا ہو تو کیا حکم ہے۔ مت کیا کرو۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا ہے۔

”مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس کے احمقانہ سوال اور کھود کرید کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہوگئی اگر وہ شخص کھود کرید نہ کرتا، اور نہ پوچھتا تو حرام نہ ہوتی۔“

اس حدیث کا مقصد صرف احمقانہ سوالات اور کھود کرید کرنے والوں کا منہ بند کرنا ہے ورنہ شریعت میں جہاں تک ہمارا علم ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کسی شخص کے دریافت کرنے کی وجہ سے حرام ہوئی ہو، اگر وہ دریافت نہ کرتا تو حرام نہ ہوتی رسول اللہ ﷺ نے جس چیز کو بھی حرام یا حلال کیا ہے صرف ﷺ کے حکم سے، بذات خود حرام یا حلال کیا ہے جسکے آپ ﷺ امور تھے ﷺ کا فرمان ہے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ (سورہ المائدہ، ۶۷، آیت)

اے رسول !! تم پہنچا دو جو حکم تم پر اتارا گیا ہے تمہارے رب کی جانب سے، پس اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم نے اپنے رب کی پیغام رسانی نہیں کی اور اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔

اس کے برعکس آپ نے ایسے سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا ہے اور بار بار کے ہزار پر تنبیہ کی ہے اور جواب دینے کی وجہ بھی بیان کی ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا (تفسیر کی) اور فرمایا:

اے لوگو! بیشک ﷺ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کیا کرو

تو ایک شخص نے دریافت کیا: ہر سال حج کیا کریں؟ آپ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے تین مرتبہ یہی سوال کیا تو میری مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر میں رہتا ہوں تو اس سوال کے جواب میں "اے" کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور یقیناً تم درود دراز ملکوں سے ہر سال سفر کر کے مکہ نہیں آ سکتے، تم (ہر سال) حج نہیں کر سکتے (اور حکم خداوندی پر عمل کرنے کی پاداش میں پہلی اُمتوں کی طرح ہلاک ہوتے)۔

اس کے بعد آپ نے وہی پہلی اُمتوں کا شریبان کیا جو اس باب کی پہلی حدیث میں مذکور ہے اس شخص کا سوال تو پھر بھی کسی وجہ میں دریافت طلب ہے اس لئے کہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہجرت نمازیں ہر روز ادا کرنا فرض ہیں، رمضان کے روزے رکنا ہر سال فرض ہے، شاید ایسے ہی ہر سال حج ادا کرنا بھی فرض ہو۔ آپ نے سکوت کی وجہ بیان کر دی کہ ﷺ نے عمر میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے۔ ہر سال نہیں۔ اس سے زیادہ لایعنی اور بیکار سوالات کی مثالیں جن پر آپ کو غصہ بھی آیا ہے۔ آنے والی حدیث میں مذکور ہیں:

بہر حال رسول اللہ ﷺ نے بعثت کے بعد کے تیس سال اپنے رب کے حکم کے تحت رجوع شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں ضرورت اور حالات کے مطابق احکام الہیہ سے آگاہ کرنے اور احکام شرعیہ سے متعلق سوالات کے جوابات دینے میں صرف کئے ہیں تاہم صحابہ کرام مذکورہ بالا آیت کریمہ کے نازل ہونے اور احادیث میں کثرت سوال کی ممانعت کے بعد بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ہم کو رسول اللہ ﷺ سے کسی بھی چیز کے متعلق سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اس لئے ہمیں اچھا معلوم ہوتا تھا کہ دیہاتیوں میں سے کوئی عقل مند آدمی (بطور وفد اپنے قبیلہ کی طرف سے) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور آپ سے سوالات کرے اور ہم سنیں چنانچہ الخ اس کے بعد قتادہ بن ثعلبہ کا بقعہ

بیان کیا ہے، مسلم ج اول۔

یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک غیر معروف اور ناقابل شناخت انسان کی شکل میں صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور آپ سے ایمان، اسلام احسان وغیرہ سے متعلق صحابہ کے سامنے نہایت اہم اور دقیق سوالات کئے اور آپ نے ان کے نہایت واضح و محکم اور تسلی بخش جوابات دیئے اور ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
یہ جبریل علیہ السلام انھیں تم تو سوال کرتے نہیں یہ تم کو دین کے متعلق سوال کرنے کا طریقہ سکھانے کے لئے آئے تھے کہ دین کے متعلق اس طرح سوال کیا کرتے ہیں

۲۔ حدیث کے دوسرے جزو کی تشریح | حدیث کا دوسرا جزو نہایت اہم ہے ہر مسلمان کو ہر حالت میں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیئے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: تو جس چیز (یا کام) سے میں تم کو منع کروں اس کو تو بالکل چھوڑ دو (پاس بھی نہ جاؤ) اور جس چیز (یا کام) کا میں حکم دوں اس پر جس قدر تم سے ہو سکے عمل کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ منہیات (یعنی ممنوعات و محرمات) میں ہو سکے یا نہ ہو سکے کا کوئی سوال نہیں ان کو تو کئی طور پر ترک کر دو اور مامورات (وہ کام جن کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ حج وغیرہ عبادات) ان پر جس قدر تم سے ہو سکے عمل کیا کرو۔
مَامُورَات اور مَنُہِیَات میں فرق کی وجہ | اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ اگر ممنوع اور حرام چیزوں یا کاموں کو بالکل ترک کیا تو جو بھی مامور عبادات ادا کی جائیں گی اور مامورات پر قبضہ بھی عمل کیا جائے گا سب بیکار جائے گا مثلاً ایک شخص ہے جو نہ صرف پہنچگانہ فرض نمازیں بلکہ سنتیں اور نفل بھی تہجد و اشراق کی نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ سود لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ تمام کاروبار سودی کرتا ہے۔ یا یتیموں کا مال بے درتے کھاتا ہے یا شراب پیتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ یا رشوت لیتا ہے۔ غرض حرام و دھلال کی بدوا کئے بغیر روپیہ کھاتا ہے یا ہنگامنگ کرتا ہے چور بازار کی کرتا ہے یا جوا کھیلتا ہے یا ریس رگھوڑ دوڑ میں حصہ لیتا ہے۔ اس کی نمازیں، روزے، صدقہ خیرات، حج و عمرہ غرض کوئی بھی بڑی سے بڑی عبادت و طاعت اس کو حرام خوردی کے عذاب سے

نہ بچا سکے گی جب تک ان حرام کالوں کو کلی طور پر ترک کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرے جس کو شریعت میں توجہ کہتے ہیں یہاں محرمات وہ گندگیوں اور نجاستیں ہیں جن کے باقی رہتے نماز پڑھنا ایسا ہی بیکار ہے جیسے ناپاک کپڑے پہنے یا بغیر وضو یا غسل کے ناپاک کی حالت میں نماز پڑھے۔ ایسی نماز نماز نہیں بلکہ نماز کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے بالکل یہی صورت محرمات کو کلی طور پر ترک کئے بغیر عبادت کرنے کی ہے جو حرام خوری یا حرام نوشی یا حرام پوشی کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے :

۱۔ كُلُّ لَحْمٍ نَبَتٍ مِنْ سُحْتٍ جو گوشت مال حرام سے بنا وہ تو جہنم ہی کے لائق ہے۔
فَالنَّارُ اَوَّْلٰی بِهِ

ایسا اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ ایک شخص کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ۱۔

۲۔ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يُؤْذَا اے کعب بن عجرہ! بلاشبہ جو گوشت بھی مال حرام لَحْمٌ نَبَتٌ مِنْ سُحْتٍ اِلَّا كَانَتْ سے بنا وہ جتنا بھی بڑھے گا جہنم کے لائق ہی ہو گا اور جہنم النَّارُ اَوَّْلٰی بِهِ کی آگ ہی اُس کے لائق ہوگی۔

دعا اللہ پاک ہر مسلمان کو حرام مال یا کالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

۳۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو رہا ویا حج و عمرہ کے لئے دور دراز سفر کرتا ہے سر کے بال پر اگندہ ہیں، جسم غبار آلود ہے۔ اتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دُعا مانگتا ہے، اے پروردگار! اے پروردگار! حالانکہ جو کھا یا ہے وہ حرام ہے جو پیا ہے وہ حرام ہے جو پہنے ہوئے ہے وہ حرام ہے جو غذا ملی ہے وہ حرام ہے تو اسکی دعائیں کہاں قبول ہو سکتی ہیں ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جب تک حرام خوری اور حرام پوشی اور گناہوں اور معصیتوں کو کلی طور پر ترک کر کے اور ان تمام غلاظتوں اور ناپاکیوں سے خود کو پاک و صاف کر کے ہی ﷺ کی عبادت و طاعت نہ کی جائے گی ﷺ کے اہل ہرگز قابل قبول نہ ہوگی اور جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گی تھوڑی ہو یا بہت صرف بے اللہ ہوں یا نازل و مستجاب سمیت۔ اسی لئے رسول اللہ

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جن کاموں کے کرنے کا میں تمہیں حکم دوں ان پر جتنا تم سے ہو سکے عمل کرو۔ یعنی تم حرام کاموں یا چیزوں سے اور گناہوں اور ناپسندیدہ باتوں سے کئی طور پر دور رہ کر جتنا بھی مامورات (عبادات و طاعات) پر عمل کرو گے قابل قبول اور مفید ہو گا تھوڑا ہو یا بہت۔ تقویٰ کے باب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ تَغْفِيْلِي عَنْكَ الرَّذَائِلِ کے بغیر تَحْيٰی بِالْفَضَائِلِ ممکن نہیں یعنی رذیلیتوں سے پاک و صاف ہوئے بغیر فضیلتوں سے آراستہ ہونا ممکن نہیں یہی تقویٰ کے معنی ہیں اسی کتاب میں باب تقویٰ کو دو بار بڑھ لیجئے تاکہ ہر وقت پیش نظر رہے۔

ہمارا زمانہ اور ہماری حالت ہمارا زمانہ ایسا خدا شناسی سے دور اور خدا پرستی سے محروم زمانہ ہے کہ بیدنیوں کا تو ذکر ہی کیا، دیندار لوگوں پر بھی زرا ندوزی اور زر پرستی اس بُری طرح مسلط ہے کہ ہر شخص - اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ - اندھا دھند مال دولت جمع کرنے بلکہ سمیٹنے میں اس طرح منہمک ہے کہ حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا سوال ہی ختم کر دیا ہے۔ مال آنا چاہیے کسی بھی راستہ سے آئے حرام راستہ ہو یا حلال، کچھ پروا نہیں۔

ہم جیسے زر پرست لوگوں کے متعلق ﷺ فرماتے ہیں:

وَيُحِبُّونَ لِمَا لَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْبُحُوْبَ۔ اور تم تو مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو۔

دُعَا ﷺ اپنے فضل سے ہماری حالت پر رحم فرمائیں اور اس حب مال اور زر پرستی سے نجات دیں اور غلامی و غلامی کی توفیق عطا فرمائیں خصوصاً دیندار عبادت گذار مسلمانوں کو اس آخر زمانہ کے فتنے حب مال و زر سے مزور و نجات دیں تاکہ ان کی عبادتیں اور طاعتیں رائیگاں نہ جائیں اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم تو نہ صرف پنجوقتہ نمازیں بلکہ دن کو چاشت کی اور رات کو تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں، زکات بھی نکالتے ہیں، حج بھی ہم نے کیا ہے اس لئے ہم مزد و بخشے جائیں گے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے پڑھیں اور معنی کو سمجھ کر پڑھیں۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ احکام الہیہ پر عمل کرنے کی قوت اور رگناہوں سے بچنے کی طاقت

صرف ﷺ کی جانب سے (میسر ہوتی) ہے۔

اور دُعا مانگتے، پڑھتے نہیں،

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا اَكْبَرَهُمْنَا لے اللہ تو دنیا را اور امور دنیا کو ہمارا سب سے بڑا فکر نہ بنائیو
ولا تَمْلِكْ عَلَيْنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا اور نہ ہمارا انتہائی علم بنائیو اور نہ انتہائی مرغوب چیز بنائیو۔
ﷺ آپ کو صدق دل اور خلوص سے نکلی ہوئی دُعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اور سب سے
بڑا فکر آخرت کو بنادیں گے اور منتہائے علم، علم دین کو بنادینگے اور سب سے زیادہ مرغوب چیز نعیم جنت کو بنادینگے۔
نوٹ! ایسے علماء دین جو دنیاوی علوم سے ناواقف ہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں ایک فیصدی بھی مشکل
سے ہوں گے، باقی ننانوے فیصد ایسے تعلیم یافتہ ہیں جو دین اور مومن سے بالکل ناواقف یا نیم مکتلاً
خطرۂ ایمان کے مصداق ہیں نام کا اسلامیات میں ایم تھے اور پی، ایچ ڈی تھے، اصل عربی زبان
اور قرآن و حدیث اور فقہ و عقائد وغیرہ علوم دینیہ سے بالکل نا آشنا ہیں اور اردو ترجمے پڑھ کر امتحانات
پاس کر لیتے ہیں، اصل عربی سے جو قرآن و حدیث اور علوم دینیہ کی زبان ہے بالکل کوڑے ہوتے ہیں
ان ایک فیصدی علماء دین کو انگریزی زبان اور علوم دنیا سے واقف ہونے کی تمیقین کی جاتی ہے،
پر وگرام بنائے جاتے ہیں اور ننانوے فیصد نام نہاد تعلیم یافتہ کو نہیں کہا جاتا کہ تم اصل عربی زبان اور
علوم دینیہ حاصل کرو، کس قدر افسوس کا مقام ہے۔

وہ سوالات جن پر آپ کو غصہ آیا حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کچھ چیزوں
کے متعلق سوالات کئے گئے جو آپ کو ناگوار گزرتے جب لوگوں نے آپ سے اس قسم کے بے نیکی
احتماد سوالات کثرت سے کرنے شروع کئے تو آپ ناراض ہو گئے اور غصہ میں لوگوں کو خطاب فرمایا:

"جو تمہارا جی چاہے مجھ سے پوچھو میں جواب دوں گا چنانچہ ایک شخص نے سوال

کیا: میرا باپ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا: تیرا باپ حذیفہ ہے،

دوسرا شخص اٹھا اور کہا: یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے

جواب دیا: تیرا باپ سالم مولیٰ شیبہ ہے۔ اس کے بعد آپ برابر فرماتے رہے:

سوال کرو، سوال کرو، سوال کرو، اب کیوں نہیں پوچھتے؟

جب لوگوں نے خصوصاً حضرت عمرؓ نے آپؐ کے چہرہ پر غیظ و غضب اور قہر و جلال کے آثار دیکھے تو سب آہستہ آہستہ رونے لگے اور حضرت عمرؓ نے آگے بڑھ کر دو زانو بیٹھ کر کہا :
 ”ہم ایسے یہودہ سوالات کرنے سے تو برکتے ہیں آپؐ بھی معاف فرما دیجئے“ تب آپؐ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔
 اسی پر ذیل کی آیت کریمہ نازل ہوئی :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا
 عَنَ شَيْءٍ إِن تَبْدَلُكُمْ قَسُوكُمْ
 إِنَّ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ
 إِلَيْكُمُ عَنِ اللَّهِ عَنَّا وَاللَّهُ غَفُورٌ
 حَلِيمٌ قَدْ سَأَلْنَا قَوْمَ مَن قَبْلُكُمْ
 ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ سُرَّةُ الْاَلْفِ

اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر نزولِ قرآن کے زمانہ میں تم دریافت کرو گے تو ضرور ظاہر کر دی جائیں گی۔
 ﷺ نے ان سوالات کو معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا بڑا رہے۔ بیشک تم سے پہلی قوموں نے اس قسم کی چیزوں کو دریافت کیا، پھر ان کے سبب کافر ہو گئے۔

اس باب کی پہلی حدیث اور اس سلسلہ کی دوسری احادیث قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت کی روشنی میں ہی وارد ہوئی ہیں۔

ضروری احکام شرعیہ کے متعلق سوالات کرنے کی اجازت | بہر حال سوالات کرنے کی ممانعت اسی قسم کے بے تکے اور لایعنی سوالات سے متعلق ہے۔ احکام الہیہ سے متعلق احکاماً کھود کرید سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپؐ مذکورہ بالا احادیث میں پڑھ چکے ہیں ورنہ تو حضور ﷺ سے احکام الہیہ سے متعلق ہر ضرورت کے موقع پر سوالات کئے گئے ہیں اور آپؐ نے بخند و بشتانی جوابات دیئے ہیں خود قرآن کریم میں ﷺ کا حکم ہے :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
 (سورۃ الانبیاء آیت ۶)

پس دریافت کر لیا کرو و شرعی احکام اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے

اور قرآن کریم میں تو سوالات اور جوابات کا ایک سقل عنوان ہے جس کے تحت مختلف احکامات بیان کئے گئے ہیں مثلاً یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِهْلَیَّةِ، یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُتَّقُونَ، یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یَسْأَلُونَكَ عَنِ الذُّوْحِ، یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ وغیرہ۔

حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے صرف اسی لئے اونٹنی پر سوار ہو کر مناسک حج ادا کئے ہیں تاکہ ہر شخص آپ کو دُور سے دیکھ سکے اور احکام حج دریافت کر سکے اور متعدد لوگوں نے آپ سے احکام حج دریافت کئے ہیں اور آپ نے بتلائے ہیں۔

چنانچہ آیام جاہلیت میں حج کے دنوں میں عمرو کرنا اَجْدُ فُجُور (بدترین بدکاری) سمجھتے تھے رسول اللہ ﷺ نے اس عقیدہ بلکہ رسم کی عملی طور پر بھیج کنسی کی غرض سے ان تمام حاجیوں کے جن کے ساتھ ہدی رسانی کا جائزہ نہ تھا حج کے احرام عمرو سے تبدیل کرادیئے اور عمرو کر کے حلال ہو جانے کا حکم دیا بڑی مشکل سے لوگ اس پر آمادہ ہوئے اس پر ایک شخص نے دریافت کیا:

أَلَا مَنَا هَذَا أَمْ لَدَّابِد؟ کیا یہ حج کے آیام میں عمرو کرنے کا حکم حدیث اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ ہوتا کیلئے؟ آپ نے جواب دیا:

دَخَلَتِ الْعُمَرَةُ فِي الْحَجَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ عمرو حج میں قیامت تک کے لئے داخل ہو گیا۔

چنانچہ حج تمتع میں تو حاجی عیقات سے عمرو ہی کا احرام باندھتا ہے اور حج قدان میں عمرو اور خبز دونوں کا احرام باندھتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کی وصیت اور بدعتوں سے اجتناب کی تاکید

دوسری حدیث
(۱۵۸)

حضرت ابو یحییٰ عمر باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ہمیں منع فرمایا جس سے ہمارے دل لرز گئے اور آنکھیں اشک ریز ہو گئیں تو ہم نے غصہ کیا: اے اللہ کے رسول یہ (وعظ) تو گویا ایک (دنیا سے) رخصت ہونے والے کا ماوعظ ہے، لہذا آپ ہمیں وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں ﷺ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور مسلمانوں کے امیر (خدا) کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ کوئی بدیہی غلام

ہی تم پر مسلط ہو جائے (تب بھی تم اس کی اطاعت کرنا) اور بلاشبہ تم میں سے جو شخص (میرے بعد) زندہ رہے گا وہ (امت میں) بکثرت اختلاف دیکھے گا تو تم میری سنت رکی پیروی (کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی) کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور اس سنت کو دانتوں سے پکڑے رہنا اور تم (دین میں) نئے نئے امور (بدعتوں) سے بچنا (اور دور رہنا) اس لئے کہ ہر بدعت (دین میں نئی چیز) گمراہی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا اور ترمذی میں بھی امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔

لفظ کے معنی تَوَاجِدُ عربی زبان میں یا عام دانتوں کو یا خاص ڈاڑھوں کو کہتے ہیں۔

تشریح | اس حدیث کے بھی کئی جزو ہیں ۱۔ اول یہ کہ رسول اللہ ﷺ اپنے بعد مسلمانوں کو تقویٰ اللہ کی وصیت فرماتے ہیں۔ تقویٰ کی حقیقت گذشتہ حدیث کے ذیل میں آپ پڑھ چکے ہیں ﷺ قرآن کریم میں ہر قسم کی عبادات کی قبولیت کو صرف متقین کے اندر منحصر فرماتے ہیں۔ گویا تقویٰ کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ارشاد ہے:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
(سورۃ المائدہ: ۱)

اس کے سوا انہیں کہ اللہ پاک تو صرف متقین کی (عبادتیں) قبول فرماتے ہیں نیز ارشاد ہے:-

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
كَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
بِالتَّحْقِيقِ ﷺ تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو (اللہ سے) ڈرتے ہیں اور وہ لوگ جو احسان والے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ کی بے کیف معیت کو تقویٰ اور احسان والے لوگوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے احسان کی حقیقت اسی کتاب کے باب مراقبہ کی حدیث جبریل علیہ السلام کے ذیل میں پڑھیے۔

۲۔ دوسری وصیت۔ امیر المسلمین کی اطاعت سے متعلق ہے کہ اگرچہ کوئی امیر شریعت

کے اصول کے خلاف محض اپنی قبائلی یا نسلی طاقت یا فوجی قوت کے زور سے تم پر مسلط ہو جائے تب بھی تم اس کی اطاعت کرو بش طیکہ وہ مسلمانوں کو خلاف شرع کاموں پر مجبور نہ کرے۔ اس لئے کہ ایسے مُتَعَلِّق (زبردستی امیر) کے خلاف محاذ آرائی خانہ جنگی کے مترادف ہے جو مسلمانوں کے جان و مال کی تباہی کا موجب ہے ہاں اگر وہ شریعت کے قطعی امور کے خلاف کام کرنے پر مسلمانوں کو مجبور کرے تو اس کے خلاف مسلمانوں کو متحد و متفق ہو کر بغاوت کرنا جائز ہے۔

بہر حال امیر المسلمین جیسا بھی ہو اس کی اطاعت نہ کرنا حکم نہ ماننا اپنی اور قوم کی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ کی وصیت کے مطابق امیر المسلمین کی "سول نامانی" ناجائز ہے۔

۳۔ تیسری وصیت میں اول آپ امت کے داخلی اختلافات کی پیشین گوئی فرماتے ہیں جس سے حضرت ابوبکر صدیق کی وفات اور حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد ہی امت مسلمہ کو سابقہ پڑا ہے اور آدمی صدی بھی نہ گذری تھی کہ عالم اسلام انہی اختلافات اور باہمی خانہ جنگیوں میں تباہ ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت علی کے خلاف محاذ آرائی اور جنگ جمل جنگ صفین جیسی ہولناک لڑائیاں ہوئیں جن کے نتیجہ میں دو طرفہ ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔

ایسے پُر آشوب اور پُر فتن زمانہ میں اللہ کے رسول امت کو اپنی سنت کی پیروی اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی وصیت فرماتے ہیں کہ ایسے افراد فصری کے زمانہ میں بھی قطعی طور پر دنیا اور آخرت کی فلاح کا واحد راستہ یہی ہے اس لئے کہ کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ واجب العمل ہے اور سنت رسول اللہ ﷺ کے بعد سنت خلفائے راشدین بھی باجماع اہل سنت واجب العمل ہے۔ یہی جز و ترجمہ الباب سے متعلق ہے۔ اور یہی وہ مقصد ہے جس کے تحت امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو باب فطنت سنت کے ذیل میں لائے ہیں۔

اور چودہ صدیاں گزر جانے کے بعد ہمارے اس خدا ناکشنا اور خدا فراموش زمانہ میں بھی

ہمارا فرض ہے کہ ہم ﷺ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور دنیا و آخرت کی فلاح کے معاملہ میں رسول اللہ ﷺ کی سنت کے ساتھ ہی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی سنت کو بھی انتوں سے پکڑے رہیں اس لئے کہ انہی حضرات کے سامنے قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ ﷺ نے ﷺ کے حکم کے مطابق انہی حضرات کو قرآن کے معانی، حقائق و دقائق اور احکام بتلائے اور سمجھائے جو حدیث کی کتابوں میں بحمد اللہ محفوظ و موجود ہیں۔ یہ ہماری انتہائی محرومی اور بے نصیبی ہے کہ قرآن و حدیث ہمارے درمیان موجود و محفوظ ہیں اور ہم نفاہ شریعت کے لئے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں ہماری اس حالت پر تعجب کرتے ہوئے ﷺ فرماتے ہیں۔

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ
رَسُولُهُ۔ (سورۃ النبا آیت ۱۰۱)

اور تم کیسے کافر ہوئے جا رہے ہو اور ان حالیکہ ﷺ کی
آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان
موجود ہے اس کا ہر قول و فعل کتبِ حدیث میں موجود ہے

ﷺ ہماری حالت پر حرمِ فراہیں آمین ثم آمین۔

سنت سے انکار جنت سے انکار کے مترادف ہے | تیسری حدیث (۱۵۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت تمام اُمتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جو جنت میں داخل ہونے سے ہی انکار کرے صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جنت میں داخل ہونے سے بھی کوئی شخص انکار کرے گا، آپ نے فرمایا: جس نے میری امت کی طاعت کی حکم مانا جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔

تشریح

ارشاد فرماتے ہیں :

فَعَاذُ سَلْمَنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ ہم نے ہر رسول کو اسی لئے بھیجا ہے کہ ﷺ کے اذن

بِإِذْنِ اللَّهِ - (سورۃ النساء آیت ۱۶۴) سے (حکم سے) اس کی اطاعت کی جائے۔

گو یا جو شخص رسول ﷺ کی اطاعت سے انکار کرتا ہے وہ مقصدِ خداوندی کو چیلنج کرتا ہے کہ ”دیکھ میں تیرے رسول کی اطاعت سے انکار کرتا ہوں“۔ قہرِ خداوندی ایسے فرعون بے سامان کو کب چھوڑ سکتا ہے! اگر کسی مصلحت کے تحت اس دنیا میں اس کی گردن نہ توڑے تو آخرت میں تو اسے ایسا عذاب دیگا کہ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدٌ اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی کر سکیں گا نہ دیگا۔ واضح رہے کہ عربی زبان میں اِسْ ذَلَّت کو قبول کرنے سے انکار کو کہتے ہیں گو یا ﷺ کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرنے والا آپ کی فرمانبرداری کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اس لئے انکار کرتا ہے۔ اسی طرح جنت میں داخل ہونے کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ اسی لئے اس سے بھی انکار کرتا ہے۔ ایسے مغرور و سرکش کی سزا یہی ہے کہ اُن پر آگ کے کوڑے برسائے جائیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (سورۃ فجر آیت ۱۳) میں تیرے رب نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے، اسی لئے قرآن کریم کی آیات میں سے نویں آیت میں رسول ﷺ کے حکم کے خلاف کرنے والوں کو فتنہ یا عذاب الیم سے خبردار کیا گیا ہے نویں حدیث کی تشریح دیکھئے۔

سنت پر از راہِ تکبر و نخوت عمل نہ کرنے والے کی سزا | چوتھی حدیث (۱۶۴)

حضرت ابو موسیٰ خولانی رضی اللہ عنہ سے یا بقول بعض حضرت

ابو ایاس سلمۃ بن عمرو بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک

آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ہاتھیں ہاتھ سے کھا شروع

کیا تو اللہ کے رسول ﷺ نے اس سے کہا: ”دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔“ اس

نے کہا میں ہوا میں ہاتھ سے (نہیں کھا سکتا، آپ نے فرمایا: (خدا کرے)

تو نہ کھا سکے (یہ بد دعا آپ نے اس لئے دی کہ) صرف اس کے غرور اور تکبر

نے اس کو آپ کی سنت پر عمل کرنے اور آپ کی بات ماننے سے منع کیا تھا

اور نہ وہ اس وقت دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا (چنانچہ آپ کی بد دعا کے بعد)

اس کو مرتے دم تک) داتیں ہاتھ کو اٹھا، نصیب نہ ہوا (دایاں ہاتھ مثل ہر کر و گیا)

تشریح

رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کو اپنی شان کے خلاف اور اپنی توہین سمجھ کر انکار کرنے کا مصداق آپ کے زمانہ میں یہ شخص تھا۔ چنانچہ اس پر ایسی مار پڑی کہ ہاتھ مثل ہر کر رہ گیا اور مرتے دم تک نہ اٹھا سکا۔ سچ فرمایا ﷺ نے :-

فليحذر الذين يخالفون عن
أمرِهم أنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَمَّا يَلَهُ الْأَمْرُ إِذْ يَنْتَهِونَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِهِمْ يَقُولُ مَا كَانَ لِأَهْلِهَا بِالْأَمْرِ أَمَّا هُمَا فَيَكُونُ لهما عَذَابٌ أَلِيمٌ - (س، التؤد، آیت ۶۲)

ہمارا زمانہ ہمارے اس خدا ناشناس زمانہ میں تو ایسے سر پھرے سرکش لوگ بے شمار ہیں خاص کر جدید تہذیب (یورپین تہذیب) کے پرستار اگر ان سے کہا جائے کھانا بیٹھ کر کھا، نہنت ہے سنت کا خلاف نہ کرو، بیٹھ کر کھاؤ، بسبح اللہ کہہ کر کھاؤ، پلیٹ کو صاف کرو، یا بھرا ہوا ٹھنڈے پانی کا گلاس پھینک دیں گے مرنے والے کہ اس میں سے ایک دو گھونٹ کسی مسلمان نے یا ان کے والد بزرگوار نے پی لیتے، بیالی میں دو گھونٹ چائے یا لیموں وغیرہ کی بوتل میں دو چار گھونٹ مزور چھوڑینگے، لاکھ ان کو سمجھائیے کہ خلاف سنت ہے ایسا مت کرو۔ انتہائی متکبرانہ انداز میں اُونھ کہہ کر منہ پھیر لیں گے، گردن موڑ لیں گے، بڑبڑائیں گے۔ یہ سب پرانے خیالات اور قیافہ تہذیب ہے، آج کل اسلامی تہذیب یہ ہے جو ہمیں یورپین قوموں کی خوشہ چینی (روٹ چاٹنے) سے ملی ہے، انگریز کے بچے بنے ہوئے ہیں، پوری نئی تعلیم یافتہ اور تہذیب آموختہ نسل انگریز کی نقالی میں سنسنی و آداب نبوی ﷺ پر عمل کرنے کو اپنی شان کے خلاف اور اپنی توہین سمجھ رہی ہے یہ سب اس حدیث اور آیت کریمہ نمبر ۹ کا مصداق ہیں۔ خدا ان پر رحم کرے کسی آفت یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

اسی بنا پر امام نووی رحمہ اللہ ان دونوں حدیثوں کو سنن و آداب نبوی کی پابندی کے باب میں

میں لائے ہیں -

ظاہر کا اختلاف باطن کے اختلاف کا موجب ہوتا ہے | پانچویں حدیث (۵/۱۳۱)

حضرت ابو عبد اللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبانِ ہلک سے سنا آپ فرمادے تھے تم اپنی رفاہ کی صفوں کو ضرور سیدھا برابر کر لو ورنہ شیخ تمہارے چہروں (یعنی دلوں) کے درمیان ایسی ہی مخالفت ڈال دیں گے (جیسی تمہاری صفوں میں ہے)۔ بخاری مؤسّم

ادرسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز شروع کرنے سے پہلے ہماری صفوں کو اس طرح برابر کیا کرتے تھے کہ گویا آپ ان صفوں سے تیر کی لکڑیاں سیدھی کر رہے ہیں یہاں تک کہ جب آپ نے محسوس کیا کہ ہم صفوں کو سیدھا کرنا سمجھ گئے ہیں (تو یہ اہتمام ترک کر دیا) پھر ایک دن نماز پڑھانے کے لئے باہر تشریف لائے اور (منسلے پر) کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ آپ اللہ اُگڑو کہیں، تو دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ آگے کو نکلا ہوا ہے اس لئے کہ وہ صف میں برابر نہیں کھڑا تھا تو آپ نے ربطور تہنیز فرمایا: اے اللہ کے بندہ! تو تم اپنی صفوں کے برابر کر لو ورنہ جلاک تمہارے چہروں (یعنی دلوں) کے درمیان مخالفت ڈال دیں گے۔

تشریح

نماز میں صفوں کو سیدھا رکھنا سنت ہے اور پروردگار کے حضور میں خشوع و خضوع کے ساتھ صف بستہ کھڑے ہونا آدابِ صلوة میں سے ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ صرف ایک ظاہری اور جسمانی عمل ہے مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اس ظاہری عمل کا باطنی اثر یہ ہے کہ نماز کا یہ اتحاد و اتفاق مسلمانوں کی تمام تر اسلامی اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ سببِ نیاد ہے جو لوگ دِیْبُ الْغُلَیْن کے حضور

میں باہمی اختلاف کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آسکتے تو یاد رکھو تمہاری قومی اور اجتماعی زندگی باہمی اختلافات اور باہمی مخالفتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ جب تم خدا کے گھر میں خدا کے سامنے باہمی اجتماع کے وقت باہمی اختلافات اور باہمی مخالفت کا مظاہرہ کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ تم مسجد سے باہر اس سے باز آ سکو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے دلوں میں خدا کا خوف مطلق نہیں، پھر تمہارے دلوں میں اسلامی اخوت و محبت اور اتحاد و اتفاق کیسے اور کون پیدا کر سکتا ہے۔ بہر حال اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے۔

ہماری نمازیں | ہم تو مسجد کو خدا کا گھر اور نماز میں کھڑے ہونے کو حکم الحاکمین کے حضور میں پیش ہونا سمجھتے ہی نہیں۔ بچپن سے جو عادت پڑنی ہوئی ہے اس کے تحت ایک رسمی حمیت سمجھ کر حسب عادت مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ اور انام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر ہوتی ہے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، بے روح اور بے جان رکوع و سجدے کرتے رہتے ہیں صحیح معنی میں کہتے ہیں ”مگر میں اتنے رہتے ہیں“ سلام پھیرنے کے بعد دنیا بھر کے افکار و خیالات جیسے لے کر گئے تھے ویسے ہی لئے ہوئے مسجد سے باہر آ جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ آئے ایسی بے جان اور بے شرح نمازیں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں پیدا کر سکتیں ہماری یہ حالت صرف نبی علیہ الصلوٰۃ والہ وسلم کی تعلیمات اور نمازوں کے آداب و سنن سے لمواقت اور بے بہرہ ہونے کا نتیجہ ہے۔

ﷺ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان رسمی اور بے جان نمازوں کو اپنے فضل سے حقیقی اور جان دار نمازیں بنادے تاکہ ہم الصلوٰۃ مغرًا جز المؤمنین کے روحانی فیوض و برکات سے بہرہ یاب ہو کر قُرْآنَ عَرَبِیِّ رَفِی الصَّلٰوۃ (میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں ہے) کے کیف و سرور کا مزہ چکھ سکیں اَمِیْن یا رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

سونے کے وقت آگ بجھا دیا کرو | چھٹی حدیث (۶/۱۹۳)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) مدرسہ میں

ایک گھر میں آگ لگی، گھر والوں سمیت سب کچھ جل گیا جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: یہ آگ تمہاری دشمن ہے۔ لہذا جب تم سو یا کرو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ بخاری و مسلم

تشریح

یہ حدیث ان آداب و تعلیمات نبوی میں سے ہے جن کی رحمتِ عالم ﷺ نے ازارِ شفقت اپنی امت کو تعلیم دی ہے گویا اللہ کے رسول ﷺ صرف احکامِ الہی و مامورات و منہیات ہی کی تعلیم نہیں دیتے اور جہنم کی آگ سے ہی نہیں بچاتے ہیں بلکہ دنیاوی فلاح و بہبود کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تمام دنیا اس پر متفق ہے کہ آگ انسان کی ایسی دشمن ہے کہ چشمِ زدن میں انسانوں کے جان و مال اور املاک کو کھونک کر رکھ دیتی ہے، اس کی ایذا رسانی اور مضرت و نقصان رسانی کو بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسے جلد از جلد بجھا دیا جائے۔ اسی لئے دنیا کے تمام چھوٹے بڑے ملکوں کی حکومتوں نے بڑے بڑے کوہِ شکن فائر بریگیڈز رکھ رکھاںے والے انجن اور ٹرک کے ہر وقت تیار رہنے کا اہتمام کیا ہوا ہے، اطلاع ملتے ہی چند منٹ میں پہنچ کر گھنٹوں یا دنوں میں آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ مگر آگ لگنے سے بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان حکیمانہ آدابِ تعلیمات نبوت پر عمل کیا جائے اور ضرورت پوری ہونے کے بعد بجھا دی جائے تو نہ آگ لگے گی نہ جان و مال کا نقصان ہوگا۔

امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے تین طبقے | سابقہ حدیث (۱۶۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو ہدایت اور علم دے کر ﷺ نے مجھے بھیجا ہے (اور میں نے اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے) اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پر خوب (موسلا دھار) بارش ہوتی ہے تو زمین کے کچھ قطعے ایسے علاہ اور محال خیر مٹتے ہیں کہ بارش کا سارا پانی جذب کر لیتے ہیں اور ان میں طرح کی خشک تر پیداوار (غلہ پھول اور پھل) اور گھاس چارہ خوب فراوانی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے شور نشیبی خطے ہوتے ہیں

کرارش کے پانی کو اپنے اندر صرف روک لیتے ہیں اور پانی بڑے بڑے تالابوں اور جھیلوں کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے جس سے اللہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے لوگ خود بھی پیتے ہیں، مویشیوں کو بھی پلاتے ہیں اور کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور کچھ قطعے ایسے سنگلاخ چٹیل میدان ہوتے ہیں کہ بارش کے پانی کو روکتے اور جمع کرتے ہیں اور نہ شور ہونے کی وجہ سے ان میں کچھ اگتا ہے۔

پس یہ پہلی مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے دین میں سمجھ پیدا کرتے ہیں اور ہدایت اور علم ان کو میرے ذریعہ پہنچا اس کو خود کو بھی حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں اور یہ (آخری) مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے راز راہ و تکرار اس علم و ہدایت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا جو ﷺ نے میرے ذریعہ بھیجا اور نہ ان کو قبول کیا۔

شرح

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ﷺ کا یہ بہت بڑا احسان انعام ہے کہ اُس نے رحمت و دو عالم ﷺ کو حسبِ عدو ہدایت و علم لے کر اپنے بندوں کے پاس بھیجا لیکن آپ کی ہدایت سے نفع اٹھانے والے دوسم کے لوگ ہیں ایک وہ علماء و عالمین جنہوں نے اس علم و ہدایت پر خود بھی عمل کیا، اور اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی زندگی کو بھی سرسبز و شاداب بنایا اور دوسروں کی زندگی کو بھی تعلیم و تربیت کے ذریعہ سرسبز و شاداب بنایا بالکل اسی طرح جیسے باران رحمت خداوندی ہے مگر اس بارش سے نفع اٹھانے والے زمین کے خطے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں بعض خطوں کی زمین نہایت عمدہ اور حاصل خیز ہوتی ہے وہ اس بارش سے خوب پھولتے پھلتے اور سرسبز و شاداب ہوتے ہیں اور خلق خدا کو ان سے جسمانی غذا حاصل ہوتی ہے اور بعض خطوں کی زمین شور اور زنجیر ہونے کی وجہ سے خود تو کچھ نہیں اگاتی مگر وہ خطے اس بارش کو ضائع نہیں ہونے دیتے بلکہ ندی نالوں اور بڑے بڑے تالابوں اور جھیلوں کی شکل میں بارش کے تمام پانی کو جمع کر لیتے ہیں اور لوگ اس پانی کو پیتے پلاتے

اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں خلق خدا اس پانی سے حسبِ ضرورت منتفع ہوتی رہتی ہے (یہ وہ علماء اور واعظین ہیں جو خود تو عمل نہیں کرتے، مگر دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتے ہیں)۔ اور کچھ خطے ایسے سنگلاخ اور چٹیل میدان ہوتے ہیں کہ نہ خود اس پانی سے نفع اٹھاتے ہیں نہ ہی پانی کو روکتے اور جمع کرتے ہیں تمام پانی ضائع جاتا ہے یہ وہ مفرد و تکبر اور سرکش لوگ ہوتے ہیں جو بر بنام خدا نہ خود اس علم و ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔

بہر حال لوگوں کے تین طبقے ہیں ایک علماء، عاملین اور دوسرے وہ حاملین علم جو اپنے علم سے خود کو فائدہ نہیں اٹھاتے مگر مسلمانوں کو اپنے علم سے فائدہ ضرور پہنچاتے ہیں۔ تیسرے وہ منکرین و متکبرین جو ازراہ عناد نہ خود ایمان لاتے ہیں نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں۔

یہ علم و ہدایت جو رسول اللہ ﷺ لے کر آئے قرآن و حدیث کی صورت میں موجود و محفوظ ہے۔ علم اور عمل کے ذریعہ اس کی حفاظت مسلمانوں کا فرض ہے کہ خود بھی عمل کریں دوسروں سے بھی عمل کرائیں، یہی لئے امام نووی اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔

اُمت کو جہنم میں گرنے سے بچانے والے نبی رحمت ﷺ | آٹھویں حدیث (۱۶۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلانی تو روشنی کو دیکھ کر جھینگہ اور پروانے آگ میں گرنے لگے اور وہ شخص ان کو راگ میں گرنے سے بچاتا اور ہٹاتا ہے (اسی طرح) میں تمہاری کمزوریاں ہٹاؤں (اور تمہیں آگ میں گرنے سے بچاؤں) اور تم میرے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو (اور آگ میں گرے پڑتے ہو) رسول نے اس حدیث کو روایت کیا

تشریح

یہ آگ، لذات و خواہشات کی مقناطیس کشش رکھنے والی حرام کاریوں، منہ پانوں، اور کبر و تکبر کی آگ ہے جس میں گرنے کے لئے نفسِ آمارہ کے پرستار بے تاب ہیں تاہم سے باہر ہوتے جا رہے ہیں

اور اللہ کے رسول ﷺ رات دن مہنوع چیزوں اور کاموں سے بلا استثنا دور رہنے کی تاکید فرما رہے ہیں کہ اَلَا مَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا اور ارشاد ہے: اِنْ اَعْدَيْ عَذَابِيْكَ نَفْسَكَ الْيَتٰى يٰنَّ جَنَّتِكَ رہتا رہتا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں رہیٹھا ہوا ہے (لیکن اس مکار نفس کی دعوت پر کب تک کہنے والے نبی رحمت ﷺ کی اس شدید ممانعت کے باوجود پروانوں کی طرح اس آگ میں گرنے کے لئے بے تاب ہیں تاہم سے باہر ہوئے جا رہے ہیں مکار نفس نے لذتوں اور خواہشات نفسانی کا ایسا سبز باغ دکھایا ہے کہ آدمی رحمت کی تہنیدِ حَقِّقَاتِ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ کے باوجود اس دشمن نفس کا پھایا ہوا جال ایسا ہم رنگ زمین ہے کہ بے ساختہ اس میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں: دام ہمرنگ زمین بود گرفتار شدم۔ بجز ان پاکباز نکور کار اہل ایمان کے جنہوں نے ﷺ کی رحمت سے اللہ کے رسول ﷺ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے ﷺ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے فرماتے ہیں:- اِنَّ النَّفْسَ لَا مَادَّةَ اِلَّا الشَّوْءُ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ - رسدہ یوسف آیت ۵۲ میرا رب رحم فرمائے۔

ایسے پاکیزہ لوگوں کے نفوسِ انفسِ مُظْمِئَتَہ کے زمرہ میں آجاتے ہیں اور ﷺ ان کو خطاب فرماتے ہیں اور شارت دیتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُظْمِئَةُ اذْجِئِيْ اِلٰى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ ۚ سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی پس تو مجھے بندوں میں شامل فی عِبَادِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ (سورہ انفجرات) ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

یہ اطمینان کا مرتبہ کیسے حاصل ہوتا ہے ﷺ خود ہی اس کے حصول کا ذریعہ بتلاتے

ہیں۔ ارشاد ہے :

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَظْمِئُ الْقُلُوْبُ مَنْ لَّو! اللّٰهُ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔
(سورہ الرعد آیت ۲۸)
اللّٰهُ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں: اَفْضَلُ الدِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ: سب سے

افضل ذکر لآلہ الا اللہ ہے۔

ہم سب کے اس ذکر کی توفیق دیں اور قُدُوبِ مُطْمَئِنَّۃ عطا فرمائیں آمین۔

آداب نبوی کے خلاف شیطان کے دَاوِیۃِ سَیِّئَہ (۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ برحق رسول اللہ ﷺ نے کھانے کے وقت انگلیوں کو چاٹنے اور پلٹ صاف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: تم نہیں جانتے کہ کھانے کے (کون سے) جزو میں برکت ہے (اگر تم نے انگلیوں کو نہ چاٹا اور پلٹ کو صاف نہ کیا اور اس جزو میں برکت ہوئی تو تم برکت سے محروم ہو گئے حالانکہ پیٹ اللہ کی رکھی ہوئی برکت ہی سے بھر رہا ہے) سَلَم

اور سَلَم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (کھاتے وقت) جب تم میں سے کسی کا لقمہ (زمین پر) گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اسکو اٹھالے اور جو ناگوار چیز اس پر لگی ہو اس کو دُور کر دے اور کھالے، اور اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے اور ہاتھوں کو جب تک انگلیاں چاٹ نہ لے تولیہ سے نہ پوچھے اس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کھانے کے کون سے جزو میں برکت ہے (اگر برکت اُسی جزو میں ہوئی جو اس نے تولیہ سے پوچھ دیا تو وہ برکت سے محروم ہو گیا)

اور سَلَم ہی کی ایک روایت میں آیا ہے، بلاشبہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ موجود ہوتا ہے، ہر چیز کے وقت اور ہر حالت میں حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو جو ناگوار چیز اس پر لگی ہو اسے دُور کر دینا چاہیے پھر لقمہ کو کھالینا چاہیے شیطان کے لئے نہ چھوڑنا چاہیے۔

تشریح

یہ شیطان خود انسان کا نفس لقاۃ رطامت کرنے والا نفس ہے جو شیطان کے عطا کئے ہوئے رزق کی ہم سے توہین کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے: شان کے خلاف ہے کہ فقیروں کی طرح ہر گزنی چڑی چبیز کو اٹھا کر کھا دیا پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا کھاؤ، انگلیوں میں لگا ہوا کھانا چاٹو، لوگ کہیں گے کیسا ندید ہے ایک آدھ لقمہ بھی نہیں چھوڑا اور پلیٹ یا انگلیوں کو چاٹنا تو پہلے درجے کی بدعت ہی ہے۔ مہذب لوگ تمہارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا بھی گوارا نہ کریں گے۔ یہ سب مکار نفس لقاۃ کا فریب ہے، وہ ہمیں اس طرح بہکا کر شیطان کے دیئے ہوئے رزق کی توہین اور ناشکری کا مرتکب بنانا چاہتا ہے۔ اس کے فریب میں کسی بھی مسلمان کو نہ آنا چاہیئے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمودہ آداب پر بلا جھجک عمل کرنا چاہیئے اور کھانے میں شریک لوگوں کو بتلانا چاہیئے کہ یہی رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے مسلمانوں کا مقصد، اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہونا چاہیئے۔ نہ ہی آجکل کے فرعون مہفت نام نہاد مہذب لوگوں میں سرخروئی۔ اسی باب کی چوتھی حدیث کی تشریح کے ذیل میں ہم آجکل کے مہذب لوگوں کی حالت پر تفصیل کے ساتھ دشمنی ڈال چکے ہیں۔ اس مقام پر تو صرف اس شیطان سے تعارف کرنا ہے جو ہمیں رسول اللہ ﷺ کے فرمودہ آداب دشمن سے باطنی اور مخرف بدلنے پر تلا ہوا ہے۔ اسی مقصد کے تحت امام نووی علیہ الرحمہ اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں ﷺ ہم سب کو آداب و سنن نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر عمل کرنے کی خصوصاً اس زمانہ میں توفیق عطا فرمائیں۔

بدعات پر عمل کا شرمناک نتیجہ | دسویں حدیث (۱۱۶۱)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان وعظ فرماتے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے لوگو! تم سب حشر کے میدان میں جمع کئے جاؤ گے (اور) ﷺ کے حضور میں ننگے پاؤں، تن برہنہ غیر محنتوں پر پیش ہو گے) ﷺ کے فرمان کے مطابق:

”جیسے ہم نے پہلی مرتبہ مخلوق کو (عدم سے وجود میں لا کر) پیدا کیا ہے ایسے ہی ہم دوبارہ پیدا کرینگے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ بلاشبہ ہم ایسا ضرور کریں گے۔“
 اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بن لو: سب سے پہلے قیامت کے دن جس کو لباس پہنایا جائے گا اور خلعتِ اصطفاۃ خلعت سے سرفراز کیا جائیگا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے آپ فرماتے ہیں اور سن لو: امیری امت میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کو پکڑ کر بائیں جانب (جہنم کی طرف) لیجایا جائے گا تو میں کہوں گا: یہ تو میری امت کے لوگ ہیں؛ ران کو بائیں جانب کیوں لیجایا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا بلاشبہ تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد (دین میں) کیسی کیسی نئی راعتقاد دی اور علی؛ مگر میاں پیدا کی ہیں تو میں وہی کہوں گا جو ایک صالح بندے (عیسیٰ السلام) نے کہا ہے:

وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَكَيْفَا تَؤْتِيَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ مائدہ ۱۷)

اور میں ان سے باخبر تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اُٹھالیا تو تو ہی تھا ان کا نگران، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو عبادِ کَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ مائدہ ۱۷)

تو مجھے بتلایا جائے گا: جب سے تم ان سے جدا ہوئے ہو یہ لوگ برابر (دین سے) اُلٹے پاؤں لوٹتے رہے ہیں (یعنی دین سے پھرتے رہے ہیں) تجارتی سکیم امام زوی علیہ الرحمہ غفرلہ کے معنی غیر مختون بتلاتے ہیں۔

تشریح

اس حدیث میں چند چیزیں محتاج تشریح ہیں:

۱ - قیامت کے دن تمام انسانوں کے پابند تین رہنما اور بغیر غنائے جانے کی وجہ خود بخود اللہ نے بیان فرمادی کہ دوسری پیدائش بالکل پہلی پیدائش کی طرح طبعی ہوگی، انسانی صنعت کا اس میں مطلق دخل نہ ہوگا۔

۲ - سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنانے کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ﷺ نے تمام انبیاء میں سب سے پہلے اصطفا، اعتبار اور غفلت سے انہی کو سرفراز فرمایا ہے اسلئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء میں ایسے موجد عظیم ہوئے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف منعم پرستی بلکہ ارواح پرستی، کواکب پرستی، غرض ہر غیر اللہ کی پرستش کی تردید نہ کر خدا کی وحدانیت کا جھنڈا بلند کیا ہے اسی لئے ان کا خصوصی لقب ابراہیم خلیل اللہ ہے، ﷺ کا ارشاد ہے: **وَإِنَّا نَحْنُ وَإِبْرَاهِيمُ خَلِيلَانِ**

۳ - علماء محققین اس بات پر متفق ہیں کہ ہر سنت کے مقابلہ پر بدعت ہے اور احیائے سنت بدعت کی امانت ہے سنت کی تعریف تو آپ ﷺ ہی چکے ہیں بدعت کی تعریف اسی حدیث کی روشنی میں یہ ہے:-

بدعت کی تعریف | ہر وہ نیا عقیدہ یا عمل جو قرآن و حدیث اور تعامل صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، اس کو عبادت اور احسانِ ثواب کا موجب سمجھ کر اختیار کیا جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا مقام جہنم ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے:

رَأَيْتُكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ
مُحَدَّثَةٍ بِتَبَدُّعَةٍ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ
(تم بچو اور دور رہو (دین میں) ایسی نئی باتوں سے اس لئے کہ
(دین میں) ایسی نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے
اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔)

اسی طرح رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ
أَمِيتَ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ أَجْرَهَا
جنس شخص نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا جو
میرے بعد عمل نہ کرنے کی وجہ سے (مرگئی تھی) اُس کو اُس

وَأَجُودٌ مِّنْ عَمَلٍ بِهَا مِنْ غَيْرِ
سنت کا اجر بھی ملیگا اور اس سنت پر عمل کرنے والوں
أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُودِهِمْ شَيْءٌ وَوَدَّ
کا اجر بھی ملیگا اس کے بغیر کہ اُن عمل کرنے والوں کا کچھ بھی اجر کم کیا
مَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةٍ لَا يُؤْصَاهَا
جانتے اور جس نے کوئی نئی بات اختراع کی جس کو رسولؐ اور اس
اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ وَرُحَا
کے رسولؐ پسند نہیں کرتے اس پر اُس بدعت کا گناہ بھی ہوگا
وَوَرَدَ مِّنْ عَمَلٍ بِهَا لَا يَنْقُصُ
اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی ہوگا۔ اس کے بغیر
مِنْ أَجُودِهِمْ شَيْءٌ

لہذا ان احادیث کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں میں جس قدر سنت
پر عمل اور اس کی اشاعت عام ہوگی اسی قدر بدعات مٹتی چلی جائیں گی۔ مثلاً جس قدر
مسلمانوں میں روزانہ مجالس ذکر قائم و رائج ہوں گی، مجالس میلاد وغیرہ آپ سے آپ ختم
ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح جس قدر سنت کے مطابق ایصالِ ثواب کے طریقے رائج ہوں گے،
اُسی قدر معین و غیر معین مار سچوں اور دونوں میں نذر تیا ز اور بزرگوں کے ناموں پر فاتحہ خوانی اور عرس، نیچے
اور چالیسویں ختم ہوتے چلے جائیں گے، اسی تحقیق کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ ہر سنت کے مقابلہ پر
بدعت ہے اور ارجحائے سنت بدعات کی اہانت ہے۔

اسلامی آداب | زندگی کے ہر شعبہ اور ہر حالت مثلاً کھانے پینے، اُٹھنے بیٹھنے، سونے
جاگنے، ملنے ملانے اور لباس پہننے وغیرہ سے متعلق جو طور طریقے، رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام
کے تعالٰی سے ثابت ہوں، اور وہ کسی دوسری غیر مسلم قوم کا شعار (امتیازی نشان) نہ ہوں وہ سب
اسلامی آداب ہیں۔ اہم مسلمانوں کو حتی الامکان انہی آداب کا اختیار کرنا چاہیے جو احادیث سے ثابت
ہیں کسی دوسری غیر مسلم قوم کے شعار (امتیازی نشان) کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا ہے :-

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
جس نے کسی قوم کے ساتھ (کسی بھی چیز میں) مشابہت اختیار
کی وہ انہی میں سے ہے۔

ہماری حالت | ہم اس زمانہ میں بدعات سے بدرجہا زیادہ غیر قوموں کی نقالی میں مبتلا ہیں، لہذا جس طرح بدعات سے نجات پانے کے لئے احیاء سنت کی سیدہ ضرورت ہے اسی طرح غیر اسلامی طور طریقوں سے نجات پانے کے لئے اسلامی آداب کی ترویج و اشاعت کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ جس قدر ہماری معاشرت میں آداب نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور سنون طریقے رائج ہوتے جائینگے، اسی قدر غیر قوموں خصوصاً یورپین قوموں کے طور طریقے ختم ہوتے چلے جائینگے، ایک آدابِ طعام ہی کو لے لیجئے اگر ہم پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیان کردہ طریقہ پذیرش پر بیٹھ کر دستِ خوان ہٹھا کر پیٹھ اٹھ کر کھانا کھانے کو رواج دیں تو میز کرسیوں پر بیٹھ کر یا جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے ہاتھوں میں گداؤں کی طرح کارہ گردانی لئے لیجئے پیٹ ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر ڈشوں میں سے کھانے کو کھانے کے مروجہ غیر اسلامی طور طریقے آہستہ آہستہ سب چھوٹ جائیں گے اسی پر بقیہ زندگی کے تمام شعبوں کو قیاس کر لیجئے اور اللہ زیادہ سے زیادہ احیاء سنت اور اسلامی آداب کی ترویج کی کوشش کیجئے تاکہ ہم خود اور ہماری آئندہ نسلیں مسلمان رہیں در نہ ہم خود بھی گنہگار ہوں گے اور آنرواں نسلوں کے گناہ بھی ہم پر ہوں گے رحمہم اللہ ہم پر رحم فرمائیں۔

غرض اس حدیث کا ماحصل صرف اس ہولناک انجام سے خبردار کرنا ہے، جب قیامت کے دن ہمارے رسول ﷺ ہم کو اپنی طرف بلائیں گے مگر ہم اپنے خلاف سنت عقائد و اعمال کی بنا پر حرج کا حال فرشتوں کی زبان سے سن کر فرمائیں گے: ”دور ہوں دور ہوں“۔ جہنم میں جائیں گے اور آپ کی شفاعت سے بھی محروم ہوں گے۔ اَلْعِیَاضُ بِاللّٰهِ۔

بلا ضرورت اور بے مقصد کام کرنے کی ممانعت | گیارہویں حدیث (۱۱۷۷)

حضرت ابو سعید عبداللہ بن مَعْقِل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بے مقصد ادھر ادھر نکلیں بھینکنے سے منع کیا اور فرمایا: یہ نکلیں نہ تو شکار کا ماتی ہیں نہ ہی دشمن کو زخمی کرتی ہیں راہ گزرنے والے کی آنکھ بیشک بھوڑ دیتی ہیں (رسمنے کوئی ہو تو اس کے امانت کو بیشک

توڑ دیتی ہیں۔ (بخاری و مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا)
 اور ایک روایت میں ہے کہ ابنِ مغفل صحابی کے ایک رشتہ دار نے (یوں ہی)
 لنگر چھینکی تو ابنِ مغفل نے کہو منع کیا اور کہا: رسول اللہ ﷺ نے لنگر چھیننے سے
 منع کیا ہے اور فرمایا ہے: لنگر شکار کو نہیں بارتی یہ سننے کے باوجود اُس نے
 پھر لنگر چھینکی تو ابنِ مغفل نے کہا: میں تم سے حدیث بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ
 ﷺ نے اس سے منع کیا ہے اور تم پھر بھی لنگر میں چھینکتے ہو (جادو میں
 تم سے کبھی بات نہ کروں گا۔

تشریح

اِس ممانعت کا مقصد اُن تمام بے مقصد حرکات اور کاموں سے منع کرنا ہے جو دانستہ طور پر یا دوسرے
 شخص کو ضرر پہنچا سکتے ہیں ورنہ ناسازدست کرنے کی غرض سے ناساز بازی خواہ تیرکان سے ہو خواہ غلہ
 اور غلیل سے خواہ اِس زمانہ میں چھترہ دار بندوق سے۔ نشانہ کی مشق کرنا اور مخصوص جگہ پر تیر یا غلہ یا پھر
 مارنا بالکل جائز ہے۔ بلکہ دشمنوں سے لڑنے کی غرض سے اِس رسم کی مشقیں نہایت ضروری ہیں خود
 رسول اللہ ﷺ نے مختلف احادیث میں اِس کی ترغیب دی ہے وَاعِدُذُ الْكُفْرِ مَا شَطَطْتُمْ مِنْ قُدُو
 کا مصداق آپ نے تیر اندازی ہی کو بتلایا ہے اور اِس کی تعریف کی ہے۔

ہماری آج کی زندگی میں تو اِس رسم کی احمقانہ حرکتوں کے نتیجہ میں بڑے بڑے جھگڑے سماجی
 نزاعات رونما ہو جاتے ہیں اور ان کے خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں اِس لئے رسول اللہ ﷺ کی اِس
 حکیمانہ ممانعت پر عمل کرنا غلاوہ عملِ بالسنہ کے اجر و ثواب کے اِس زندگی میں سلامتی اور
 عافیت کا ذریعہ بھی ہے خود بھی عمل کرنا چاہیے اور دوسروں سے بھی عمل کرانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن
 مغفل رضی اللہ عنہ کی یہ غیرتِ ایمانی ہے کہ حدیث رسول اللہ ﷺ لینے کے باوجود دیدہ و دانستہ اِس کے
 خلاف کرنے والے رشتہ دار سے سلام و کلام ہمیشہ ہمیش کے لئے ختم کر دیا۔ یہیں بھی اِس کی ترقی
 عطا فرمائی کہ دیدہ و دانستہ سنت کا خلاف کرنے والوں سے تعلقات کی پروا کئے بغیر سلام و کلام اِسی طرح

ختم کر دیں۔ اور جتلا دیں کہ ہم تم سے قطع تعلق اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ تم دیدارِ نبویؐ رسول اللہ ﷺ کی سنت کے خلاف کرتے ہو۔

امام نووی رحمہ اللہ بھی اسی غرض سے اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔

حجر اسود کی ایک پتھر ہونے کی حیثیت سے احرام کر نیک تو دیا اور استہانت کی ترغیب

حضرت عابس بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب حجر اسود کو اسد دے رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ لفع پہنچا تا ہے نہ ضرر اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے اسد دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہیں اسد دیتا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح

حضرت عمر فاروق اس اعلان سے ایک طرف اُن دُریدہ دہنوں کو دندان شکن جواب دینا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کے حجرِ اسود کے استہلام (چومنے) کو کھلی ہوئی صہنم پرستی کا طعنہ دیتے ہیں دوسری طرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم ﷺ کے رسول ﷺ کا اتباع بھی صرف اس لئے کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کے رسول ہیں آپ ﷺ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے چنانچہ قرآن کریم آپ ہی کی زبان سے کہتا ہے ۔
 اِنَّ اَسْبَغَ مَا دُوِّنَا لِيَا اِهْلَ الْاَيْمَانِ رَبِّهِمْ اَنْ يَتَّبِعُوْا رَسُوْلَهُمْ فَذَلِكُمْ سَبِيْلُ النِّجَاْتِ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ ۙ اَتَّبِعْكُمْ يَحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَنَعْفِ عَمَّا ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَحْبِبُ الْمُنِيعِيْنَ
 اہم قرآن کریم کے بموجب آپ کے اتباع کے نامور بھی ہیں ﷺ آپ ہی کی زبان سے فرماتے ہیں
 آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو
 اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔
 لہذا ﷺ کے رسول ﷺ کا فعل ہذا وہ انسانی عقل کے اعتبار سے معقول ہو یا نہ ہو، ہمارے خیال میں مستحسن ہو یا نہ ہو ہم خدا کے حکم کے مطابق اس کی پیروی کریں گے۔ درحقیقت ہم حجرِ اسود کو نہیں چومتے بلکہ
 ﷺ کے رسول ﷺ کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے فریادِ وحیِ خفیٰ ہوا جلی (ہم کو بتلایا ہے :
 اَلْحَجُّ مَلَا سُوْدَ يَمِيْنِ اللّٰهِ ۔ حجرِ اسود ﷺ کا دایاں ہاتھ ہے ۔

بِسْمِ اللَّهِ كَبَيْتُكَ اللَّهُمَّ كَبَيْتُكَ كَبْنِي دَالِی حَاجِی سے اَللّٰہ کے گھر پہنچنے پر اسکا تلبیہ (حاضر می) قبول فرماتے ہیں اور ساتھ ملاتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں اور بندہ دِیْتِ الْعَلَمِیْن کی اس ذرہ نوازی اور عزت افزائی پر زار و قطار روتا ہے اور خوشی کے آنسو بہاتا ہے، کون عقل کا دشمن ہے جو رسول اللہ ﷺ کے اس اتباع کو صنم پرستی کہتا ہو۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ حجرِ اسود کو چوم رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے اور خوشی کے آنسو بہا رہے تھے حضرت عمر فاروقؓ آپ کے پیچھے کھڑے دور رہے تھے حضرت عمر کو روتے دیکھ کر فرمایا: یَا عُمَرُ هُمْنَا تَكْتَلِبُ الدَّمْعُ لَی عمر یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ اتباع رسول کا اعلان ایسا ہی ہے جیسے بَيْتُ اللّٰہ کے طواف کے متعلق ﷺ کا اعلان ہے۔

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں رز کہ اس گھر کی، (سورۃ القریٰن، آیت ۳) (یعنی اس گھر کے رب کی عبادت کریں طواف کریں نازیں پڑھیں اس گھر کی نہیں)

اس لئے کہ بیت اللہ اس پتھروں کی چار گوشہ عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ محدود و فضاء جو فرش سے فرش تک ایک بقعہ نور کی شکل میں قائم ہے۔ جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں۔ اس فضاء کا نام بَيْتُ اللّٰہ ہے اسی کی طرف رخ کر کے مسلمان دنیا کے ہر گوشہ میں نازیں پڑھتے ہیں مشرق میں ہوں یا مغرب میں شمال میں ہوں یا جنوب میں مگر مکرر کی سطح کی نسبت نشیب میں ہوں یا فراز میں پہاڑوں کے اوپر آباد ہوں یا غاروں میں۔ ظاہر ہے کہ مکرر میں مسجد کے صحن میں بنی ہوئی پتھروں کی عمارت تو پہاڑوں کی بلندی کی نسبت بہت زیادہ نشیب میں واقع ہے مگر نازیں اسی فضاء نور کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ جدید سعودی تعمیر حرم کے اندر دوسری اور تیسری منزلوں پر بھی اور زمین و وزتہ خانوں کے اندر بھی نماز اسی بقعہ نور کی طرف پڑھی جاتی ہے۔ طواف اوپر کی منزلوں پر بھی اسی طرح ہوتے ہیں جیسے حرم کے ہموار فرش پر خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اور نازیں پڑھی جاتی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ بَيْتُ اللّٰہ اس پتھروں کی بنی ہوئی چار گوشہ عمارت کا نام نہیں ہے اور مسلمان نہ اس عمارت کا طواف کرتے ہیں نہ اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں بلکہ بَيْتُ اللّٰہ اور خانہ کعبہ اس فضاء اور بقعہ نور کا نام ہے جس کی بلندی دِیْتِ الْعَلَمِیْن

کے عرش سے فرش یعنی زمین کی پچھلی سطح تک ہے اسی کا طواف کرتے ہیں اسی کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم :

فَوَلُّوْا وُجُوْكُمْ شَطْرَ الْمَشْرِقِ الْعَرَبِ اَمَّا بَیْتُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاِنَّہٗ لَیْسَ بِالشَّعْرِ حَرَامٍ پس رخ کر لو تم اپنا مسجد حرام کی جانب۔
اور اسی کے طواف کرنے کا حکم :

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ رسورہ الحج (آیت ۱۲۹) اور چاہیئے کہ وہ اس قدیم گھر کے کثرت سے طواف کیا کریں۔

باقی یہ فضا محمد و اولاد اور بقیعہ نور بھی صرف اس دُخْدَہ لَا تَمُرُّ بِكَ لَہُ کی عبادت میں ایک گز وحدت

کی شان (یعنی اتحاد، یکجہتی اور یکسوئی) پیدا کرنے کے لئے ہے ورنہ اس بَيْتِ اللہ کا رب جو ہمارا معبود ہے وہ تو جسم و جسمانیات یا کیف و کم اور جہت و سمت سے دُورِ الدُّوَادِ ہے وہی بُتْحَانُ تَعَالٰی شَئْءُ (یا کہ ہے وہ اور عقل و فہم کی رسائی سے اس کی شان بلند و برتر ہے) وہی اس بیت (گھر) کا رب ہے وہی ہمارا معبود ہے اسی کے ہم بندے ہیں اسی کی عبادت کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم اسکے بندے عالم اجسام سے تعلق رکھتے ہیں زمین پر رہتے اور بستے ہیں ہم اسکی عبادت میں وحدت کی شان (یکجہتی، یکسوئی بغیر جہت اور سمت کی تعمین کے نہیں قائم رکھ سکتے اس لئے صرف ہماری ضرورت سے احکم الحاکمین اُس بقیعہ نور اور فضا محمد و اولاد کو نماز میں قبلہ اور طواف میں بیت اللہ قرار دے دیا اُسی کے حکم کی تعمیل میں ہم بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف نمازیں پڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔

بہر حال ہم مسلمان تو اس رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَحْدَہ لَا تَمُرُّ بِكَ لَہُ کے فرمانبردار ہیں اور اسکے رسول اللہ کی پیروی کے مامور ہیں۔

معذرت عام طور پر مسلمان لاعلمی کی بنا پر عبادات کی حقیقت اور روح سے ناواقف ہیں خصوصاً نماز میں قبلہ اور طواف میں خانہ کعبہ اور اس کی تقبیل (روبرو دینے) سے، اس لئے ہم نے ذرا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالنی مناسب سمجھی۔ اس دروازہ نویسی کی ہم معذرت چاہتے ہیں اور قارئین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ طواف کرتے وقت اور نماز پڑھنے کے وقت اس بیان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بِسْمِ اللہ ہم سب کو اپنے احکام اور اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنّت کی حقیقت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

سترھواں باب

- ۱۔ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کے فرض ہونے کا بیان۔
- ۲۔ اور جسکو فرمانبرداری کی دعوت دی جائے اسکو کیا جواب دینا چاہیے۔
- ۳۔ اور جسکو شرعاً بھلائی کی بات بتلائی جائے اور (شرعاً) بُری بات سے منع کیا جائے تو اس کو کیا جواب دینا چاہیے۔

قرآنِ کریم

ﷺ کا ارشاد ہے :

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحْكُمُوا لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
سو یوں نہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہ ہونگے یہاں تک کہ
تجھ کو منصف مان لیں ہر اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان
برپا ہو پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی تیرے فیصلہ سے،
اور دل و جان سے بخوشی قبول کر لیں۔

تشریح

اس آیتِ کریمہ سے ثابت ہوا کہ ایمان کے معتبر ہونے میں — رسول اللہ ﷺ کے ہر فیصلہ کو
اس طرح بطیب خاطر و رضا و رغبت قبول کرنا کہ اس فیصلہ سے دل میں ذرہ برابر تنگی اور ناگواری محسوس نہ ہو۔
ضروری ہے خصوصاً باہمی نزاعات کے فیصلوں میں کہ ہر فریق کو آپ کے فیصلہ کو اس طرح رضا و رغبت،
اور بخوشی قبول کرنا ضروری ہے، حالانکہ طبعی طور پر جس فریق کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں
ناگواری ضرور ہوتی ہے گو زبان یا عمل سے ظاہر نہ ہونے دے تب ایمان کامل ہوگا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمانی قوت اتنی قوی اور غالب ہو کہ انسان کی طبیعت اور فطرت ایمان کے تابع اور ایمانی رنگ صبغة اللہ سے ہم آہنگ ہو جائے اور بندہ مومن کی مرضی دہی ہو جائے جو مولیٰ کی مرضی ہو۔ بالفاظ دیگر اپنی مرضی کو مولیٰ کی مرضی میں فنا کر دے اس مرتبہ پر پہنچ جانے کے بعد اللہ کے رسول ﷺ کا کوئی بھی فیصلہ مومن کی مرضی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات صوفیاء کی اصطلاح میں اس حالت کو مقام رضا و تسلیم کہتے ہیں قدامت حقیقین ہیں سے بعض بزرگ اسی مرتبہ کو ایمان کہتے ہیں اسی لئے بزرگ شیخ تسلیم کے لقب کے ساتھ معروف ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ارتقا ایمان کا یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ اسی آیت کریمہ سے ﷺ کے حکم کے انقیاد (لطیف خاطر اور بردبار و غنیمت) قبول کرنے کو فرض ثابت کرتے ہیں۔

ﷺ کا ارشاد ہے :-

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رسولہ النور، ۵، ۶

اس کے سوا نہیں کہ ایمان والوں کا کہنا۔ جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں، اُن کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے، یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سُن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

تشریح

اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کا انحصار انہی مومنوں کے اندر فرمایا ہے جو یہ سنتے ہی کہ ﷺ اور اس کے رسول ﷺ تمہارے بارے میں کوئی حکم فرمانے کے لئے تم کو بلا تے ہیں فوراً سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہہ کر اس دعوت (بلائے) پر کَبِيلَتِکَ (ہم حاضر ہیں) کہتے ہیں گویا ہر وقت ﷺ اور اس کے رسول کا حکم سننے اور ماننے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ یہی اَیْمَانٌ بِاللّٰهِ اور اَیْمَانٌ بِالرُّسُولِ کا تقاضا ہے اور اسی سرعتِ اجابت کی بنا پر ان کو فلاح یافتہ قرار دیا ہے۔

اسی سلسلہ میں ہم دوائیوں کا اور امنا و مناسبت سمجھتے ہیں۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ

الْمَرءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ

إِلَيْهِ يُحْشَدُونَ

تشریح

اے ایمان والو! تم (فورا) جواب دیا کرو (اور لبیک کہا کرو)

جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ ایسی چیز کی طرف

بلا میں جو تمہیں (راہی) زندگی بخشنے والی ہو اور یاد رکھو بیشک

اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور اس

دعوت پر تاخیر یا انحراف کرنے کی بنا پر تبتیک کہنے سے محروم کر دیتے

ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ ہمیں اسی کے پاس جانا ہے۔

(سورۃ انفال، ۱۲۴-۱۲۵)

اس آیت کریمہ میں بھی اسی سرعت اجابت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایمان کا تقاضا قرار دیا

ہے اور ساتھ ہی جواب دینے سے غفلت یا بے پروائی کے انجام پر سے ڈرایا ہے چنانچہ ایک مرتبہ

رسول اللہ ﷺ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا وہ نماز پڑھ رہے تھے رسو چا نماز پوری کر کے

جواب دے گا جب وہ نماز پوری کر کے حاضر ہوئے تو آپ نے اس تاخیر پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور

آیت کریمہ نازل ہوئی اس آیت کریمہ میں منازعات کے فیصلہ کی تخصیص نہیں بلکہ ہر راہی زندگی بخشنے

والی دعوت پر تبتیک کہنے کا حکم ہے جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے ظاہر ہے۔

چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بلانے پر نماز بیچ میں ہی چھوڑ کر جانا چاہیے

تھا اس لئے کہ آپ کا بلانا کسی نہ کسی حکم الہی سے آگاہ کرنے کے لئے تھا اور تنہا نماز ظاہر ہے کہ نفل ہی

تھی اور ﷺ کا حکم سننا اور ماننا فرض تھا اس لئے نماز کو چھوڑ دینا ضروری تھا اس سے معلوم ہوا کہ حکم

الہی سننے کے لئے بلا تاخیر حاضر ہونا چاہیے اس لئے کہ تاخیر میں اندیشہ ہے کہ قلب کی حالت

تبدیل ہو جائے اور ایمان سے منحرف ہو جائیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں :

إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْ الرَّحْمَنِ

بحقیق (انسانوں کے) دل ﷺ کی دو انگلیوں کے درمیان

ہیں جس طرح چاہتے ہیں (ایک لمحہ میں) الٹ دیتے ہیں۔

يُعَلِّمُهَا كَيْفَ يَشَاءُ۔

اسی تفسیر رُالٹ دینے کو آیت کریمہ میں یَحْذَرُ (مائل ہونے سے) تفسیر کیا ہے۔
 بہر حال آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حکم الہی سننے اور ماننے کے لئے ہر وقت تیار رہنا چاہیے
 اسی غرض سے ہم نے اس آیت کریمہ کا اضافہ کیا ہے۔

اسی عنوان کے تحت مذکورہ ذیل آیت کریمہ بھی ذکر کرنا مناسب ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَسِّرْهُ لَكَ وَيُخَفِّضْهُ لَكَ﴾ کا ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ
 إِذَا اقْتَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
 أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
 وَمَنْ يَلْمِزِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
 ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ (سورہ الاحزاب)

اور کام نہیں کسی مومن مرد کا نہ کسی مومن عورت کا جبکہ فیصلہ
 کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا کہ ان کو
 اختیار ہوا ہے کام کے بارے میں۔ اور جس نے اللہ
 اور اس کے رسول کی ناسزائی کی تو وہ کھلی ہر گز ایسی
 میں مبتلا ہو گیا۔

تشریح

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب ﷺ اور ان کے رسول ﷺ کسی مومن مرد یا مومن
 عورت کے شخصی اور نجی معاملہ میں بھی کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنے نجی کام میں بھی کوئی اختیار باقی
 نہیں رہتا وہی اختیار کرنا پڑتا ہے جو ﷺ اور اس کے رسول ﷺ نے طے کر دیا اور اس کے
 خلاف اپنی رائے سے کام کرنے کو ﷺ اور اس کے رسول ﷺ کی ناسزائی اور کھلی ہوئی
 گمراہی قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ ﷺ نے ذی کعبہ
 بیتِ محض کو نکاح کا پیغام بھیجا، انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے
 ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے لئے پیغام بھیجا ہے تو انہوں نے اور ان کے بھائی عبد اللہ
 ابنِ جحش نے یہ سمجھ کر کہ یہ تو ایک شخصی اور نجی معاملہ ہے، ہم جاہل اس رشتہ کو قبول کریں یا
 چاہئے رد کریں ہمیں اختیار ہے، انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، جب یہ آیت کریمہ نازل
 ہوئی اور ﷺ اور ان کے رسول ﷺ کے طے کردہ رشتے سے انکار کو ناسزائی اور کھلی ہوئی

گمراہی قرار دیا گیا تو ایمانی غیرت خاندانی غیرت پر غالب آئی اور دوزل بہن بھائی راضی ہو گئے۔ چنانچہ زینب اللہ کے رسول ﷺ کے فیصلہ کے مطابق زید بن حارثہ کے نکاح میں آگئیں حالانکہ یہ نکاح خاندانی عصبت کے خلاف کھلا چیلنج تھا کیونکہ زینب قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھیں اور زید بن حارثہ بہر حال ایک آزاد کردہ غلام تھے ﷺ اور اس کے رسول ﷺ نے اس خاندانی بڑائی کے بت کی سرکوبی کی غرض سے بھی زید بن حارثہ حب رسول اللہ کے ساتھ زینب کے نکاح کا فیصلہ کیا تھا اور زینب اور ان کے بھائی کی غیرت ایمانی نے یہ معلوم کر کے کہ اس رشتہ سے انکار کرنا اللہ رسول کی نافرمانی اور کھلی گمراہی ہے خاندانی شرافت و عصبت کو ایمانی قوت کے زور سے کچل ڈالا۔ اور جب رسول اللہ ﷺ کی بیوی بننے کو دنیا و آخرت کی سرخروئی کا موجب اور سرمایہ فخر سمجھا۔ ان چاروں آیات کریمہ سے جن میں سے دو امام نووی نے پیش کی ہیں اور دو بہن، یہ ثابت ہو گیا کہ مومن کا قول اور جواب رسول اللہ ﷺ کی دعوت پر بلا تاخیر سماعاً و اطعناً ہونا چاہیے ورنہ اس سے انکار و انحراف، نافرمانی اور گمراہی ہے اور غفلت و بے پروائی ایمان کے صنف کی دلیل ہے اور خطرہ کی علامت ہے باب کے تیسرے جزو یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت کے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے ثبوت کے متعلق کوئی آیت نہیں پیش کی۔ آیت کریمہ ذیل اس کے مناسب ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﷺ کا ارشاد ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَذُوُوا أَيْمَانًا بِلِلَّهِ رَبِّكُمْ
تم بہترین امت ہو جو بھیجی گئی ہے لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے حکم کرتے ہو (شرعاً) اچلی بات کا اور منع کرتے ہو (شرعاً) بُری بات سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا طغرائے امتیاز و نشان افتخار ہے۔ اور حسب استطاعت اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت پر لبیک کہنا ایسا ہی ضروری ہے جیسا سابقہ آیات کے تحت ہر دعوت رسول پر

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہنا فرض ہے :

امام نووی رحمہ اللہ نے احادیث کے سلسلہ میں گزشتہ باب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کا حوالہ دیا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے کثرت سوال سے ممانعت کے بعد فرمایا ہے : جب میں تم کو کسی چیز پر یا کام اسے منع کروں تو اس سے دھڑا دو یا اس میں زبانی اور جس چیز پر یا کام کا میں حکم دوں اس پر جہاں تک ہو سکے عمل کرو اس پر منتقل بحث آپ پڑھ چکے ہیں ۔

یلۃ المعراج میں اُمت محمد علیٰ ماجہ الصلوۃ والسلام کے لئے ﷺ کا عطا کیا ہوا عظیم تحفہ و قبول شد دعائیں (۱۵۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی :

بَلِّغْ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ
إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
يَحْشِبْكُمُ اللَّهُ تَفَعُّذًا مِّنْ يَّشَاءُ
وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورۃ البقرۃ : ۲۵۵)

اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
جو تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اُس کو ظاہر کرو چاہے
چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا، پھر جس کو
چاہے گا بخش دے گا جس کو چاہے عذاب دیگا۔ بے شک
اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے ۔

تو یہ آیت کریمہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام کو بہت دشوار محسوس ہوئی
رکراچھے بُرے خیالات کا بھی حساب ہوگا اور ان پر عذاب بھی دیا جاسکے گا تو وہ
رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر گھٹنے ٹیک کر رہنمائی عاجزی کے ساتھ
بیٹھے (جیسے ایک مرید اپنے پیر کے سامنے یا ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے
بیٹھتا ہے) اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! جن اعمال کا ہمیں تکلف بنایا گیا
وہ ہماری قدرت (واختیار) کے تحت داخل تھے (مثلاً نماز، روزے، جہاد اور
صدقہ رزقہ) (ہم نے اُن پر عمل کیا اور کر رہے ہیں) اب آپ پر یہ مذکورہ بالا
آیت نازل ہوئی ہے (جو کہ کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اُس کو ظاہر کرو یا
نہ کر و سب کا حساب ہوگا) یہ ہماری قدرت و طاقت سے باہر ہے (وہ

میں تو اچھے بُرے ہزاروں خیال آتے ہیں انہیں کون روک سکتا ہے (رسول اللہ ﷺ نے ناگواری کے لہجہ میں) فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ جیسے تم بے پہلے (۱۰۰) کتابوں (تورات و انجیل) والوں نے کہا سَمْعًا وَعَصَيْنَا لَس لیا اور نہیں مانا ایسے ہی تم بھی کہو رُس تو لیا مگر عمل نہیں کر سکتے (خبردار! تم ایسا ہرگز مت کہنا) بلکہ تم کہو: رَحِمَہُ اللہ کے بر حکم کو اسن لیا اور مان لیا رضو و عمل کرینگے اور (جو کوتاہی ہوگی اس کی) تجھ سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں اے ہمارے رب (تو ہمیں بخش دے) اور ہمیں مرنے کے بعد تیرے ہی پاس لوٹنا ہے (تو ضرور ہر نیک و بد کا حساب لیگا) تو صحابہ نے (آپ کی تلقین کے زیر اثر) ان کلمات کو نہایت عاجزی کے ساتھ ادا کیا اور ان کی زبانیں (آپ کی اس معجزانہ تلقین کے زیر اثر) بلا تردد و تذبذب (آدہ ہو گئیں تو ﷺ نے اس کے بعد اپنے رسول ﷺ اور آپ کے صحابہ کے ایمان کی تصدیق بھی فرمادی اور آپ کی معجزانہ تلقین کے زیر اثر صحابہ کی زبان سے نکلے ہوئے عاجزانہ کلمات کو بھی بغیر تحسین انہی کی طرف منسوب کر کے بعینہ نقل فرمایا اور یہ آیتِ کریمہ نازل فرمائی۔

ایمان لے آیا رسول بھی اس حکم پر جو اس کے رب کی جانب سے
اُتار گیا اور ایمان لانے والے صحابہ بھی، ان میں سے ہر ایک ایمان لایا
اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر جو اس کا حکم لاتے ہیں اور اس کی تمام
کتابوں پر (قرات ہر یا انجیل) اور اس کے تمام (رسولوں پر) (موسیٰ ہوں
عیسیٰ یا محمد) اور کہا، ہم اس کے رسولوں کے درمیان رہیں
اور عیسائیوں کی طرح (فرق نہیں کرتے) نہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ
لائیں اور انہوں نے کہا، ارشد کے حکم کی سن لیا اور (دلِ جان سے)
مان لیا اور اس پر عمل کرنے میں جو کوتاہی ہوگی اس کی ہم (تجھ سے مغفرت کی) (وَمَا

الْمَصِيْرُ - مانگتے ہیں تو اُسے بخش دیجیو! اے ہمارے رب، اور ہم یقین رکھتے ہیں

رسورۃ البقرۃ ۲۰۵، آیت ۲۸۵) کہ ہمیں (تمہارے ہی پاس) لٹ کر آنا ہے (اور تو ہمارا حساب ضرور لے گا)

تو جب صحابہ نے (آپ کی تلقین کے زیر اثر) اس پر عمل کیا (اور قدرت ہو یا نہ ہو)

اس پر عمل کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا) تو ﷺ نے (اپنے فضل و کرم سے) اس

پہلے حکم کو منسوخ بھی نہ فرمایا اور اس کے بعد صحابہ کی دعاؤں کے قبول فرما

لینے کا اعلان بھی کر دیا۔ چنانچہ حسب ذیل آیت نازل ہوئی،

لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وَسَعَةً لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ - (سورۃ البقرۃ ۲۸۵)

اللہ ہر نفس (شخص) کو اسی چیز کا مکلف بناتا ہے جو اس کی وسعت (قدرت) میں ہو (لہذا جو (نیک کام) وہ کرے گا اس کا نفع اسی کو پہنچے گا اور جو (گناہ) وہ کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا۔

درخواستوں کی منظوری اور دعاؤں کی قبولیت کا اعلان،

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن لَّيْسَ بِنَا
أَوْ أَخْطَاْنَا - (سورۃ البقرۃ ۲۸۵)

اے ہمارے رب! اگر ہم تجھ کو مل جائیں یا (بلا ارادہ) ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو تو ہم سے اس پر مواخذہ نہ کیجیو۔

ﷺ نے فرمایا: اَقَدْ كُفَلْتُ (بہت اچھا یہ درخواست منظور ہے)

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَوْرَاقَنَا
كَسَبَتْهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا - (سورۃ البقرۃ ۲۸۵)

اے ہمارے رب! تو ہمارے اوپر ایسا بوجھ (ناقابل عمل احکام) نہ ڈالو جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔

ﷺ نے فرمایا: نَعَمْ (بہت اچھا یہ بھی منظور ہے)

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا مَا لَا
حِصَانٌ لَنَا بِهِ - (سورۃ البقرۃ ۲۸۵)

اے ہمارے رب! تو ہم پر ایسی مصیبتیں بھی نہ ڈالو جن کے برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔

ﷺ نے فرمایا: نَعَمْ (بہت اچھا یہ دعا بھی قبول ہے)

اور چہند دعائیں :

كَافَعْتُ عَنَّا مَا عَفَرْنَا
اور تو (ہماری کوتاہیوں کی معاف فرما اور) ہمارے گناہوں کو)

وَ اَرْحَمًا اَنْتَ مُؤْمِنًا ۝
 فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝
 بخش دے اور تو ہمارے اوپر رحم فرما تو تو ہمارا مولیٰ (آقا) ہے
 پس تو کافر قوموں کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما۔
 ﷺ نے فرمایا: اَلَعَمْرُ رَبِّہٖت اچھا یہ دعائیں بھی قبول ہیں ۲

تشریح

یہ حدیث چند وجوہ سے اُمتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جن کی تشریح ضروری ہے۔

اُمتِ محمدیہ کے ایمان لانے والوں کی یہ انتہائی سعادت ہے کہ ﷺ نے اُن کے ایمان کی تصدیق ان کے محبوب رسول ﷺ کے ایمان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ فرمائی گویا رسول ﷺ بھی اُن کے ایمان کی تصدیق فرماتے ہیں یہ تصدیق ایسی ہی ہے جیسے اُن کے اخلاص کی تصدیق آیتِ ذیل میں فرمائی ہے:-

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ
 وَرِضْوَانًا ۚ سُوْرَةُ الْحَشْرِ ۱۰
 (محمد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ) اللہ کے فضل اور رضامندی کے طلبکار ہیں۔

اور آیتِ کریمہ ذیل میں ﷺ نے اُن سے اپنی رضامندی کا اعلان فرمادیا۔

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ
 (سُوْرَةُ الْاِيَاتِ ۱۸)
 اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔

یہ شرف اور سعادت اُمتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے اہل ایمان کو صرف اس لئے حاصل ہوئی کہ ان کے محبوب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُن کے علی وجہ البصیرۃ ایمان لانے کی شہادت ذیل کی آیتِ کریمہ میں دی ہے :

هٰذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلَى اَنۡفُسِيْ
 بِصِدْقَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ ۝
 یہ (اسلام) میرا راستہ ہے اسی کی طرف میں (لوگوں کو) دعوت دیتا ہوں
 پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میرا اتباع کرنے والے بھی۔

اسی لئے ﷺ ان نفوسِ قدسیہ کو مرنے کے وقت (یا آخرت میں) خطاب فرماتے ہیں:-
 يَا اَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
 اے مطمئن نفس تو اپنے رب کی طرف واپس آ تو اللہ سے راضی

اَوْ جِئَ اِلٰی رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُّرْضِيَةً
 اللہ تجھ سے راضی پس تو میرے (مخلص) بندوں میں داخل ہو جا
 ناؤ خلی فی عبادی وادخلی جنتی
 اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

اس لئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانے والے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ
 انتہائی شکر و امتنان کے اظہار اور محبت کے ساتھ اپنے ہر شعبہ زندگی میں رسول اللہ ﷺ کی سنت
 اور صحابہؓ کی سنت کا ایسا اتباع کرے کہ اس کی زندگی کا شعار و امتیازی نشان بن جائے کہ ہر دیکھنے
 والا بے ساختہ کہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے پیرو ہیں مگر اتباع کی یہ سعادت بغیر محنت کے حاصل نہیں
 ہو سکتی مسلم کی حدیث میں خود آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَا يَجُوزُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ
 تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک تو من کامل نہیں ہو سکتا جب
 أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
 تم میں اس کے دل و دماغ میں اس کے باپ سے اولاد سے اور
 النَّاسِ أَجْمَعِينَ
 تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث محبت میں وَمِنْ نَفْسِهِ را در اپنی جان سے بھی زیادہ
 کا امتنا فرمائی آیا ہے۔

یاد رکھئے! زندگی کے ہر شعبہ میں اتباع سنت کے بغیر محبت کا دعویٰ بے معنی بلکہ استہزاء ہے۔
 شب و روز سنت کے خلاف کام کرتے رہیں۔ اور ایک محفل میلاد کر لینے یا نمازوں کے بعد بندہ آواز سے
 درود شریف پڑھ لینے پر محبت رسول اور اتباع سنت رسول کا دعویٰ منعکس خیر ہے۔
 ہماری دعا ہے کہ ﷺ ہر مسلمان کو اور ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ محبت رسول ﷺ اور اتباع سنت
 سے سرفراز فرمائیں۔

۲۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ جو نکایت کرنے والے صحابہ آپ کی خدمت میں وَلَا تُطِيقُهُ کہنے کے
 لئے آئے تھے تو آپ نے اہل کتابیں (یہود و نصاریٰ) کا دتیرہ اختیار کرنے پر سرزنش فرمانے کے بعد
 ان کو بلا پس و پیش ایمان لانے کی تلقین فرمائی، اس کے بعد جو پسندیدہ کلمات ان کے ذہن کی گہرائیوں سے
 نکلے ﷺ نے بنیہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا

إِنَّكَ الْمُصَيِّرُ كَوَيَا مَتِّمْ كَيْ لَمْ يَنْبِي كِتَابُ رُسُلِكَ اَكَا جَزُوْ اَوْرَانِ مَحَابِرِ كِي فَرَا بِنْدَارِي كِي يَادُ كَا
 بِنَادِيَا۔ یہ ان صحابہ کے دلوں اور زبانوں کی کایا پلٹ اور دم کے دم میں یہ انقلاب درحقیقت رسول اللہ
 ﷺ کی تلقین اور روحانی قوتِ نفوذ کا نتیجہ بلکہ معجزہ تھا جیسا کہ قَاتِلُوْهَا الْقَوْمُ وَذَلِكُمْ بِمَا اَلَيْسَتْهُمْ سے
 ظاہر ہے لہذا امثال امر اور بے چون و چرا فرماں برداری کی سعادت کا سہرا بھی اُمت کے محبوب نبی علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کے سر ہے۔ اُمت کی اس عزت افزائی پر اُمت کو نہ صرف ﷺ کا شکر ادا
 کرنا چاہیئے کہ اُس نے ایسا اُمت کا خیر خواہ نبی ہمیں دیا۔ بلکہ اس محبوب رسول ﷺ کی محبت
 اور اتباعِ سنت میں اس لحاظِ عظیم کی بنا پر بدنِ دوزخ امتناز اور ترقی ہونی چاہیئے۔

دعا ہے کہ ﷺ ہم کو اور اس کتاب کے پڑھنے والوں کو ارشادِ کر بنے والوں کو اور ہر
 مسلمان کو محبتِ رسول ﷺ اور اتباعِ رسول ﷺ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین
 ۳۔ رسول اللہ ﷺ کے ایمان اور آپ کی رحمت کے ایمان کی تصدیق کے ذیل میں ﷺ نے لَا تُفَرِّقُ بَيْنِيْ
 اَحَدٌ مِّنْ رُّسُلِيْمْ کا اضافہ فرما کر رسول اللہ ﷺ کی اس سرزنش کی تائید فرمائی ہے جو آپ نے ،
 اَتَرَيْدُ دَنْ اَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا قَالَا اَهْلُ الْكِتَابِ بَيْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ چنانچہ یہود عیسوی علیہ السلام کو
 اور ان کی شریعت کے احکام کو نہیں مانتے تھے اور سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا کہتے تھے اور نصاریٰ یہود کی ضد میں
 موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی شریعت کے احکام کو نہیں مانتے تھے اور سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا کہتے تھے اس
 لئے آپ نے صحابہ کو تلقین فرمائی بَلْ قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا اگر یہ تائید منظور نہ ہوتی تو لَا تُفَرِّقُ
 بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِيْمْ کا جملہ بے مقصد ہو جاتا۔

۳۔ شکایت کرنے والے صحابہ نے وَ اِنْ تُبَدُّوْا مَآ تِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُعَذِّبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ
 فَيُعَذِّبُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھا کہ نیک و بد اعمال کا جیسے عذاب
 ہوگا ایسے ہی اچھے بُرے خیالات کا بھی عذاب ہوگا خواہ ان خیالات پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔
 یعنی جیسے گناہ اور ہنس مانی کرنے پر مواخذہ (پکڑ) اور عذاب ہوگا ایسے ہی ان کے خیالات پر بھی
 مواخذہ ہوگا کہ یہ خیال بھی تمہارے دل میں کیوں آئے اور ان پر بھی عذاب ہوگا اگرچہ ان پر عمل نہ کیا ہو

اعضا و جوارح رابطہ پاؤں انسان کے بس ہیں وہ ان کو گناہوں اور نافرمانیوں سے روک سکتا ہے لیکن خیال انسان کے قابو سے باہر ہے۔ گناہوں اور نافرمانیوں کے خیالات کو بھی اپنے دل میں نہ آنے دے یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے مثلاً چوری کرنے کا کہہ ڈالنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، شراب پینے، زنا کرنے کسی پر جھوٹی تہمت لگانے، جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہی دینے سے انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے لیکن ان کے خیالات کو بھی دل میں نہ آنے دے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ خود ﷺ نے بغرض ابتلا و آزمائش ہر انسان کے دل میں بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کو ڈالا ہے یعنی آگاہ کیا ہے اور بتلایا ہے ارشاد ہے :

وَنَفْسٍ وَّ مَا سَوَّاهَا كَأَلْهَمَهَا
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
اور قسم ہے نفس کی اور اس کو (نیکو کاری و بدکاری کے لئے) تیار کر
دینے کی پھر اس کے دل میں ڈال دی اس کی بدکاری اور اس کی
(سورۃ الشمس، آیت ۷، ۸) پرہیزگاری (یعنی دونوں سے آگاہ کر دیا)۔

بہر حال ﷺ نے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ فرا کو وضاحت فرمادی کہ مراد خدا اور عذاب خیالات پر نہ ہوگا بلکہ اعمال پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی غایت کرم کی بنا پر دُتَّتْ لَا تَوَدُّ أَخِيذُ نَارٍ
إِنْ نُسِيتَا أَوْ أَخْطَا نَا کے ذریعہ مجھول چوک بھی معاف کر دی۔ چنانچہ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا ہے :
رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاؤُ وَالذَّنِيَانِ۔ میری امت سے مجھول چوک معاف کر دی گئی ہے۔

تنبیہ | باقی قلب کے اعمال جو قلب ہی سے تعلق رکھتے ہیں اعضا و جوارح سے ان کا کوئی تعلق نہیں جیسے کتمان حق، کتمان شہادت، کسی مسلمان سے بغض، کینہ، حسد دل میں رکھنا، نفاق رول سے ایمان نہ لانا، دنیاوی عنراض کی بنا پر محض زبان سے اپنے کو مسلمان کہنا، معرفت دکھا دے یا شہرت پسندی وغیرہ اغراض حاصل کرنے کے لئے نمازیں پڑھنا روزے رکھنا، صدقات خیرات کرنا۔ حج و عمرہ کرنا جس کو شریعت کی اصطلاح میں شرکِ خفی "رہچھا ہوا شرک" کہا جاتا ہے اور ان کے علاوہ وہ تمام ذمام و معائب رول کی برائیاں اور عیوب، ان پر ضرور مواخذہ ہوگا اور اگر ﷺ نے معاف نہ کئے تو عذاب بھی ہوگا چنانچہ کتمان شہادت (گواہی کو چھپانے) کے متعلق تو اسی رکوع سے پہلے آیت کریمہ

میں دَمَنَ یَکْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَرْتَمَ قَلْبُهُ راد جس نے گواہی کو چھپایا تو اُس کا دل گنہگار ہے)

فرمایا ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ دل بھی گناہ کرتا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ ذیل :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ يَارَ اور جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اُس کو چاہیے عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ كَعَمَلٍ کہ وہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔
سے معلوم ہوا کہ عبادت میں بھی شرک ہوتا ہے جس کی مثالیں اوپر بیان کی جا چکی ہیں۔

۴ - سورہ بقرہ کی ان آیات کریمہ کی عظمت و اہمیت اس لئے اور بھی بڑھ گئی کہ ﷺ نے ان تمام درجہ استوں کے منظور فرمانے اور عاقل کے قبول فرمانے کا اعلان دنیا میں ہی تسمہ فرما کر نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے کر دیا سُبْحَانَ اللَّهِ قربان جالیسے دیت جلدیں کی اس کریمہ کی ان آیات کریمہ کی عظمت کی ایک جہر بھی ہے کہ ﷺ نے لَيْلَةَ الْاِسْتِزَارِ شبِ معراج میں نبی رحمت ﷺ کو اُمت کے لئے سچو قہ نمازوں کے ساتھ ہی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بطور تحفہ عنایت فرمائی ہیں۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیلئے الْاِسْتِزَارِ کی حدیث میں بیان کرتے ہیں :
رسول اللہ ﷺ کو اُمت کے لئے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بطور تحفہ عطا کی گئیں۔
ان آیات کریمہ کی عظمت کی وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں ان تبرک آیات کو لے کر ایک مخصوص فرشتہ بھیجا گیا جو اس سے پیشتر کبھی بھی کسی نبی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔

چنانچہ مسلم ہی کی ایک روایت میں : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے :
کہ اس اثنائیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اُدبر سے کسی چیز کے ٹوٹنے، چٹھنے کی آواز سنی تو آپ نے سر اُدبر آسمان کی طرف اٹھایا تو اس پر جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلنے کی آواز ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ نیز اس دروازہ سے ایک فرشتہ اُترا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا : یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی نبی کے پاس نہیں آیا آپ اس کو سلام کیجئے تو جواب سلام کے بعد اس فرشتہ نے کہا : آپ کو اور آپ کی اُمت کو

دو توروں کی خوشخبری ہو (مبارک ہو) جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کئے گئے ایک فاتحۃ الکتاب (سورۃ فاتحہ) ہے اور دوسرے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں آپ لا اور آپ کی امت ایک کلمہ بھی ان آیتوں میں سے پڑھیں گے را در مانگیں گے تو ضرور اُس کو دیا جائے گا قبول کیا جائے گا اسی حدیث کو دوسری روایت میں ہے: جو شخص بھی ان آیتوں کو رات میں پڑھے گا اس کے لئے کافی ہوگی۔

تنبیہ | اس خصوصیت، اوزانیت، عظمت اور اہمیت کو سن لینے اور پڑھ لینے کے بعد بڑا ہی محروم قسمت ہے وہ مسلمان جو ان عظیم آیتوں کو پڑھے بغیر سو جائے۔ خدا کے لئے اپنے اوپر رحم کیجئے اور آج سے ہی ان مبارک آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئیے۔ دو منٹ بھی ان کے پڑھنے میں نہ لگیں گے مگر دل سے پڑھئے خدا کی طرف متوجہ ہو کر پڑھئے تو بیڑا پلہ ہے۔

ﷺ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو خود پڑھنے اور دوسروں کو بتلانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ کتاب کے لکھنے اور شائع کرنے والوں کو بھی دعائے خیر میں یاد رکھیے۔

امام خودی رحمہ اللہ نے اس باب کے عنوان میں تین چیزیں رکھی ہیں وہ تینوں اس حدیث سے ثابت ہیں یہی لئے اس باب میں صرف اس حدیث ہی کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ ذرا غور و فکر سے کام لیجئے۔ آپ بھی سمجھ جائیگے کہ یہ تینوں چیزیں اس حدیث سے ثابت ہیں۔

اٹھارواں باب

بعدموت اور (دین میں) نئے نئے امور کے اختراع کرنے سے ممانعت کا بیان
قُرآنِ کیم کی آیات اور ان کی تشریح

۱۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿۱﴾ کا ارشاد ہے :

كَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴿۲﴾ پس سچ رکھو ڈرنے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے ؟
(سورہ یونس آیت ۳۱)

تشریح

عربی زبان میں حق کے معنی سچی اور واقعی بات یا چیز کے آتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ نے اسی معنی کے اعتبار سے حق کا مصداق سچا اور حقیقی دین اسلام کو قرار دیا ہے جو محسوس ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا اہل معنی کے پیش نظر سنت رسول اللہ ﷺ کو قبول نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا بھی گمراہی ہے اسلئے کہ جو شخص سنت رسول اللہ ﷺ کو قبول نہیں کرتا اور اس پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ اس کے بعد جو بھی راستہ اختیار کرے گا وہ یا اپنے نفس کے اغراض و خواہشات کی رہنمائی کے تحت خستیا کرے گا یا اپنے ہم شرب نفس پرست لوگوں کی رہنمائی کے تحت دوزخ و موتوں میں وہ نفس مارہ ہی کی پیردی کرے گا اور نفس مارہ سوائے گمراہی اور گمراہی کے اور کچھ جانتا ہی نہیں

﴿۳﴾ کا ارشاد ہے :

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴿۴﴾۔ سورہ یونس آیت ۱۰۳ نفس تو بلاشبہ بُرے کا لہو ہی کا بید حکم دینے والا ہے ۔

اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دنیوی اغراض اور لذات و خواہشات کے سبز باغ دکھا کر جائز و ناجائز اور سنت و بدعت کے فرق اور امتیاز کو مٹا کر خود بھی اور اپنے پیروؤں کو بھی گمراہوں اور خدا رسول کی نافرمانیوں کے جہنم میں لے جاتا ہے ۔ لہذا سنت رسول ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام حق ہے اس کو قبول نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا گمراہی ہے ۔

لیکن اگر اس آیت کو میرے سیاق و سباق کے پیش نظر دیکھ لیں تو یہی ثابت ہو رہا ہے۔
 فَذَلِكُمُ اللَّهُ دَبُّكُمْ الْحَقُّ
 كَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا
 الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ
 یہ تمہارا اللہ نہیں تمہارا سمجھا اور واقعی رب ہے تو اس سے
 رب (کو چھوڑنے اور اس پر ایمان نہ لانے) کے بعد گمراہی کے
 سوا اور کیا ہے پھر تم کہاں بہکے جا رہے ہو۔

تو اس حق کا مصداق رب العالمین کی ذات ہے اور آیت کریمہ رَبُّ الْعَالَمِينَ کی ربوبیت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔

بہر حال حق کا اصل مصداق دین حق ہے اور اس کے دو بنیادی ستون ہیں (۱) ایک
 کتاب اللہ (۲) دوسرے سنت رسول اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنا گمراہی ہے۔
 ۲۔ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 مَا خَطْبُكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
 کہ اس کا ارشاد ہے۔

مَا خَطْبُكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
 میں نے تجھے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو بلا کر ہر چیز
 میں کوئی چیز نہ بلکہ ہر چیز
 کو بیان کر دیا۔

تشریح یعنی ﷺ نے دین کے امور میں جو چیزیں بیان کر دی ہیں لہذا جو امر۔ قول ہو یا فعل۔
 کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یعنی قرآن و حدیث میں نہیں وہ دین نہیں ہے۔ اب جو کوئی بھی ایسے امر کو
 جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں نہیں اس کو دین کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، گمراہی کی طرف
 دعوت دیتا ہے۔ خبردار! اس سے بچو اور پاس بھی نہ جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے
 ثابت ہوا کہ بدعت ہر وہ نیا عقیدہ یا عمل ہے جو کتاب و سنت میں نہ ہو۔ واضح ہو کہ سنت رسول ﷺ کا
 اور اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم کتاب (قرآن) میں موجود ہے ﷺ ارشاد فرماتے ہیں
 وَمَا أَمَرَ الرَّسُولُ فَعُذُوهُ
 اللہ کا رسول جو (قول یا فعل) تمہارے پاس لائے رہیں جو تم کو فرماتے
 وَمَا نَهَوْكُمْ عَنْهُ فَأْتُوا
 یا تمہارے سامنے مل کرے اس کو لے لو قبول کرو اور اس پر عمل کرو اور جس چیز
 (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے منع کرے اس سے دور رہو (اسکے پاس بھی نہ جاؤ)
 (سورۃ المشرع ۱۱، آیت ۱۷)

اور حضرت عرواض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں آپ خلفائے راشدین کی سنت

پر عمل کرنے کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں۔

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ رَاشِدِينَ كِي سُنَّتِ كـ۔

اس لئے کہ ان کی سنت بھی درحقیقت آپ کی ہی سنت ہے کیونکہ وہ دین کے بارے میں
اپنی طرف سے نہ کچھ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں اسی طرح کبار تابعین۔

کیونکہ مشہور حدیث میں آیا ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

خَيْرُ الْقُرُونِ قَدْ فِي ثَمَّةِ الدِّينِ بہترین عہد میرا عہد ہے پھر ان لوگوں کا عہد جو میرے عہد والوں کے
يَلُوكُهُمْ ثَمَّةُ الدِّينِ يَلُوكُهُمْ قریب ہیں پھر ان لوگوں کا عہد جو (دوسرے عہد والوں کے) قریب ہیں۔
لہذا جو عقیدہ یا عمل نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت رسول اللہ میں ہو نہ سنت صحابہ کرام و کبار
تابعین میں ہو وہ نیا اختراع کردہ عقیدہ یا عمل ہے اس سے بچو اور اسکے پاس بھی نہ جاؤ کہ وہ بدعت ہے
اور اگر ایسی ہے یہی تین عہد قدون مشہود لہذا بالخیر میں یعنی وہ عہد جن کے بہترین عہد ہونے کی شہادت
رسول اللہ ﷺ نے دی ہے۔

۳۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﷺ کا ارشاد ہے:

وَإِن تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ رِسْرَةَ الشَّامِ پس اگر تم میں (اور اولی الامر میں) کسی بھی چیز کے بارے میں نزاع
ہو تو اس نزاع کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کراؤ۔

تنبیہ۔ انا نویدی اللہ اور رسول کی تفسیر کتاب و سنت سے کرتے ہیں۔

تشریح | یعنی جیسے اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے ایسے ہی رسول سے مراد سنت

رسول اللہ ﷺ ہے اور سنت رسول اللہ کا مصداق رسول اللہ ﷺ کی تمام قولی و فعلی
یا سکوتی احادیث ہیں۔ لہذا جیسے کتاب اللہ محجت اور دلیل ہے ایسے ہی احادیث رسول ﷺ بھی
محجت اور دلیل ہیں ان دونوں کے علاوہ کسی کا بھی قول فعل شرعی دلیل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ ہمارے
اسلاف اور بزرگان دین ہوں یا درکھتے ہمارے چاروں ائمہ مجتہدین کوئی ایسی بات نہیں کہتے اور کوئی ایسا کام

نہیں کرتے جو کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت نہ ہو۔ اسی طرح امت کے بڑے بڑے اولیاء کرام
سب سنت پر عمل کرنے کی شدید تاکید اور بدعت سے دور رہنے کی سخت تاکید فرماتے ہیں۔
۴۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَلَا السَّابِقَ فِيْ مَا هُمْ عَلٰی سَبِيلِهِ سَلٰمٌ عَلٰی الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ﴾
اور یہ کہ بیشک یہ (کتاب و سنت پر عمل) میرا راستہ ہے بالکل
سیدھا پس اسی پہلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ (دوسرے
راستے) تم کو اس راہ سے راستے سے جدا کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ
دیجئے (اور مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیں گے)

تشریح

یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرو یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جس کی
تم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگتے ہو اس راستہ کے علاوہ اور سب نفس پرستوں
کے اختراع کردہ راستے ہیں اور بدعت ہیں اگر تم نے ان نئے نئے راستوں کو قبول کر لیا اور ان پر
عمل کیا تو تم مختلف فرقوں میں بٹ جاؤ گے اور صراطِ مستقیم سے ہٹ جاؤ گے اور دور جا پڑو گے۔
چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اسی آیت کے تحت پیش گوئی فرمائی ہے اور کہا ہے کہ عنقریب میری امت
تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں نجات یافتہ صرف ایک فرقہ ہوگا اور وہ وہی فرقہ ہوگا
جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہی فرقہ ناجیہ وہ فرقہ ہے جس کو عرف
میں اہل السنۃ والجماعت سنت اور جماعت صحابہ کو ماننے والے کہا جاتا ہے باقی تمام فرقوں کو عرف
اہل الاہواء و نفس کی اغراض و خواہشات کی پیروی کرنے والے کہا جاتا ہے نیز اس آیت کریمہ سے معلوم
ہوا کہ صراطِ مستقیم یعنی کتاب و سنت کا راستہ ایک ہی ہے اسکے بالمقابل بدعتوں کے راستے
بے شمار ہیں جیسا کہ الشُّبُل جمع کے صیغہ سے ظاہر ہے اور یہی مذکورہ بالا حدیث بھی ظاہر ہوتا ہے حدیث میں بہتر
کا عدد محض کثرت بیان کرنے کے لئے ہے شمار بتلانے کے لئے نہیں ہے۔

۵۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَلَا السَّابِقَ فِيْ مَا هُمْ عَلٰی سَبِيلِهِ سَلٰمٌ عَلٰی الْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ﴾
اور یہ کہ بیشک یہ (کتاب و سنت پر عمل) میرا راستہ ہے بالکل
سیدھا پس اسی پہلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ (دوسرے
راستے) تم کو اس راہ سے راستے سے جدا کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ
دیجئے (اور مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیں گے)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (سورۃ آل عمران، آیت ۳۱) بخش دے گا۔
 (اے نبی تم کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی
 کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی
 دُفُوعاً کرے گا۔)

تشریح

رسول اللہ ﷺ کے اتباع اور پیروی کے معنی آپ کے ہر قول و فعل کی یعنی سنت کی پیروی
 کے ہیں اور اللہ کی محبت اور گناہوں کی مغفرت ار جن سے نبی علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ
 اور کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہو سکتا) کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس سنت کو پس پشت ڈال کر
 نئی نئی بدعات کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا خدا کی ناراضگی کا واحد راستہ ہے جس پر چل کر
 انسان گمراہیوں کے جہنم میں گر جاتا ہے۔

احادیث

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قرآن کی آیات اس باب میں نہایت ہیں اور قرآن
 پڑھنے اور سمجھنے والوں کو معلوم ہیں باقی حدیث تو اس سے بھی زیادہ اور مشہور ہیں۔ ہم ان میں سے
 چند احادیث یہاں بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

پہلی حدیث (بی۱)

بدعت کی تعریف اور اس کا حکم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں رسول اللہ ﷺ

نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی بھی ایسی نئی بات

(عقیدہ یا عمل) نکالی (اور اختراع کی) جو دین کی نہیں تو وہ مردود ہے (بخاری و مسلم)

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے جس شخص نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا

عمل نہیں ہے وہ مردود ہے۔

یہ حدیث مزید تشریح کی محتاج نہیں بالکل واضح طور پر بدعات کی تشخیص اور ان کی قلعی

تردید کرتی ہے۔

بدعت کی جگہ جہنم ہے

دوسری حدیث (۲/۱۷۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی عادت تھی کہ جب آپ منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیتے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا آنکھیں لال ہو جاتیں آواز بلند ہو جاتی اور غصہ بید، بڑھ جاتا یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا جیسے آپ (غافل لوگوں کو) دشمن (کے حملے) سے خبردار کر رہے ہیں اور سرتارتے:

صبح کو تم پر حملہ ہوا یا شام کو، اور فرماتے: بیشک میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح (آگے بچھے) بھیجا گیا ہوں اور اپنی کمر کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھلاتے کہ میری بعثت اور قیامت کے درمیان اتنا ذرا سا فاصلہ ہے تم کس خواب غفلت میں گہری نیند سو رہے ہو اب آنی قیامت اور اب آنی اور فرماتے: اما بعد پس بیشک بہترین کلام کتاب اللہ ہے اور بہترین سیرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت ہے اور بدترین امور (عقائد و اعمال) وہ ہیں جو نئے ایجاد کئے گئے ہیں اور ہر بدعت (نیا عقیدہ یا عمل) اگر اہی ہے اور ہر گراہی (کی جگہ جہنم میں ہے)۔

پھر (اس کے بعد) فرماتے: ہر مومن کی جان سے اس کی بنسبت میں قریب ہوں (یعنی مجھے اس کے جان و مال پر اس سے زیادہ اختیار ہے لہذا) جس مسلمان مرنے والے نے مال چھوڑا وہ اس کے اہل یعنی وارثوں کا ہے اور جس نے کوئی قرض چھوڑا یا ضائع ہونے والے (مال بچے) چھوڑے جس کا کوئی سرپرست نہیں) وہ میرے حوالے ہیں (ان کی کفالت میں کروں گا) اور وہ قرض مجھ پر ہے (میں ادا کروں گا)

شرح | اس حدیث کے تین جزو ہیں ایک اُن دنیا کے دھندوں میں گرفتار آخرت

سے غافل لوگوں کو قریب قیامت سے خبردار کرنا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد بس قیامت ہی آئے گی اور اس کے آنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں ہے اب آئی اور تب آئی اور دو انگلیوں سے اس آگے پیچھے آنے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔

دوسرے جزو میں دین کے دو بنیادی ستونوں کا بیان ہے ایک یہ کہ قرآن کریم ﷺ بہترین کتاب ہے اس سے بہت کوئی کتاب نہیں۔ دوسرے یہ کہ ﷺ کے محبوب نبی محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت و سنت بہترین سیرت و سنت ہے جو امور عقائد و اعمال ان دنوں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں وہی امور دین ہیں وہی عبادات ہیں انہیں پر اجر و ثواب ملتا ہے اور جو امور عقائد و اعمال ان دنوں سے ثابت نہ ہوں وہ نئی ایجادیں اور گناہ و عذاب کا موجب ہیں انہی کا نام بدعت ہے اور ناسرگراہی جن کی جگہ جہنم میں ہے یہی دوسرا جزو عنوان باب کو ثابت کرتا ہے اور اسی جزو کے لئے امام نووی علیہ الرحمہ اس پوری حدیث کو اس باب میں لائے ہیں حدیث کے تیسرے حصہ میں مومنین کے جان و مال پر رسول اللہ ﷺ کی ولایت عامہ کا بیان ہے کہ خود اہل ایمان کو اپنے نفسوں پر وہ اختیار حاصل نہیں جو رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے۔ جس کا اعلان ﷺ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے ارشاد ہے:

أَلَمْ يَأْتِ الْوَيْلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ نَبِيٌّ ﷺ مومنوں کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ قریب اور اختیار ہیں چنانچہ اسی ولایت عامہ کی بنا پر آپ اعلان فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مرنے کے بعد اپنے ذمہ قرض چھوڑ گیا وہ بھی میں ربیت المال سے ادا کروں گا اور جس کے بال بچوں کا کوئی سرپرست نہیں ان کی کفالت بھی میں ربیت المال سے کروں گا۔

گذشتہ حدیث کا حوالہ |

حضرت غریب باض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو باب المعافاة علی السنۃ کے ذیل میں آچکی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: تم دو دور ہو اور پس بھی زجاوہر دین میں انہی نئی باتوں (عقائد و اعمال) کے اس لئے کہ ہر بدعت

رنیا ایجاد کردہ عقیدہ یا عمل اگر اسی ہے۔

اس حدیث کی تشریح بھی گذر چکی ہے دوبارہ دیکھ لیجئے۔

عبرت ناک جائزہ | کلام اللہ کی ان آیات کریمہ اور رسول اللہ ﷺ کی ان احادیث صحیحہ کی روشنی میں ذرا غور کیجئے اور جائزہ لیجئے کہ جن رسوم و بدعات میں ہم عام طور پر گرفتار ہیں اور عبادت سمجھ کر ان کو کرتے اور موجب اجر ثواب سمجھتے ہیں ان کا نہ صرف قرونِ اخیر بلکہ اسلام کے تمام اڈوار میں کہیں پریشان کیا صحابہ کرام نے اپنے محبوب نبی ﷺ کی وفات پر یا اہل بیت کی وفات پر یا صحابہ رضی اللہ عنہم کی وفات پر یا ایک دوسرے کی وفات پر تہجہ چالیسواں یا سالانہ عرس کیا تھا یا آپ کی تاریخ ولادت پر یا اہل بیت میں سے کسی کی تاریخ ولادت پر یا صحابہ میں سے کسی کی بھی تاریخ ولادت پر محفل میلاد منعقد کی تھی اور عمدہ و لذتہ کمانوں کی دگیں بکوائی تھیں اور بے دریغ فضول خرچیاں کی تھیں؟ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے یا آپ کے صحابہ کبار یا تابعین نے کبھی دسترخوان پر کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھی تھی؟ یا آپ نے اور کسی بھی عہد کے مسلمانوں نے فرض نمازوں کے بعد دوسری دعا اور بیک آواز زور زور سے درود شریف پڑھا تھا؟ یا پاکستان بننے اور کراچی آنے سے پہلے اسلام کے تیرہ سو سالہ عہد میں کسی نے بھی اذان کے بعد اذان کی طرح بلند آواز سے الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ کسی بھی زمانہ میں کسی بھی ٹوڈن کہا ہے؟ یا عشرہ محرم میں تعزیری جوبت پرستی کی حد کو پہنچ چکی ہے یا یرساہ اور سیر لانس اور فوٹے کسی نے بھی پہنے تھے؟ اور لکھنؤ کے شاعروں کے گھرے ہوئے مرثیے اور ان پر ماتم اور سینہ کوئی کسی نے کی تھی؟ کہیں بھی یہ سب کچھ نہیں ہوتا جو ہندوستان و پاکستان میں ہوتا ہے جتنی کہ ایران کی حکومت نے جس کا مذہب تشیع ہے ان تمام لغویات کو حکماً ممنوع قرار دیدیا ہے یا رجب کے مہینہ میں بی بی فاطمہ کے نام کے کوئٹے عہدِ اول کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کتے ہیں؟

انیسواں باب

اس شخص کا بیان جس نے کسی اچھے طریقہ کی بنا ڈالی یا بُرے طریقہ کی بنا ڈالی
آیات قرآن کریم اور ان کی تشریح

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَدُوِّنَا دُورًا وَتُبْنَا لَهُ أَغْنِ عَنِ الْعَالَمِينَ
اور وہ لوگ جو کہتے ہیں : اے ہمارے رب ! تو ہمیں آنکھوں
کی ٹھنڈک بیویاں اور اولاد عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا
پیشوا بنا۔

تشریح

پرہیزگاروں کا امام اور پیشوا بنانے کی دُعا کے معنی یہ ہیں کہ تو خود ہمیں بھی پرہیزگار بنا اور
پرہیزگاری کے طریقے اور راستے قائم اور جاری کرنے کی توفیق بھی عطا فرما تاکہ ہماری ذریت (اولاد) بھی
اور دوسرے مسلمان بھی ان طریقوں پر چل کر پرہیزگار بن سکیں یہاں تک کہ ہم پرہیزگاروں کے امام اور پیشوا
بن جائیں۔ گویا دو چیزوں کی دُعا ہے ایک خود پرہیزگار بننے کی اور دوسرے اولاد کے لئے پرہیزگاری کے
طریقے جاری کرنے کی اور یہ دونوں عمل دُعا کرنے والوں کے بھی عمل ہیں، اسی لئے وہ ان رستوں پر چلنے
والوں کے ثواب میں بھی شریک ہوتے ہیں جیسا کہ آگے حدیث آرہی ہے الذَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ
رنیک کاروں کا راستہ بتلانے والا (اجر و ثواب میں) ان کو کاروں کی مانند ہے؛

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً
اور ہم نے اُن (علماء بنی اسرائیل) کو امام (پیشوا) بنایا وہ ہمارے حکم سے
(لوگوں) کی رہنمائی کرتے ہیں۔

تشریح | اس آیت کریمہ میں تصریح فرمادی کہ امام وہی تھے جو ﷺ کے حکم کے مطابق

رہنائی کرے خواہ قولاً خواہ فعلاً لہذا کسی اچھے طریقہ کو جاری کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

یہ سنتِ حسنہ اور اس کے جاری کرنے والوں کا بیان ہوا
سنتِ سیئہ اور اس کے جاری کرنے والوں کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

فَقَاتِلُوا أَلْبَنَاءَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَكَايِمٌ
لَا أَمَانٌ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْصَحُونَ

پس جنگ کرو ان کفر کے پیشواؤں (مشرکین و کفارِ عرب) سے
بیشک ان کی نصیحتیں (اور عہدِ پیمان) کچھ نہیں، تاکہ یہ باز آجائیں۔

تشریح

آیت کریمہ میں مشرکین کہ اور کفارِ عرب کو صرف اس لئے ائمہ کے لفظ سے تعبیر کیا کہ وہ خود بھی کفر پر اڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی کفر و شرک کے راستے بتلاتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے
وَقَالُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذَا الْقُرْآنَ ۚ إِنَّهُ إِلَّا قَوْلُ الْفُلَانِ
وَالْقَوْلَانِ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ

اور ان (مشرکوں اور کافروں) نے کہا، اس قرآن کو مت سنو اور اس کے پڑھنے کے وقت (شور مچاؤ تاکہ تم غالب آجاؤ۔
اس قسم کی کفر و شرک کی قولاً و فعلاً رہنمائی کا ذکر بہت سی قرآن کریم کی آیات میں آیا ہے۔
جیسے سابقہ آیات میں ائمہ ہدایت اور سنتِ حسنہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں ائمہ و
مصلات اور ان کی سنتِ سیئہ کا ذکر فرمایا ہے۔

خوٹ! عربی زبان میں اس راستہ کو کہتے ہیں جس کو کوئی شخص جاری کرے اور اس کے بعد اس
راستہ پر دوسرے لوگ چلیں یہ راستہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بُرا بھی ہو سکتا ہے اس پر چلنے والوں
کی نلاح و بہبود کا سہرا یا تباہی و بربادی کی ذمہ داری اُسی شخص پر عائد ہوتی ہے جس نے
اس کی بنیاد ڈالی اور جاری کیا اور یہ سنتِ اُسی کی طرف منسوب ہوتی ہے وہی اس کا بانی اور حاکم
کنندہ کہلاتا ہے۔ یہی سنت ہے جس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں ایک حسنہ دوسری سیئہ
باقی شریعت کی اصطلاح میں جس کو سنت کہا جاتا ہے اور کتاب کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے
جس کا بیان اس سے پہلے باب میں گذرا ہے وہ سنتِ نوحہ ہی حسنہ ہے وہ سیئہ ہی

نہیں سکتی کیونکہ اس سے مراد یا رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے جو ہمیشہ وحی علی یا وحی خفی پر مبنی ہوتی ہے یا صحابہ کرام یا ائمہ دین کی سنت ہے یا سنت بھی چونکہ کتاب اللہ پر سنت رسول اللہ ﷺ پر مبنی ہوتی ہے اس لئے وہ بھی سنیہ نہیں ہو سکتی اس فرق کو مزید یاد رکھتے۔ بہر حال امام نووی رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی دو آیتوں سے عنوان باب کو ثابت کیا ہے۔ مگر ان دونوں آیتوں سے صرف سنت حسنة کا ثبوت ہوتا ہے تیسری آیت کو یہ کامناہ سنت سنیہ کے لئے مناسب معلوم ہوا اس لئے تیسری آیت کا بھی ذکر کر دیا گیا۔

احادیث اور ان کی تشریح

کسی اچھے طریقہ کی بنیاد ڈالنے والے مردان راہ خدا کی ہمت افزائی | پہلی حدیث (۱/۱۶۱)

حضرت ابو عمر و جدیر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ہم (ایک دن) دن کے اول حصہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپکے پاس تن برہنہ لگے ہیں کبل ڈالے گردنوں میں تلواریں لٹکائے ہوئے لوگوں کی ایک جماعت آئی ان میں بیشتر بلکہ تمام تر مقربیلہ کے لوگ تھے (اور کفار سے جنگ کرنے کے لئے آمادہ اور تیار ہو کر آئے تھے کہ آپ ان کے لئے زاد راہ اور سامان جنگ کا بندوبست کر دیں تو وہ نماز جنگ پر جائیں) تو رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک ان کی فاقہ زدگی خستہ حالی، بے سرد سامانی کو دیکھ کر متغیر ہو گیا رخ و طلال کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ گھر میں تشریف لے گئے کہ ان کے لئے کچھ لائیں مگر گھر میں کچھ نہ پا کر (پھر واپس تشریف لائے اور حضرت بلالؓ کو (ظہر کی) اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ بلالؓ نے اذان دی (کچھ دیر کے بعد) اقامت ہوئی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی پھر رستوں سے فارغ ہو کر خطبہ دیا اور آپ نے سورہ نسا کی یہ آیت پڑھی :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ رُسُلَهُمْ فِي بِلَادِكُمُ
يُرَآءُ وَيَتْلَوْهُ اللَّهُ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَوْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

ایک جان سے اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر
پھیلائے، ان دونوں سے نہایت سے مرد اور نہایت سی نورتین اور
ڈرتے رہو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک
دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رجب دار رہا کرو اقرب
والوں سے بے شک ﷺ تمہارے اوپر نگران ہیں۔

اس کے بعد سورہ فرقان کی یہ آیت پڑھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدْ تَبَدَّلَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ۔ (سورہ البقرہ آیت ۱۸۱)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ اور ہر شخص کو چاہیئے
کہ وہ دیکھے اُس نے کل رقیامت کے دن) کے لئے کیا پہلے
سے تیار کیا ہے اور ﷺ سے ڈرتے رہا کرو بیشک ﷺ
جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب (اچھی طرح) باخبر ہیں۔

تو کسی آدمی نے اپنے دیناروں میں سے دینار صدقہ میں دیا۔ درہم دالے نے اپنے دیناروں
میں سے درہم دیا، کپڑے دالے نے کپڑا دیا، گیہوں دالے نے ایک صاع گیہوں دیتے، کھجور دالے
نے ایک صاع کھجور دیتے، آپ نے فرمایا: اگرچہ کسی نے کھجور کا ایک ٹکڑا دیا یا درہم کو سب اللہ
اچھی طرح باخبر ہے کہ کس نے کیا دیا

تو ریسنک انصار میں سے ایک شخص اٹھا اور ایک قمیص لی لایا جو تنی و زنی تھی کہ تہرب
تھا کہ اس کے اتھ اُسکے اٹھانے سے عاجز ہو جائیں بلکہ عاجز ہو گئے۔ پھر تو لوگ پے درپے
صدقات دینے لگے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ دو ڈھیر لگ گئے، خوردنی اشیاء اور کپڑوں
وغیرہ کے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک زفر طسرت سے دکنے لگا گیا بالکل سنہری
ہے اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"جس شخص نے اسلام میں کسی اچھی سنت کی بنا ڈالی اور جاری کی اس کو اس

سُنّت کے جاری کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان سب کا ثواب بھی ملے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی ہو اور جس نے اسلام میں کوئی بُرا راستہ جاری کیا تو اس شخص پر اس بُرا راستہ جاری کرنے کا گناہ بھی ہوگا اور اس کے بعد جو لوگ اس بُرے راستہ پر چلے ان کا گناہ بھی ہوگا اس کے بغیر کہ ان عمل کرنے والے کے گناہوں میں کوئی کمی کی جائے گی۔

رگو یا اس سُنّت کا سہرا پھیلی پیش کرنے والے صحابی کے سر ہے۔ اسی کو دیکھ کر دوسروں کے ہاتھ کھلے اور ذرا کی ذرا دیر میں دو ڈھیر لگ گئے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ حدیث کے بعض الفاظ کو ضبط کرتے ہیں اور معنی بیان کرتے ہیں۔
مُجْتَبَاۃُ النَّمَارِ مجتبیٰ جیسے کے ساتھ اور الف کے بعد ایک نقطہ والی ب ہے۔ النَّمَارِ نَمَرٌ کی جمع ہے اون کے دھاری دار کبیل کو کہتے ہیں اور مُجْتَبَاۃُ النَّمَارِ مرکب کے معنی یہ ہیں کہ کبیل کو بیچ سے چاڑ کر کفن کی طرح گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ مجتبیٰ، جو ب سے ماخوذ ہے جس کے معنی پھاڑنے کے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے، وَشُمُودَ الَّذِینَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِیِّ اور وہ قوم شُمُود جنہوں نے وادیِ احقاف میں پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹ کر زمین دوز قلعے بنائے تھے تَمَعَّدَ عِینَ کے ساتھ یعنی متغیر ہو گیا رنج و ملال کے آثار نظر آنے لگے کو ماوین کو ماء بالفتح و بالضم کا تفسیر ہے یعنی بڑے بڑے ڈھیر مذہبۃ ذہب بمعنی سونا سے ماخوذ ہے بمعنی سنہری۔ قاضی عباس وغیرہ نے اسی طرح ضبط کیا ہے بعض شارحین نے تصحیف (غلطی) کی ہے اور مدھنتہ دال کے ساتھ دُہن بمعنی تیل سے ماخوذ پڑھا ہے امام حمیدی نے بھی اسی طرح ضبط کیا ہے لیکن صحیح اور مشہور مذہبۃ ہی ہے۔

تشریح

اگرچہ مذکورہ بالا حدیث میں من سن سنۃ حسنة الخ ایک واقعہ سے متعلق آیا ہے مگر حقیقت

یہ ایک ضابطہ اور قاعدہ کلیہ ہے جس کے تحت مذکورہ واقعہ بھی آتا ہے۔ اسی لئے اس موقع پر آپ نے فرمایا جیسا کہ دوسری حدیثوں سے ظاہر ہے۔ اس ضابطہ کی تحقیق و تشریح آیات کے ذیل میں آپ بڑھ چکے ہیں۔

بُڑے طریقہ کی بنیاد ڈالنے والے مجرم کا حشر

دوسری حدیث (۲/۱۴۳)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: دُنیا میں جو شخص بھی ناحق قتل کیا جائے گا۔ اس کا عذاب (قائل کی طرح) آدم کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا اس لئے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کی بنیاد ڈالی۔ بخاری و مسلم

تشریح

گویا دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ناحق ہوں گے ان کے قاتلون پر عذاب کے علاوہ قابیل پر بھی عذاب ہوگا اس لئے کہ اُس نے ہی حقیقی بھائی ابیل کو ناحق قتل کر کے اس سنتِ ستیہ اور رسمِ بد کی بنیاد ڈالی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہو رہا ہے۔ گویا رسول اللہ ﷺ قرآنِ کریم میں مذکور قتل ناحق کے اس سب سے پہلے واقعہ سے اس ضابطہ کا استنباط فرما رہے ہیں۔

بیسواں باب

اچھے کام کی رہنمائی اور ہدایت کی دعوت دینے یا بُرے کام اور گمراہی کی دعوت دینے کا بیان
قرآن کریم کی آیات اور ان کی تشریح

۱۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اٰپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں:-

اُدْعُ اِلٰی دِیْنِکَ اِنَّکَ لَعَلٰی اور تو بلا (لوگوں کو) اپنے رب کی طرف بلا (یقیناً ہدایت کی
ہُدٰی مُسْتَقِیْمٌ (سورۃ الحجہ ۱۹) سیدھی راہ پر (قائم) ہے۔

تشریح

بِت منبع ہر خیر و خوبی ہے اس کی طرف دعوت دینے اور بلانے کے معنی ہر خیر و خوبی کی طرف
دعوت دینا اور بلانا ہے خاص کر جبکہ ﷺ نے تصدیق فرمادی کہ بلاشبہ تو ہدایت اور سیدھی راہ پر قائم ہے
اللہ کے رسول نے اس حکم کی تعمیل کس طرح کی قرآن عظیم بتلاتا ہے:
فَقَدْ وَاٰلِیْٓ اِهْدٰی لَّکُمْ صِرَاطًا یُّسْرًا (سورۃ ابراہیم ۵) پس تم (دنیا و دنیا سے) بھاگو اللہ کی طرف (اُسی کے سایہ رحمت
بِذِیْقُمَیْمٍ۔ میں دنیا و دنیا کے فتنوں سے پناہ ملیگی) میں تمہیں اس کی جانب
سورۃ الذاریت ۵۰ سے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔

اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم:

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللَّهِ (۱۵) اور اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کو معبود مت بناؤ بیشک میں
اِلٰہًا اَخْدَعْتَنِیْ لَکُمْ (۱۶) اُس کی جانب سے تم کو واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں کر دو!
مِنْہٗ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ (۱۷) کفر و شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔

پہلی آیت کریمہ میں تقویٰ کے اعلیٰ مرتبہ کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں ادنیٰ درجہ کا ذکر ہے۔

دونوں آیتیں اسی ترتیب سے آگے پیچھے قرآن کریم میں مذکور ہیں۔

۲ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

ﷺ اپنے رسول ﷺ کو دعوت کا طریقہ بتلاتے ہیں۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ

اور بلا اپنے رب کی راہ (تو حید) کی جانب انائی اور دشمنی عداوت کے

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

ذریعہ اور (معاملہ) کو الزام دے اُس طریق سے جو بہتر ہو بے شک

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

وہ (تیرا رب) خوب اچھی طرح جانتا ہے ان لوگوں کو جو پاسکے

بِمَنْ مِّنْ عَمَلٍ صَبَّحَهُ وَهُوَ أَفْهَمُ

راستہ سے جو صبح چکے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے

بِالْمُهْتَدِينَ - (سورہ اہل، آیت ۱۲)

والوں کو۔

اس حکم پر اللہ کے رسول نے کس طرح عمل کیا؟ قرآن کریم بتلاتا ہے:

إِنَّمَا آتَيْنَاكَ حُجُوجًا وَاحِدَةً

اس کے سوا انہیں کر میں تم کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم

أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خُفٍّ

اللہ کے لئے دو دو اور ایک ایک (یعنی جہاں بھی طور پر یا

تَقَعُوا تَقَعُوا) انا ایضاً ایک ایک

انفرادی طور پر کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق (نبی) کو

جَنَّتِ بَيْنَ هُمَا لَا تَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ

سواری تو نہیں ہے؛ وہ تو صرف ایک شدید عذاب رکاوٹ

يَدُ بَيْنَ عَذَابٍ شَدِيدٍ -

آنے سے پہلے تم کو خبردار کرنے والا ہے۔

۲- أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَ

ذرا مجھے تباہ کر دے اور مجھے سے ساتھ ہیں ان کو اللہ ہلاک

مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ

کروے یا ہم پر رحم فرمائے (اُس کی مرضی) تو من کروں کو دوزخ

الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلْسِنَةٍ

عذاب سے کون بچائے گا؛ یعنی میری نکرمت کرو اپنی خبر لو

اور اسی قسم کی مثالیں بکثرت قرآن عظیم میں موجود ہیں۔

۳ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تَعَا وَكُنَّا عَلَى الْيَتْرِ وَالتَّقْوَى

ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نہ کوئی اور پر ہمیں زنگاری پر اور

وَلَا تَعَا وَكُنَّا عَلَى الْيَتْرِ وَالتَّقْوَى

ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کیا کرو گناہ اور ظلم پر اور اللہ

وَاتَّقُوا اللَّهَ - (سورہ المائدہ، آیت ۱۱)

سے ڈرتے رہا کرو۔

تشریح | تعاون کے معنی ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بھی عملی دعوت اور بلاوا ہے۔

آیت کریمہ میں یَسْرُدُ تَقْوٰی پر اس بلا وادینے کا حکم فرمایا ہے یعنی تمہیں ہمیشہ داعی الی الخیر ہونا چاہیے اور گناہ و ظلم پر دعوت اور بلا وادینے سے منع فرمایا ہے یعنی تمہیں داعی الی الشر ہرگز نہ ہونا چاہیے۔

۴۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی ﴿۱۰﴾ کا ارشاد ہے :-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ ﴿۱۰﴾ اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو لوگوں کی خیر کی طرف دعوٰت دے (یعنی بھلائی کی باتیں بتلائے) اور بُری باتوں سے الْمُنْكَرُ اَوْ اَدْلٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ منع کرے اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔

تشریح

اس آیت کریمہ میں قولاً دعوت الی الخیر کا حکم فرمایا ہے اور دعوت الی الشر سے منع فرمایا ہے۔ بہر حال ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں کو دعوت اور بلا دے کا حکم مذکور ہے اسی بنا پر امام نووی رحمہ اللہ ان دونوں آیتوں کو اس باب کے تحت لائے ہیں۔

احادیث اور ان کی تشریح

کسی کو نیک کام کی راہ بتلانا بھی ثواب کا موجب ہے | پہلی حدیث (۱/۱۲۱)

حضرت ابو مسعود و عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے نیک کام کی راہ (کسی کو) بتلائی اس کو

اس نیک کام کرنے والے کی مانند اجر ملے گا۔ مسلم

تشریح

اس لئے کہ یہ بتلانا بھی ایک نیک کام اور موجب ثواب عمل ہے جیسے اس نیک کام پر عمل کرنے والوں کا عمل ان کے لئے موجب ثواب ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بتلانا دعوت دینے کے معنی میں ہے اس لئے حدیث باب کے مطابق ہے۔

جس طرح نیکی کی طرف دعوت دینے والا عمل کرنے والوں کے ثواب میں شریک ہے
اسی طرح بدی کی طرف دعوت دینے والا عمل کرنے والے کے عذاب میں شریک ہے

دوسری حدیث
(۱۲۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس نے ہدایت کی جانب (لوگوں کو) دعوت دی اس کو ان تمام لوگوں کے ثواب کے مانند ثواب ملے گا، جنہوں نے اس کی پیروی کی اس ثواب دینے سے اُن پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور جس نے گمراہی کی جانب (لوگوں کو) دعوت دی اور بلایا اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے مانند گناہ اور عذاب ہوگا، جنہوں نے اس کی پیروی کی اس عذاب سے پیڑی کرنے والوں کے گناہ اور عذاب میں مطلق کمی نہ ہوگی۔ صحیح مسلم

تشریح

پہلی حدیث میں صرف دعوت الی الخیر کا حکم مذکور تھا اس حدیث میں دعوت الی الخیر اور دعوت الی الشر دونوں کا حکم مذکور ہے۔ اسی لئے امام نووی پہلی حدیث کے بعد اس حدیث کو لائے ہیں اسلامی جہاد کا فروع سے لڑائی کا مقصد ایک کافر بھی اگر بغیر لڑے بھڑے تیسری حدیث مسلمان ہونے تو یہ زیادہ سے زیادہ مال غنیمت سے بہتر ہے

(۱۲۵)

حضرت ابو العباس نہیل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ خیبر میں (ایک دن) فرمایا: میں کل (اسلامی) جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خوشہ (فتح) ہوگا یہ (خوش خبری) سن کر تمام لوگوں نے سخت اضطراب اور چرمیگوئیوں میں رات گزاری (کہ دیکھتے کس خوش نصیب کو جھنڈا ملتا ہے) جب صبح ہوئی تو راہمیدار (صحابہ جنہوں نے الصلوٰۃ و استقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بہر شخص راہمیدار تھا کہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا تو آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض: وہ بیمار ہیں

اُن کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اسی لئے وہ آئے نہیں) آپ نے فرمایا: اُن کے پاس کرسی کو بھیجو (بلالائے) تو حضرت علی کو (ساتھ پکڑ کر) لایا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اُن کی آنکھوں میں اپنا لعاب دھن ڈالا اور دُعا سنائی تو وہ ایسے اچھے ہو گئے جیسے ان کی آنکھوں میں درد تھا ہی نہیں، پھر ان کو جھنڈا دیا تو (اس نام) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا میں ان سے برابر جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا تم ہی وقتِ رمجاؤں کو ساتھ لے کر روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ تم اُن کے میدان میں جاؤ۔ وہ جنگ کرنے سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو اور اسلام کی رو سے جو اللہ کے حقوق ان پر واجب ہیں ان سے آگاہ کر دو پس (اے علی) خدا کی قسم اگر اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو بھی تمہارے ذریعہ ہدایت فرمادی تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹنیوں سے بدرجہا بہتر ہے۔ بخاری و مسلم۔

امام خودی رحمہ اللہ مشکل الفاظ کے معنی اور تلفظ بتلاتے ہیں یہ دُکُون کے معنی ہیں غور کرتے رہے اور آپس میں باتیں کرتے رہے علی رضی اللہ عنہ، رُشَل زبرا اور زیر دونوں کے ساتھ آتا ہے لیکن زبرا کے ساتھ زیادہ فصیح ہے۔

تشریح اہل خیر کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی شرعی قاعدہ کے اعتبار سے اُن کو دعوت دینے کی ضرورت نہ تھی اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم دینا صرف یہ بتلانے کے لئے تھا کہ اگر بغیر لڑے بھڑے تمہاری دعوت پر ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے تو یہ تمہاری انتہائی سعادت ہے اور سرخ اونٹنیوں سے (جو عرب میں بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا) بدرجہا زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ حضرت علی انتہائی جنگجو اور کفار سے جنگ کرنے کے لئے بھیجیں تھے آپ کو یقین تھا کہ یہ جاتے ہی جنگ شروع کر دیں گے اور خون کی ندیاں بہا دیں گے اس لئے ان کو یہ بتلانے کے لئے کہ اسلام کا مقصد صرف خون ریزی نہیں ہے، بلکہ

اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنا ہے اگر بغیر لڑے بھڑے ہی وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو سبحان اللہ
ہاں اگر وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں اور کفر و براڑے رہیں تو بدرجہ مجبوری ایسے سرکشوں سے
نہٹنے کا واحد سہ جنگ ہے تاکہ ﷺ کی زمین کفر و شرک کے فتنے سے پاک ہو جائے۔
چنانچہ ﷺ کا ارشاد ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
فِئْتَةٌ وَيَكُونَ الذِّينُ لِلَّهِ نہ رہے اور اطاعت ﷺ کے لئے ہو جائے۔

یہی اسلامی جہاد کا مقصد ہے (یعنی اسلامی احکام رمان لیں)
اس کی دلیل یہ ہے کہ غیر مسلم اسلامی ملک میں جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں۔
کسی بھی نیک کام کے انجام دینے میں کوتاہی نہ کرنا۔
چوتھی حدیث
خود نہ کر کے تو سفارش کرنا بھی کار خیر ہے
(۱۲۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک جوان
نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنا مال
نہیں ہے کہ میں سامان جنگ مہیا کر سکوں تو آپ نے فرمایا: تم فلاں شخص کے پاس
جاؤ اس نے سامان جنگ تیار کیا تھا مگر وہ بیمار ہو گیا (اس لئے نہیں جا رہا)
تو وہ جوان اس شخص کے پاس آیا اور کہا: رسول اللہ ﷺ نے تمہیں سلام کہا
ہے اور فرمایا ہے: تم نے جو سامان جہاد کے لئے تیار کیا تھا وہ مجھے دیدو
میں جہاد میں جا رہا ہوں اور میرے پاس سامان جنگ مطلق نہیں ہے
تو اس شخص نے اپنی بیوی کا نام لے کر کہا: اے فلاں جو سامان میں نے لڑائی
کے لئے تیار کیا تھا وہ سب کا سب ان کو دے دے اس میں سے کوئی چیز
بھی مت رکھو اس لئے کہ جو چیز بھی تو نے اس میں سے روکی (اور نہ دی) تو خدا
کی قسم اس میں تیرے لئے کوئی خیر و برکت نہ ہوگی۔ صحیح مسلم

تشریح

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کی تعمیل تمام قیمتی سامان دیدینے کی تاکید کئے ساتھ اس جمعیت کا اظہار ہوتا ہے جو مساجد کرام آپ کے حکم کی تعمیل میں کیا کرتے تھے عورتیں طبقاً بخیل ہوتی ہیں قیمتی سامان دینے میں بخل سے کام لیتی اور زیادہ قیمتی چیز روک لیا کرتی ہیں اس لئے بیوی کو خطاب کر کے کہتا ہے اگر تو نے کوئی ذرا سی چیز روکی اور نہ دی تو یاد رکھ اس میں خیر و برکت مطلق نہ ہوگی۔

رسول اللہ ﷺ کا اس بے سرو سامان غازی کی سفارش کرنا اور اس کو معذور مجاہد کے پاس بھیجنا یقیناً دعوت الی الخیر کا مصداق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کو بھی کار خیر کے لئے اسی طرح دعوت دینا دعوت الی الخیر کا مصداق ہے ﷺ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایسی برقیاس کر کے کہا جاسکتا ہے کہ کسی بڑے کام کے لئے کہنا دعوت الی الخیر ہے ﷺ ہمیں اس سے محفوظ اور اپنی پناہ میں رکھیں۔ اسی لئے امام نووی علیہ الرحمۃ اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں۔

ہر دو ابواب میں فسق | انیسویں اور بیسویں بابیں بنظر فرق نہیں محسوس ہوتا اور بلا درت تکرار کا شبہ ہوتا ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں ابواب میں نمایاں فرق ہے۔ پہلا باب ان لوگوں سے متعلق ہے جو کسی نئے اچھے یا بڑے کام کی بنا ڈالیں اور اس کو جاری کریں اور لوگ بغیر کہے اس اچھے یا بڑے راستہ پر چلنا شروع کر دیں اور دوسرا باب ان لوگوں سے متعلق ہے جو بذات خود قصداً ہدایت یا گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور بلا تئیں جیسا کہ احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔